

‘कल्याण’के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेद

१-कल्याणका ‘सदाचार-अङ्क’ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पृष्ठोंकी पाठ्यसामग्री है। सूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैं। यथाम्यान कई चट्टरये चित्र भी दिये गये हैं।

२-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अइ जानेकें बाद ही शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अब जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरत लिखकर भेज दें, जिससे वी० पी० भेजकर ‘कल्याण’ को धर्य हानि न उठानी पड़े।

३-मनीआर्डर-रूपनमें अथवा वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या सरण न रहनेकी स्थितिमें ‘पुराना ग्राहक’ लिख दें। नया ग्राहक बनना हो तो ‘नया ग्राहक’ लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर ‘व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय’के पतेपर भेजें, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें।

४-ग्राहक-संख्या या ‘पुराना ग्राहक’ न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिख जायगा। इससे आपकी सेवामें ‘सदाचार-अङ्क’ नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे उसकी या० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही उधरसे वी० पी० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपने प्रार्थना है कि आप वी० पी० छोड़वायें नहीं, कृपापूर्वक प्रयत्न करके किहीं अन्य सज्जनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी भी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका ‘कल्याण’ धर्य डाक-धर्यकी हानिसे बचेगा और आप ‘कल्याण’के प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५-‘सदाचार-अङ्क’ सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग शीघ्रानिशीघ्र भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सभी ग्राहकोंको भेजनेमें लगभग ४५ सप्ताह तो लग ही सकते हैं। ग्राहक मदानुभावोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार ही जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहक हमें क्षमा करेंगे। उनसे वैयपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है।

६-आपके ‘विशेषाङ्क’के लिफाफे (या रैपर)पर आपका जो ग्राहक नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्रार या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये और उसके उल्लेखसहित पत्र-व्यवहार करना चाहिये।

७-‘कल्याण-व्यवस्था-विभाग’ तथा ‘व्यवस्थापक गीताप्रेस’के नाम अलग अलग पत्र, पामल, पैकेट, रजिस्ट्रार, मनीआर्डर, धोमा आदि भेजने चाहिये। पतेकी जगह केवल ‘गोरखपुर’ ही न लिखकर ‘पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)’—इस प्रकार लिखना चाहिये।

८-‘कल्याण-सम्पादन-विभाग,’ ‘साधक-सङ्घ’ तथा ‘नाम जप-विभाग’को भेजे जानेवाले पत्रादिपर भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके बाद पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)—इस प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस (गोरखपुर) त० प्र०

श्रीगीता रामायण प्रचार-मघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं। दोनों ही ऐसे प्रासादिक एवं आदर्शदायक ग्रन्थ हैं जिनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें संपत्ता कल्याण पर संपन्नता है। इनके स्वाध्यायमें दर्शन, आत्म, जाति, अधर्मा आदिकी कोई बाधा नहीं है। आजकल नाना भयसे आघात, भोग-नमस्कार-समयमें तो इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है, जब धर्मप्राण जनताको इन महलमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके मनुद्देश्यमें 'गीता-रामायण प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंको—जिनकी संख्या इस समय लगभग चालीस हजार है—श्रीगीताके छ प्रकाशके, श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकाशके एवं उपासना-विभागसे अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, घ्यास और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीम यथाक्रम रखा गया है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय पुस्तिका नि:शुल्क मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यत्नमें सम्मिलित होंगे।

पत्र-व्यवहारका पता—मंत्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पञ्चाथ—स्वर्गाश्रम (अफिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)।

साधक-सघ

मानव जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है। आत्मविकासके द्विये सदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका समग्र और असत्य, क्रोध, लोभ, द्वेष, हिंसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र धेष्ठ उपाय है। मनुष्य मात्रको इस सत्यसे अवगत करनेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३० वर्ष पूर्व साधक-सघकी स्थापना की गयी थी। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आयेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सत्य करनेके इच्छुक भाई सदस्योंको ४० पैसेके डाक-टिफ्ट या मनोआहर अग्रिम भेजकर भेजा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। नभो कर्याणकामी स्त्री पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। विशेष जानकारीके लिये कृपया नि:शुल्क नियमावली मँगवाइये। सघसे सम्बंधित सब प्रकारका यत्न्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये।

संयोजक—साधक-सघ, द्वारा—'कल्याण' सम्पादकीय विभाग, पञ्चाथ—गीताभवन, जनपद—गोरखपुर (उ० प्र०)।

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानस महलमय, दिव्यतम जीवन-ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अर्पुं सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुपादोंको भी पढ़कर अधर्मेर्जापि लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारसे लोकमानसको अधिकाधिक उजागर करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रयत्न किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग बीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ५५० (चार सौ पचास) परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मँगाने लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर काष्ठ भेजें—

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पञ्चाथ—स्वर्गाश्रम (अफिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)।

‘सदाचार-अङ्क’ की विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-सदाचारनृति भगवान् भीमसेन विघ्नाकर्षण करे [पवित्रराज जगन्नाथ]	१	स्वामी श्रीगुरुदेवमाताया रत्नाचार्यजी महाराज	२८
२-सदाचारपद्म मङ्गलम्भ भगवान्का गुह्यतान [संकलित]	२	३०-व्यवहारम पालनिय सदाचरण [संकलित]	३२
३-यद् हो सदाचारके मुख्य निर्णायक (अनन्त भविष्यति दर्शनाम्नाय भट्टजी शारदापीठ धीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभक्तिन विद्यापीठजी महाराजका आशीर्वाद)	३	३८-सदाचार—धर्मग्रन्थान्मात्र अयतम अङ्ग (महाभक्तदेव स्वामी श्रीभक्तनानन्दजी सरस्वती)	३३
४-सदाचारका प्रारम्भिक सोपान (अनन्त भविष्यति जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य पद्मिमान्माय श्रीदत्तात्रेयशारदापीठधीश्वर श्रीभक्तिन विद्यानन्दतीर्थ स्वामीजी महाराजका गुह्यतान)	४	३९-सदाचार एव नीलका स्वर्ण, परिभाषा एव महत् (प० श्रीतारिणीश्री श्याम, व्याकरण वेदाचार्या)	३४
५-सदाचारसे भगवत्प्राप्ति [मानव-जीवनका उद्देश्य] (अनन्त भविष्यति जगद्गुरु शंकराचार्य पूर्वाम्नाय गोरधनपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराजका आशीर्वाद)	५	४०-सदाचारके लिय क्या सोचें ? [संकलित]	३५
६-विश्वके अमृतद्वयका मूल स्रोत—सदाचार (अनन्त भविष्यति जगद्गुरु शंकराचार्य ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीमुन्दपीठाधीश्वर स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद)	६	४१-वैदिक सदाचार (श्रीनरनाथजी चौधरी देवशर्मा, विगर्जन, एम्. ए. एल्. एल्. बी०, पी. एच्. डी०)	३६
७-दैनिक सदाचार (अनन्त भविष्यति जगद्गुरु शंकराचार्य तमिळनाडु क्षेत्रका श्रीकाशीमकाश पीठाधीश्वर स्वामी श्रीचन्द्रशेखर सरस्वतीजी महाराजका आशीर्वाद)	७	४२-मौलिक सदाचार (अर्धेय स्वामीजी श्रीराम सुवदासजी महाराज)	४१
८-सदाचारके बाधक बारह दोष [संकलित]	८	४३-सदाचारकी आधारशिला (गोरधनपीठाधिपति अर्धेय महत् श्रीअवेद्यनाथजी महाराज)	४६
९-धर्म और सदाचार (अनन्त भविष्यति स्वामी श्रीरामाश्रीजी महाराज)	९	४४-अद्भुत सदाचरण—सद्गुरु-प्रादित (पारसमणि)	४७
१०-दिन आतके सेरा-सदाचारसे पुण्य-राम [संकलित]	१०	४५-सदाचारके सूत्र (पूज्य श्रीहोमजी महाराज)	४८
११-अनाचारकी हेयता और सदाचारकी उपादेयता (ब्रह्मलीन अर्धेय श्रीवदयलालजी गोयन्दका)	११	[प्रेषक—श्रीवदयलाल रायपुरी]	
१२-शुद्धीका सदाचार [संकलित]	१२	४६-सदाचार—मानवका सहज धर्म (स्वामी श्रीसनातनदेवजी महाराज)	४९
१३-सयम और सदाचारसे मानवका कल्याण (निरालोचन परमाश्रमके भाइजी श्रीहनुमान प्रसादजी पोद्दार)	१३	४७-सदाचारमयी ज्ञान-रश्मि [संकलित]	५१
१४-सदाचारके लक्षण और परिभाषा (श्रीगोपालपीठ धीश्वर आचार्य श्रीटि. टी. टी. महाराज)	१४	४८-आचार, विचार और स्वकार (श्रीमन्नरग उलीजी ब्रह्मचारी)	५२
१५-सदाचार अननी भारत-संस्कृतिकी जय हो ! [कविता] (रचयिता—महाकवि श्रीनरमालि दासजी शास्त्री)	१५	४९-सदाचार विवेचन (डॉ० श्रीविद्याधरजी घुसना, एम्. ए., एम्. आ. एल्., पी. एच्. डी०)	५४
१६-सदाचारके मूल तत्त्व (श्रीमदुरामानुजाचार्य	१६	५०-इन्द्रियसमय—मनका सदाचार [संकलित]	५६
		५१-सदाचारका साप्ताहिक स्वरूप और उद्योग प्रतिदान (प० श्रीदीनानाथजी शर्मा, सरस्वत, विद्यासागरसुति, विद्यावागीश, विद्यानिधि)	५७
		५२-सदाचारका महत्त्व (याज्ञिकसम्राट् प० श्रीधनोदयजी शर्मा, गौड़, वेदाचार्य)	६०
		५३-सदाचारका स्वरूप-तत्त्व (श्रीदेवदत्तजी मिश्र, काव्य-व्याकरण-साहित्य-रस-सुनि-सीय)	६२
		५४-सदाचारका गुणलक्षण [संकलित]	६३
		५५-सदाचारका स्वरूप और महत्त्व (डॉ० श्रीदेवप्रसादजी शास्त्री, एम्. ए., पी. एच्. डी०, डी० एम्. सी०)	६४
		५६-सदाचारके मौलिक सूत्र (आचार्य श्रीतुलसीजी)	६७

३७-सयम-सर्गनी (तेलङ्ग स्वामी)	६८	व्याकरण-वदन्त धर्मशास्त्राचार्य)	१११
३८-सदाचारक मौलिक सत्त्व (आचार्य श्रीरामानन्द श्री गोष्ठ)	६९	५९-महाभारतमें सदाचार-विवचन (श्रीगिरिधरजी योगेश्वर, एम्. ए.)	११८
३९-सदाचारकी महिमा (पं. श्रीकृष्णचन्द्रजी मिश्र, बी० ए०, बी० एल्., बी० एड्.)	७१	६०-भीमद्वाराहीतमें सदाचारका सिद्धान्त (भीमन्तरमई उपरिमाजवाचाय ओषिय ब्रह्मनिष्ठ श्री १०८ स्वामी ईश्वरानन्दगिरिजी महाराज, वेदान्तमार्तण्ड, आयुर्वेदाचार्य, मद्रासमण्डलेस्वर)	११९
४०-सदाचार-भीमांश (पं. श्रीरामकृष्णजी दिवदा, वेदाती)	७३	६१-महामा विदुरकी सदाचार-शिक्षा (श्रीगिरिधर शरणजी अग्रवाल, अवकाशप्राप्त न्यायाधीश)	१२१
४१-सदाचार परो धर्म (स्वामी श्रीओङ्कारानन्दजी महाराज, आदिचदरी)	७६	६२-भीमद्वारागतमें वर्णित सद्यु-संतोषा शील-सदाचार (प्रो० पं० भीमेश्वरचञ्जी उपपाध्याय)	१२४
४२-घतका सदाचार [कविता] (श्रीभार्गवी)	७९	६३-उपपुराणमें सदाचारकी अवधारणा (डॉ० श्रीसियारामजी स्वसेना प्रवर, एम्. ए०, साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न)	१२८
४३-सदाचारकी गरिमा (साधुपदमें एक पणिक)	८०	६४-असहाय प्राणियोंकी रक्षा सदाचरणीय [संकलित]	१२९
४४-वैशेषिक सदाचार (आचार्य भीउमाकान्तजी ऋषिभञ्ज, एम्. ए०, काथ्यरत्न)	८१	६५-भीमद्वयीभागवतमें सदाचार (मद्रासहोपाध्याय आचार्य हरिणकर वणीरामजी शास्त्री, फसफाण्ड विशारद, विद्याभूषण, संस्कृत-रत्न, विद्यालकार)	१३५
४५-बर्दोंमें सदाचार (स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह)	८४	६६-सगन्धारी फौन ! [संकलित]	१३७
४६-अश्ववेदमें सदाचार (डॉ० श्रीरामदयकृष्णजी चतुर्वेदी, डी० लि०)	८६	६७-भीमद्वारागतमें सदाचार-वैशिष्ट्य (श्रीरत्ना शर्माजी गुप्त)	१३८
४७-उपनिषद्में सदाचार (श्रीरामचन्द्रजी श्रीगणेश, एम्. ए०, शास्त्री, एम्. ओ० एल्.)	८८	६८-सेधक सेवका इच्छता-भाव	१४२
४८-एकर्मपर भी गर्व नहीं—साधुकाही कछोटी	९२	६९-आगम प्रयोगमें सदाचार (डॉ० श्रीश्यामकर जी शर्मा, एम्. ए०, पी० एच्. डी०)	१४३
४९-उपनिषद्में सदाचार-सूत्र (श्रीअनिरुद्धाचार्य बैकटाचायजी महाराज, तर्कशिरोमणि)	९३	७०-सदाचारी भाषनका सुष्ठु [संकलित]	१४४
५०-सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये [संकलित]	९४	७१-वैदिक एतद्वृत्तमें संस्कारीय सदाचार (डॉ० श्रीमतीतारामजी सदाशिव शास्त्री, एम्. ए०, एम्. ओ० एल्., पी० एच्. डी०)	१४५
५१-महाण एन आरण्याकमय और सदाचार (साहित्यरत्न पं० श्रीगुरुदामन्यारजी अमि होत्री, एम्. ए०)	९६	७२-दीपायन वर्णोंमें सदाचार-निरूपण (श्रीमुयायय गजेराजी भट्ट)	१४७
५२-वेतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा (डॉ० श्रीइन्द्रदेवसिंहजी आर्., एम्. ए०, एड्. एल्. पी०, साहित्यरत्न, आर० एम्. पी०)	९८	७३-दैनिक सदाचार [संकलित]	१४८
५३-भूतिस्मृति-पुराणोंमें सदाचार-टिप्पणी (डॉ० भास्करानन्दजी पालक, एम्. ए०, पी० एच्. डी० (इय), डी० लिट०)	१०१	७४-आयुर्वेदीय सदाचार (डॉ० श्रीविद्वत्तजी त्रिपाठी, बी० ए०, एम्. एम्. एल्., डी० ए० याद० एम्. ए०, पी० एच्. डी०)	१४९
५४-मनुस्मृतिका सदाचार-दशम (श्रीअनूस्मृताजी, एम्. ए०)	१०३	७५-सदाचारक शांत पुष्प [संकलित]	१५०
५५-मनुस्मृतिप्रतिपादित सदाचार (आचार्य पं० श्रीविधर्मरत्नजी दिवेगी)	१०४	७६-आयुर्वेदमें वर्णित या सदाचार (डॉ० श्रीशिव शर्माजी अग्रहारी, शास्त्री, एम्. ए०, पी० ए० डी०)	१५१
५६-श्रीराम-कथामें सदाचार-दर्शन (श्रीविद्वत्तजी प्रसाद सिंहजी, एम्. ए०)	१०७	७७-प्राचीन भारतमें सद्यः, परोपकार एवं सदाचार की महिमा (प्रो० पं० श्रीरामजी उपपाध्याय, एम्. ए०, डी० लिट०)	१५४
५७-आर्य-नारीकी आदर्श सदाचार निष्ठा (पद्मनीकीन रामायण) [संकलित]	११२	७८-आचार्य प्राचान नियम (पं० श्रीवन्धन	

- रामजी शर्मा, साहित्य) १६०
- ७९-सुभाचार ही सदाचार [एकलित] १६२
- ८०-भारतीय धर्म और सदाचारकी विषयो देन (पं० श्रीगोपालप्रसादजी दुने, एम्० ए०, साहित्यरत्न) १६३
- ८१-शिवोपासना और सदाचार (भीहीरसिंहजी राजगुरुदित) १६५
- ८१-विशिष्टाद्वैत-सम्प्रदायमें सदाचार-निरूपण (राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भास्कराज, शास्त्री, आचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) १६६
- ८१-मध्वगौड़ीय वैष्णवसम्प्रदायमें सदाचार (डॉ० श्रीअवधविहारिलालजी पुर, एम्० ए०, डी० लि०) १७१
- ८४-भी- (रामानुज) सम्प्रदायके सदाचार सिद्धान्त (अनन्तभी जगद्गुरु रामानुजाचार्य वेदान्त मार्तण्ड और रामानारायणाचार्य त्रिदण्डीस्वामीजी महाराज) १७७
- ८५-आचरणरहित शास्त्रज्ञान—शिल्पमात्र [एकलित] १७९
- ८५-भीनिम्बार्कसम्प्रदायमें सदाचार (अनन्त भीनिम्बित जगद्गुरु भीनिम्बार्काचार्य 'भीजी' श्रीराघवसर्वेश्वरधरणदेवाचार्यजी महाराज) १८०
- ८७-सदाचारसप्तक [फकिना] (भीभवदेवजी झा, एम्० ए०, शास्त्री) १८१
- ८८-बल्लभ-सम्प्रदायमें सदाचार (पं० श्री घमनारायणजी ओझा) १८२
- ८९-भीरामानन्दसम्प्रदायके सदाचार सिद्धान्त (पं० श्रीअवधकिशोरदासजी वैष्णव, प्रेमनिधि) १८४
- ९०-वैखानस-सूत्रमें वर्णाश्रम धर्मरूप सदाचार (बल्लपल्लि भास्कर श्रीरामकृष्णमायार्युल्ल, एम्० ए०, डी० एड्०) १८६
- ९१-भारतीय संस्कृति और सदाचार (पं० श्रीअरुणकुमारजी शर्मा, एम्० ए०) १८९
- ९२-रामराज्य और सदाचार (श्रीशरदयालजी मिश्र, एम्० काम०, विद्यावाचस्पति) १९१
- ९३-वाणीका सदाचार [एकलित] १९३
- ९४-मानसमें श्रीरामका सदाचार (मानसरत्न डॉ० भीनायजी मिश्र) १९४
- ९५-सदाचार-यश (पण्डित भीरदण्डीजी शास्त्री) १९६
- ९६-सौल्य-योगीय सदाचार (डॉ० श्रीगङ्गाधरकेसव 'पुज्य' एम्० ए०, 'आनन्द') १९९
- ९७-सदाचारके दो पहलू—यम और नियम (विद्यावाचस्पति पं० श्रीगणेशदत्तजी शर्मा, इन्द्र, डी० लिट्०) २०२
- ९८-सदाचारी पुरुष क्या करे ? [एकलित] २०३
- ९९-मानसिक सदाचार (श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा) २०४
- १००-सदाचारका स्वल्प चिन्तन (श्री कै० अवतार शर्मा) २०६
- १०१-सदाचारकी श्रेष्ठता और फल (श्रीश्रीरीसन स्वेन्माइन) २०८
- १०२-सदाचारकी आवश्यकता (श्रीगुलबर्हिद भ्तागर एम्० ए०, एल्० टी०) २०९
- १०३-सदाचारकी मान्यता (श्रीवेदप्रकाशजी द्विवेदी, 'प्रकाश', एम्० ए०, साहित्यरत्न) २११
- १०४-आचार परम धर्म है (श्रीयुत दिग्विजयसुमार सेन, एम्० ए०, बी० एल्०, सम्पादक 'दूष') २१३
- १०५-अचिन्त्य भेदाभेद-मतमें सदाचार (प्रभुपाद श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी) २१७
- १०६-वैष्णव-सदाचार (श्रीगुरुराजकिशोरजी गोस्वामी, भागवततीर्थ) २१९
- १०७-वीरसैव-मतमें सदाचार और सदाचार (जगद्गुरु श्रीअन्नदानीश्वर महास्वामीजी महाराज) २२०
- १०८-सदाचारक साक्षी भगवान् (सत बसवेश्वर) २२२
- १०९-नाथ-सम्प्रदाय और सदाचार (श्रीशि० भ० देशमुख) २२३
- ११०-बौद्ध-सदाचार (डॉ० श्रीमहेश्वरसिंहजी महेश, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) २२४
- १११-सङ्गसंस्कृति (ज्ञातकमाला) २२६
- ११२-धम्मपदमें प्रतिपादित सदाचार-मङ्गलि (डॉ० श्रीनाथूलालजी पाठक) २२७
- ११३-जैन धर्मग्रंथोंमें सदाचार (जैनरावजी श्रीनिर्मलजी, एम्० ए०, साहित्यरत्न, भाषातल) २३०
- ११४-सदाचार-संजीवनी (ब्रह्मलैन श्रीमगनलाल हरिभाईजी व्यास) २३३
- ११५-सत कबीरका सदाचारोपदेश (श्रीअभिलाषदासजी) २३४
- ११६-'विनय-पत्रिका'—सदाचारकी संहिता (प्रो०)

श्रीरामकृष्णजी शर्मा)	२३८	१४३-महापुरुषोंके अपमानसे पतन	२०९
११०-सदाचारके आठ शयु मित्र [कविता] (स्वामी श्रीभोलैवावाजी)	२४१	१४४-सदाचारके कतिपय प्रसङ्ग (डॉ० श्रीमोतीलाल जी गुप्त एम्० ए०, पी०एच्० डी०, डी० लिट०)	२३१
१११-रामस्नेही साध (सदाचारी) का लक्षण और सङ्ग (श्रीहरिनागयगजा मन्गाराज, शास्त्री, रामरत्नेदी-सम्प्रदायाचार्यानाधिपति, रामधाम)	२४२	१४५-श्रुतिपाँका अन्यतम सदाचार-अपरिग्रह (श्रीरसन्तोषगिरिराजजी कुलकर्णी)	२८०
११२-समर्थ-सम्प्रदायके सनाचार सिद्धान्त (डॉ० श्रीकेशव विष्णु मुले)	२४३	१४६-सदाचारके प्रतिष्ठापक-श्रुति-महर्षि—	
११३-आयसमाजमें सदाचार (कनिराज श्रीछात्रामजी शर्मा, शास्त्री, विद्यावाचस्पति)	२४५	(१) सनकादि कुमार	२८१
११४-खिल घम और सदाचार (प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय, एम्० ए०)	२४६	(२) ब्रह्मर्षि वसिष्ठका जमा-प्रसङ्ग	२८१
११५-पारसीधर्ममें सनाचार (श्रीमती खुरोदवान् जाल)	२४८	(३) महर्षि गौतम	२८५
११६-दानशीलता (महात्मा जगन्नाथ)	२४९	(४) महर्षि वाल्मीकि और सदाचार (श्रीहरिरामनाथजी)	२८९
११७-महात्मा ईसा और उनका सदाचार-शिष्टा	२५२	(५) भगवान् वेदव्यास	२८९
११८-सैबा और परोपकार (महात्मा ईसा)	२५३	(६) महात्मा विदुर और उनका सदाचारो पदेष (स्वामी श्रीहीरानन्दजी)	२९१
११९-इस्लाम धर्ममें सदाचार (प्रेरक-श्रीशदकहीन राणपुरी दाग)	२५४	(७) परमहन्ता श्रीशुकदेवजीकी लखनऊ निष्ठा	२९३
१२०-सर्वम सदाचारका बल	२५५	(८) महर्षि पतञ्जलि	२९५
१२१-सत्ताका सनाचरण [कविता] (श्रीनारायण स्वामी)	२५६	१४७-शुभाचार [संकलित]	
१२२-सदाचार ही जीवन है (श्रीरामदासजी महाराज शास्त्री, महात्मन्डलेश्वर)	२५७	१४८-सदाचार-अनुत्तम महिमान्वित (श्रीब्रह्मिनी कुमारजी श्रीवासुदेव 'अनक')	२९७
१२३-अहिंसाका प्रभाव	२५८	१४९-सदाचारसे परम लक्ष्यकी प्राप्ति (श्रीव्योमकेश महापात्र, साहित्यभूषण)	२९९
१२४-सनाचार-यश, तप और सर्वश्र (श्रीहृदयराय प्रागागाकरजी वषेका)	२५९	१५०-सदाचारसे अस्मोत्थान (प० श्रीबाबूरामजी द्विवेदी, एम्० ए०, बी० एच्०, साहित्यरत्न)	३०१
१२५-सतकी सरलता	२६१	१५१-सदाचार अर्थात् जीवनका धर्ममें प्रवेश (श्रीराममुलजी मन्त्री)	३०४
१२६-आचार परमावश्यक (डॉ० श्रीगणपतजी मिश्र, एम्० ए०, पी०एच्० डी०, व्याकरण साहित्याचार्य)	२६२	१५२-धार्मिकता सनाचारद्वारा प्रकट होती है (डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी०एच्० डी०)	३०७
१२७-चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये	२६३	१५३-जीवनका अमृत-सदाचार (कलाकार श्रीमलयाकरसिंहजी)	३०८
१२८-प्रजा-पालनका सदाचार	२६४	१५४-किसीके कर्मकी उपज्ञा उचित नहीं	३११
१२९-सत्-तत्त्व और सदाचार (प० श्रीवैद्यनाथजी अग्निहोत्री)	२६५	१५५-सदाचार मानव-मनकी मर्यादाभारदा है (प० श्रीसगदीनाजी पाण्डेय, बी० ए०, बी० एच्०)	३१२
१३०-आचार धर्म (प० श्रीगदाधरजी पाठक)	२६७	१५६-संतका धन्यवाद (पारसमणि)	३१२
१३१-ईश्वरीय पथका सदाचार (आचार्य शंकर)	२६८	१५७-वर्णकी दानगीलता	३१३
१३२-सदाचारका आधार सद्बिचार (श्रीशिवानन्दजी)	२६९	१५८-सदाचारकी महिमा [कविता] (रचयिता—	
१३३-आय-नारीकी सदाचार निष्ठा	२७०	ओमदनजी साहित्यभूषण, विद्यारत्न, शास्त्री, साहित्यरत्न)	३१४
१३४-सदाचारका प्रशस्त मत (साध्वी श्रीजनक प्रभाजी)	२७१	१५९-सनाचारके प्रहरी—	
१३५-यन्त्र तोयेंस्त्रीमें सदाचारकी एक कालक (प० श्रीनामेश्वरजी उपाध्याय, शास्त्री)	२७२	(१) भगवान् आचार्यकृताचार्य	३१५
		(२) स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य (श्रीमणिकुमार प्रभादजी साहो)	३१६

(३) गोस्वामी भीतुलसीदासजी	३१८	१७७-भजनमार्गके राधक (सत शानेश्वर)	३५९
(४) राष्ट्रगुरु भीसमर्थ स्वामी रामदासजी (डॉ० श्रीकृष्णविष्णुजी मुन्ने)	३२०	१७८-सन्तचारकी प्रणाम-निम्न-संरक्षण (भीमती डॉ० धनवतीजी)	३६०
(५) सत गुरुदासके विचार [सदाचार— जीवन-मार्गके कष्टक और निवारण] (डॉ० ए० कमलनाथ 'पद्मज' एम्० एम्० पी०एच्० डी०)	३२२	१७९-स्वावलम्बन	३६१
(६) भगवान् महावीर और सदाचार (आचार्य भीतुलसी)	३२४	१८०-गुरुपाराचतुष्टयका मूल सदाचार (अनन्त श्रीविभूषित पूज्यपाद श्रीभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज)	३६२
(७) सदाचारके अद्भुत प्रहरी स्वामी दयानन्द (डॉ० श्रीगुरुशरणजी राय, एम्० ए०, डी० लिस्०, एल्० एल्० बी०)	३२६	१८१-सदाचार और गुरुपाद (श्रीरामनन्दनप्रसाद सिंहजी, एम्० ए०, डिप्० इन्० एड्०)	३६५
३३०-सूक्तियोंमें सदाचार (श्रीहरिद्विष्णुदासजी गुप्त 'हरि')	३२७	१८२-सदाचारी कालक भूत	३६७
३३१-परोपकारके आदर्श—महर्षि दधीचि	३२८	१८३-दयाकी प्रतिमूर्ति राजा रन्तिदेव	३६९
३३२-सदाचार-पथ (श्रीपरमहंसजी महाराज, श्रीरामकुटिया)	३२९	१८४-सदाचारका आदर्श—सादा जीवन उच्च विचार (डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित, एम्० एस् सी०, पी०एच्० डी०)	३७०
३३३-सुखी बननेका उपाय (रामकृष्ण परमहंस)	३२९	१८५-सदाचार और शिष्टाचार (प० श्रीभैरव जुमारजी गमा, गौड़)	३७२
३३४-सदाचार विवेचन (प० श्रीरामाधारीजी दुबे)	३३०	१८६-परनिदा गदित-कम (चेस्टर कीट्स)	३७३
३३५-सदाचार और उसका मनोवैज्ञानिक घरातल (प० श्रीरामानन्दजी दुबे, साहित्याचार्य)	३३७	१८७-पद्मसीधर्म और सदाचार (प० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)	३७४
३३६-सदाचार और मानसिक स्वास्थ्य (डॉ० श्रीमणिभाई भा० अमीन)	३४१	१८८-सन्तचार-मूर्ति—श्रीहनुमान्जी (साहित्य वारिधि डॉ० श्रीहरिमोहनलालजी श्रीवास्तव एम्० ए०, एल्० डी०, एल्०एल्० बी०)	३७८
३३७-सुख-समृद्धि एवं आरोग्यका मूलधार— सदाचार (आचार्य श्रीबृजमोहनजी दधीच)	३४३	१८९-चारित्र्य और सदाचार (श्रीरामाश्रमप्रसाद सिंहजी)	३८०
३३८-प्रबोध [कविता] (श्रीसुरदासजी)	३४४	१९०-आधुनिक वग भूषा और विलासितासे चारित्र्य हास	३८३
३३९-शास्त्रोंका निष्कर्षार्थ—सदाचार (प० श्रीसूरजचन्दजी 'सत्यप्रेमी' डॉ०गीजी)	३४५	१९१-सर्वथा सुखा एवं सदाचारी बननेके लिये आचरणिय कर्तव्य (श्रीशान्तिचन्द वैन)	३८६
३४०-मनुष्य और पशु [सकलिन]	३४६	१९२-चरित्र-निर्माणका प्रेरणा-स्रोत—'श्रीरामचरित मानस' (प० श्रीरामप्रसादजी अवस्थी, एम्० ए०, शास्त्री, 'मानस-व्यास')	३८७
३४१-सदाचार और स्वस्व (कुमारी मण्डूजी, एम्० ए०, साहित्यरत्न, रामायण विद्यारद)	३४७	१९३-सदाचार-सजीवन (महात्मा तिरुवल्लुवर)	३८८
३४२-वहिश्रुता और सदाचार (कु० निर्मल गुप्ता, प्राध्यापिका)	३५०	१९४-सदान्त (पूज्यपाद महात्मा ठाकुर श्रीश्री सीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज)	३८९
३४३-सदाचार—भक्तिका एक महान् साधन (श्री के० वी० भातखण्डे, वी० ए०, वी० टी०)	३५३	१९५-साधुके लक्षण (संत दादूजी)	३९०
३४४-सदाचारका सर्वोत्तम स्वरूप—भगवद्भजन (श्रीराजेन्द्रकुमारजी घवन)	३५५	१९६-सदाचारका मूल मन्त्र—भगवत् धरणागति (प० श्रीमानकीनाथजी शर्मा)	३९१
३४५-असत्-मार्गका त्याग (दासबोध)	३५६	१९७-श्रीरामस्तेहि सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त (श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री, रामस्तेहि	
३४६-सदाचार और भक्ति (आचार्य डॉ० श्रीसुधा लालजी उपाध्याय, 'शुक्ररत्न', एम्० ए०, पी०एच्० डी०, साहित्याचार्य, शिक्षा शास्त्री)	३५७		

सम्प्रदायाचार्य विहङ्गा)

३९३

(६) सत्यप्रतिष्ठ पितामह भीष्म

४०५

१९८-सदाचार-गाली (रामसेही-सम्प्रदायके सत
स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज)

३४

२०२-महात्मा भीष्मका सदाचार धर्मोपदेश

४०८

१९९-हमार राष्ट्रिय जीवनकी आधारदिशा—
सदाचार (पं० श्रीभृगुनन्दनजी मिश्र)

३३५

२०३-महाराज युधिष्ठिरके जीवनने सदाचारकी आदर्श
निष्ठा (ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गायन्दा)

४०९

२००-सदाचारका अनिवार्य पथ—'अनुशासन'
(प्रो० भीदेवजी व्यास, एम० ए०, हिंदी,
सम्पूत)

३०७

२०४-प्रशासनमें सदाचार (डॉ० श्रीसुरेन्द्रप्रसादजी
गंग, एम० ए०, एल्-एल्-वी०)

४११

२०१-सदाचारसेही कुछ आदर्श शासक तथा
राजपुरुष—

(१) आत्मशान्ति महाराज आवपति

३९८

२०५-सदाचार और समाज (डॉ० श्रीधर्मध्वजजी
त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच्-डी०)

४२१

(२) सत्यवाणी राजा हरिश्चन्द्र

३०९

२०६-दूषित मन्त्रका प्रभाव

४२३

(३) गो-सेवा-श्रुती महाराज दिलीप

४०१

२०७-सुशीला नारीकी दिनचर्या [कविता]

४२४

(४) स्वस्व दानी महाराज रघु

४०२

२०८-नारी और सदाचार (श्रीमूलचन्दजी गौतम,
एम० ए० (हिंदी, सम्पूत) बी० एड०)

४२४

(५) प्रेमप्रवण विदेहराज जनक

४०३

२०९-सदाचारका कुपरिणाम

४२७

२१०-शुभाचार

४३१

२११-समा प्रार्थना और नम्र निवेदन

४३३

चित्र-सूची

(बहुरंगे)

१-सदाचारके आदर्श (आवरण-मुक्कट्ट)

(१) गीतोक्त सदाचारके उपदेष्टा श्रीकृष्ण

(२) शशिष्ठका भीष्मको सदाचारोपदेश

(३) प्रह्लादका सदाचारोपदेश

(४) सदाचारी धुनपर विष्णुकी कृपा

(५) राजर्षि जनक और शुकदेवजीका

सदाचार विमर्श

२-सदाचारके माङ्गल्यप्रदाता भगवान् गणपति

३-आश्रमीय सदाचार

४-सदाचारके परम आदर्श (भीष्म, भरत,
रुक्मण तथा भीष्मिताजी)

१०७

५-आदर्श सदाचारके उद्बोधक—सन तुलसीदासजी

३१८

६-सदाचारी धुनपर भगवान् विष्णुका अनुग्रह

३६७

७-परम सदाचारी भीष्मनुमान्

३७८

८-प्रदिव्यियोंके सदाचारण

४२४

९-भागवत्-असदाचारण (दुर्गुण-दुष्टाचार) और परिणाम

४२८

(रेखाचित्र)

१ १०-सदाचारीय अनुष्ठान तथा उसके रक्षक भगवान्
भीष्मिताजी, रुक्मण (प्रथम आवरण-मुक्कट्ट)

१५

सदाचाररूप मङ्गलमय भगवान्का शुभस्तवन

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥

(तैत्तिरीयारण्यक १० । १ । २४)

‘हम उन प्रसिद्ध श्रेष्ठ परमपुरुष गणपति देवताका ध्यान करते हैं, वे हमें सदाचारकी ओर प्रेरित करें, स्तूपपर ल्यायें ।’

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॥

(तैत्तिरीयारण्यक १० । १ । २७)

‘हम परमपुरुष नारायणका ध्यान करते हैं, वे भगवान् विष्णु हमारी बुद्धिको सदाचारकी ओर प्रेरित करें, हमें सन्मार्गपर चलायें ।’

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे गान्त्यः । शूर इष्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् । दोग्धी धेनुर्बोदानडवानाशुः सप्ति पुरधियोपा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो युवांस यजमानस्य धीरो जायताम् । निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलपत्यो न ओपधयः पच्यन्ता योगक्षेमो न कल्पताम् ॥

(श्रुतपञ्च, वाचस्पतिसंहिता २२ । २२)

‘ब्रह्म ! यज्ञादि उत्तम कर्मशील हमारे इस राष्ट्र (भारत)में ब्रह्मवर्चसी—तेजस्वी ब्राह्मण, लक्ष्यवेधक और महारथी तथा अत्र शत्रुमें निपुण क्षत्रिय उत्पन्न हों । गावें प्रभूत दूध देनेवाली और बैल बलवान् (बोझा ढोने आदिमें क्षम), दृष्ट-गुष्ट तथा अश्व वेगवान् हों । सुन्दरी बियाँ नागरी (सत्कार-सदाचार-सम्पन्न बुद्धिमती) हों और युवक वीर, जयी, रथी तथा समाजे लिये उपयुक्त समासद सिद्ध हों । हमारे राष्ट्रमें पर्जन्य (मेघ) प्रकाम वर्षा बरसायें और ओषधियाँ (ओषधियाँ और फसलें) फलवती होकर पक्की—अन्न और फल पर्याप्त सुलभ हों । हमारे योग-क्षेम चलते रहें—अप्राप्तकी उपलब्धि और उपलब्धकी रक्षा होती रहे ।’

कल्याणोद्भाससीमा कल्युत कुशल कालमेधाभिरामा
काचित् साकेतधामा भवगहनगतिकलान्तिहारिप्रणामा ।
सौन्दर्यहीणकामा घृतजनरुसुतासारापाङ्गधामा
दिक्षु प्रख्यातभूमा दिग्विपदभिनुता देवता रामनामा ॥

(शाङ्खपरपदति)

‘परम कल्याण और उल्लासक मर्यादास्वरूप, श्याम मेघक समान सुन्दर कान्तिशाले तथा साकेत—अयोध्यामें निवास करनेवाले, प्रणाममात्रसे ससारके कठिन क्लेशों (जन्म-मरणादि दुःखों)को दूर करनेवाले, अपने अनन्त सौन्दर्यसे कामदेवको लज्जित करनेवाले एवं जनकनन्दिनी भगवती सीताके नेत्रोंमें सदा निवास करनेवाले, देवताओंद्वारा अभिपूजित एवं दसों दिशाओंमें प्रख्यात व्यक्तित्वशाले देवाधिदेव (परमेश) भगवान् श्रीराम सदाचारपरायण समस्त विद्यका मङ्गल करें ।’

वेद ही सदाचारके मुख्य निर्णायक

[अनन्तभीविभूषित दक्षिणाभ्यामशृङ्गेरी गारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनाशविद्यातीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वाद]

वेदोंमें ही आया है कि यदि कोई मनुष्य साङ्ग समग्र वेदोंमें पारगत हो, पर यदि यह सदाचारमग्न नहीं है तो वेद उमकी रक्षा नहीं करेंगे। वेद दुराचारी मनुष्यका यैसे ही परित्याग कर देते हैं, जैसे पक्षादि मर्यादपूर्ण नवशक्तिसम्पन्न पक्षि शायक अपने घोंसलेका त्याग कर देते हैं। प्राचीन ऋषियोंने अपनी स्मृतियोंमें वेदविहित सदाचारके नियम निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आग्रहपूर्णक यह विग्रान किया है कि जो कोई इन नियमोंका यथानु पालन करता है, उसके मन और शरीरकी शुद्धि होती है। इन नियमोंके पालनसे अन्तमें अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। परतु व्यवहार-जगतमें इस बातका एक शिरो-रसा दीव्य पड़ता है। जो लोग सदाचारी नहीं हैं, वे सुखी और समृद्ध दिग्गते हैं और जो सदाचारके नियमोंका तत्परताके साथ यथानु पालन करते हैं, वे दुःखी और दरिद्र दिग्गते हैं। परतु थोड़ा विचार करने और धर्मनत्वको अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत्न करनेपर यह शिरोरामास नहीं रह जाता। हिंदू धर्म पुनर्जम और कर्मविपाकके सिद्धांतपर प्रतिष्ठित है। कुछ लोग सदाचारका पालन न करते हुए भी जो सुखी-समृद्ध दीव्य पड़ते हैं, इसमें उनके पूर्वज-मके पुण्यकर्म कारण हैं और कुछ लोग जो दुःखी हैं, उसमें उनके पूर्वज-मके पाप ही कारण हैं। इस जन्ममें जो पाप या पुण्य कर्म बन पड़ेगे, उनका फल उन्हें इसके बादके जन्ममें प्राप्त होगा।

इस समयका कुछ ऐसा रवैया है कि बड़े-बड़े गम्भीर प्रश्नोंक निर्णय उन लोगोंके बहुमतसे किये-कराये जाते हैं, जिन्हें इन प्रश्नोंक विषयमें प्रायः कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। औरकी बात तो अत्रा, राजनीतिक जगत्से सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंमें भी यह पद्धति सही कमौनी

पर खरी सिद्ध नहीं होती। फिर धर्म और आचारके विषयमें ऐसी पद्धतिसे काम लेनेका परिणाम तो सर्वा विनाशकारी ही होगा। जो आत्मा चक्षु आदिसे अलक्षित और भौतिक शरीरसे सर्वा भिन्न है, मात्र ही अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अचिन्त्य है, उसके अस्तित्वके विषयमें सदेह उठे तो उसका निराकरण केवल बुद्धिका सहारा लेनेसे कैसे हो सकेगा? ऐसी शङ्काका निराकरण तो वेदोंके द्वारा तथा उन सद्-मार्गों एवं सच्चिकियोंके द्वारा ही हो सकता है, जो वेदोंके आधारपर रचित हैं।

इसी प्रकार यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमतके बलपर निर्णय कर दें कि अमुक-बान धर्म है तो उतनेसे कोई बान धर्म नहीं हो जाती। सदाचार यह है, जिसका वेद-शास्त्रोंने विग्रान किया है, जिसका स्वरूप पालन करते हैं। तथा जिनका जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं, उन्हें यह सदाचार सुख-सौभाग्यशाली बनाता है। इसके विपरीत अनाचार वह है, जो वेद-विरुद्ध हैं तथा जिसका सदाचारी पुरष परित्याग कर देते हैं। जो लोग ऐसे अनाचारमें रत रहते हैं, उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता।

विद्यार्थियोंको सम्मन्तकर जब विद्यार्थी गुरुकुलसे विदा होनेको होते हैं, तब गुरु उन्हें यह उपदेश देते हैं—

अथ यदि ते धर्मविचिकित्सा वा धृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ग्राहणं सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता, अत्युक्ता धमकामा स्युः, यथा ते तत्र धर्त्तरन्, तथा तथ यत्तथा। (तैत्तिरीयोपनिषद्, शीक्षावल्ली)

‘तुम्हें यदि अपने कर्मके विषयमें अथवा अपने आचरणके विषयमें कभी कोई शङ्का उठे तो वहाँ जो पक्षपातविहित विचारवान् ग्राहण हों, जो अनुभवी,

स्वतन्त्र, सौम्य, धर्मकाम हों, उनके जैसे आचार हों, उन्हें उही आचारोंका पालन करना चाहिये ।

यह बहुत ही अच्छा होगा, यदि बच्चोंको बचपनसे ही ऐसी घुरी आदतें न लगाने दी जायँ, जैसे मिट्टीकी गोलियोंसे खेचना या दाँतोंसे अपने नख काटना । निश्चित उद्देशोंके सामने बच्चे क्या कभी न करें । मनु (३ । ६३-६५) का कथन है कि ऐसे असदाचारी लोगोंका कुटुम्ब नष्ट हो जाते हैं । हमारे ऋषि सत्याश्रयन और सदाचारमय जीवनके कारण अमृतत्व को प्राप्त हुए । इसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवनमें

सदाचारका पालन करके सुख-समृद्धि और दीर्घजीव लाभ कर सकते हैं । सदाचारके नियम मूलतः वेमें हैं ।

अन्तमें यहाँ हमें हिंदुओंके, वैदिक और लौकिक— इस प्रकार जो भेद किये जाते हैं, उसके विषयमें भी दो शब्द कहने हैं । यह यह कि इस प्रकारका वर्गीकरण बहुत ही भद्दा और ग़लत है । हिंदू-धर्ममें ऐसा कोई वर्गभेद नहीं है । सभी हिंदू वैदिक हैं और सबको ही सदाचारके उन नियमोंका पालन करना चाहिये, जो वर्ण और आश्रमके अनुसार मूल वेदग्रन्थोंमें विहित हैं ।

सदाचारका प्रारम्भिक सोपान

[अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य पश्चिमान्ध्याय श्रीद्वारकाधारादा-गीतावीथर श्रीभगिनवर्षादिदानन्ददीर्घ स्वामीजी महाराजका आशीर्वाद]

सर्वांगमानामाचारः प्रथम परिक्ल्पते ।
आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युत ॥
'जीवनमें आचारका उद्गा महत्त्वपूर्ण स्थान है । अतएव 'आचार परमो धर्मः' कहा गया है और 'आचारहीन न पुनर्ति वेदाः' 'यद्यप्यधीता सह पदभिरङ्गैः' छ अङ्गोंके साथ चार वेदोंको पढ़ा हो, परंतु सदाचारी न हो, उस वेदपाठीको वेद भी मानन नहीं कर सकते हैं । 'आचारशुद्धौ सत्यशुद्धिः', सत्यशुद्धौ चित्तैकाग्रता, ततः साक्षात्कारः' इस न्यायसे आप्यात्मिकादि सर्वशुद्धिके लिये सदाचार प्रथम सोपान है ।

खेद है, इधर कई रादियोंसे सत्कारहीनोंके आक्रमण, शासन, शिक्षा-अचार, सम्पर्क-निशेध आदिसे भारतमें दिनोदिन आचारका हास हो रहा है । कई संस्थाओंमें महाराजाओंक उपदेश, प्रवचन आदि तो होते हैं, परंतु वे मात्र मोक्षकी शान्दिक बातोंके ऊपर ही बल देते हैं, प्रारम्भमें सदाचारके स्वल्प कर्मानुष्ठानकी तरफ अहङ्गि-निर्देश भी नहीं करते । आधुनिक शिक्षा-दीक्षा, सिनेमा, रेडिओविजन आदिमें निम्न जनताका सदाचारकी

और प्यान भी नहीं जाता है । शीघ्रगामी पातायान-साधन, विविध देशवासियोंका उदता हुआ सम्पर्क—इत्यादिसे भारतमें प्रायः जीवनक सभी क्षेत्रोंमें महान् परिवर्तन या विद्रुति आ रही है । आचारक सम्बन्धमें भी वे ही बातें देखी जाती हैं । कई बातोंमें तो 'अधर्म धममिति या ग्रन्थते समसाधृता' गीता (१८ । ३२) के इस वचनानुसार कुछ लोगोंको सदाचारको दुराचार या सूर्वाचार समझते हुए भी देखा जाता है, यह कल्किही विडम्बना है और कुछ नहीं । आस्तिक लोगोंको तो 'तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते' 'या शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारतः ।' (११ । २५) इत्यादि गीतोक श्रीभगवान्के ही वचनोंके अनुसार सदाचारका पालन करना चाहिये । यही श्रेयोमार्ग है । सदाचरण तत्परता चारों वर्णोंको विशिष्टरूपसे शासक कर्मानुसार लागू होता है । प्रष्टन विषयमें 'सदाचरणतत्पर' यह श्लोकांश अर्थाभिहित है ।

व्याख्याका "सदाचार-अङ्ग" सबके लिये प्रणालादी तथा उपयोगी सिद्ध हो, यह हार्दिक शुभ कामना है ।

सदाचारसे भगवत्प्राप्ति

[मानव-जीवनका उद्देश्य]

[आन्तर्भीतिभूषित जगद्गुरु शक्राचार्य पूर्वाग्रय गावधनपीठाधीश्वर स्वामी भीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराजका आशीर्वाद]

जीवनमें शांति भगवत्प्राप्तिसे ही हो सकती है और यह होती है—निष्काम भावयुक्त सदाचारके अनुष्ठानके द्वारा चित्तकी शुद्धि, उपासनाके द्वारा चित्तकी पक्वप्रता तथा ज्ञानके द्वारा अज्ञानका नाश होनेपर। श्रीभगवान्का साक्षात्कार मनसे होता है। मनमें मल, विक्षेप और आश्रय—तीन दोष हैं। पहला दोष मनकी 'मलिनता' (मल) है, जिसका कारण है—जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमें किये गये शुभाशुभ कर्मोंकी वासना। मँले कपड़ेको साबुन या धारसे धोनेपर जैसे उसमें खच्छता आती है, ठीक वैसे ही मनके मलिन सत्त्वार्थोंको धोनेके लिये निष्कामभावासे शास्त्रविहित सदाचार-सद्गमके अनुष्ठानकी आवश्यकता है।

मनका दूसरा दोष है—'विक्षेप' अर्थात् चित्तकी चञ्चलता। उसके दूर करनेका एकमात्र उपाय है, शुभाचारयुक्त भगवान्की भक्ति—दूसरे शब्दोंमें श्रीभगवान्में शुद्ध प्रेम। प्रेम उन्नी वस्तुमें उत्पन्न होता है, जिसके रूप और गुणोंका ज्ञान हो। नैतिक पदार्थमें भी उनके रूप और गुणोंका ज्ञान होनेपर ही प्रेम उत्पन्न होता है, इसी प्रकार भगवान्में प्रेम उत्पन्न करनेके लिये भगवान्के रूप और गुणोंका ज्ञान आवश्यक है और भगवद्रूप तथा गुणोंके ज्ञानका साधन है—इतिहास-पुराणद्वारा भगवान्के पवित्र चरित्रका श्रवण अथवा पठन। भगवान्के चरित्रका जितना ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा, उतना ही अधिक भगवान्में प्रेम बढ़ता चला जायगा। जैसे-जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही भगवान्में मन भी लगने लगेगा। श्री पुत्रादिमें भी प्रेम बढ़नेसे ही मन लगता

है और प्रेम बढ़ानेका उपाय—जिसमें प्रेम हो, उसके रूप और गुणोंका ज्ञान ही है। अतः रामायण-महाभारत आदि इतिहास तथा पुराणोंके श्रवण अथवा पठनके द्वारा भगवान्के रूप और गुणोंके ज्ञानकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। भगवच्चरित्र ही भगवद्भक्ति एव सभी सदाचारोंकी जननी है—

जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेम के ॥
(रामच० मानस १।३१।२)

भगवच्चरित्र-श्रवणसे भक्ति और सदाचार दोनों बढ़ते हैं। सदाचार-रहित भक्तिसे भी भगवान् प्रसन्न नहीं होते और भक्तिहीन सदाचार भी अकिञ्चिक्कर है (नारदपुराण पूर्वभाग)। सदाचारपूर्ण भक्ति ही भगवान्को प्राप्त करनेका साधन है।

इस तरह सदाचारके बिना भगवद्भक्ति भी नहीं हो सकती और भगवद्भक्तिके बिना चित्तकी चञ्चलता नहीं मिटती। भक्ति और सदाचार—इन दोनों साधनोंसे चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्तके एकाग्र हो जानेपर शान्त मनमें विषयोंके प्रति उपराम हो जाता है। फिर सुख दुःख, भूख-प्यास और सर्दी-गरमीके सहन करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। क्रमशः गुरु और शास्त्रोंके वाक्योंमें श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होने लगते हैं, जिनसे चित्तका समाधान हो जानेपर मोक्षकी इच्छा होती है। फिर श्रवण, मनन और निदिध्यासनरूप सदाचारके द्वारा भगवान्का साक्षात्कार होनेपर शाश्वत शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है।

यही प्राणीके जीवनका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें सदाचार सर्वत्र परम सहायक है।

विश्वके अभ्युदयका मूल स्रोत—सदाचार

[अनन्तश्रीविभूषित गणेश्वर शम्भुराजाय कर्ष्णोन्माय श्रीकाण्डमुनेस्वीठाधीश्वर स्वामी श्रीशङ्करानन्द सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद]

सदाचार व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रके अभ्युदयका मूल स्रोत है। यदि समाजमें सदाचार अप्रतिष्ठित हो जाता है तो राष्ट्रमें कदाचार सभाजित बढ़ जाता है। सदाचार तथा कदाचार परस्परविरोध हैं। सदाचारका परिणाम परस्परविश्वास, सौमनस्य, सुख एवं शान्ति है। कदाचारका परिणाम समाज या राष्ट्रमें सर्वत्र परस्पर अविश्वास, कलह, दैन्य तथा अशान्ति है। वर्तमानमें हमारा राष्ट्र शनैः शनैः कदाचार रोगसे ग्रस्त होता जा रहा है। परिणाम भी सुस्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। अधिकतर धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याएँ असदाचारसे ग्रस्त हैं, अतः राष्ट्रकी शान्ति भी उच्छरोर भङ्ग होती जा रही है। यहीपर स्थिरता या मर्यादाका अस्तित्व नहीं रह गया है। सर्वत्र स्वार्थयत्र नग्न-ताण्डव हो रहा है। इस अवस्तरपर 'गीताप्रेस' द्वारा 'सदाचार-अङ्क'का प्रकाशन अत्यन्त सामयिक एवं समुचित है।

सदाचार शब्दका शास्त्रसम्मत अर्थ—शास्त्रोंके अनुसार सज्जनोंके आचारका नाम सदाचार है—'सत्वा सज्जनानामाचारः—सदाचारः'। अथवा सत्परमात्माके प्राप्तिपर्यन्त शास्त्रसम्मत सज्जनोंके आचरणका नाम सदाचार है। दूसरे शब्दोंमें शास्त्रसम्मत जिन आचरणोंके यत्रनेपर आत्मा, मन-बुद्धि तथा शरीरको सुसंयुक्त कर सत्चित्-आनन्दरूप परमात्माकी उपलब्धिमें और उभयत्र यत्र असत्-रूप जगत्को राग-द्वेष-यत्नह आदि आसुरभावोंसे विमुक्त होकर प्राणी अभ्युदय तथा शान्तिमय ज्ञातारणका निर्माण करता है—यत्र सत्यता है, वे कर्म, आचरण या व्यापार 'सदाचार' हैं।

विद्वेययगरहिता अनुनिष्ठानि य मुने ।
विद्वांसस्तु सदाचार धर्ममूलं विदुषुधा ॥
(स्कन्दपुराण काशीखं० अ० ३५, श्लोक २५)

शरज मा स्कन्द अगस्त्यजीसे कहते हैं—'मुने! अमृता-राग-द्वेषादि दोषोंसे विमुक्त सत् एवं विद्वद्भ्यो जिन आचरणोंका अनुष्ठान करते हैं, पण्डितलोग उन आचरणोंको धर्ममूल एवं सदाचार मानते या समझते हैं। सदाचारके पालन न करनेसे मानव निन्दनीय, रोगी दुःखी और अन्धायु हो जाता है—

दुराचाररतो लोके गहणोय पुमान् भवेत् ।
व्याधिभिश्चाभिभूयेत सदात्पायु सुदुःखभाक् ॥
(स्कन्दपुराण काशीखं० ३५, २८)

इस विषयपर पाश्चात्य विद्वान् जे० मिल्ट सेन नामके विचार भी मननीय हैं। वे कहते हैं—

'That one may attain to the age of one hundred years or more is no visionary statement. According to physiological and natural laws the duration of human life should be atleast five times of the period necessary to reach full growth. This is a prevailing law, which is fully exemplified in the brute creation. The horse grows five years and lives to about twenty five or thirty, the dog two and a half and lives to about twelve or fourteen. The camel grows eight years and lives forty. A man grows about twenty or twenty five years, hence if accidents could be excluded, his normal duration of life should not be less than one hundred' (live to Hundred, Kalpaka)

मानव सौ वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रह सकता है, यह कोई कल्पनिक कर्षण नहीं है। शरीर-विज्ञान तथा प्राशनिक नियमानुसार मानव

शरीर-अययोंकी पूर्णता जितने वर्षोंमें होती है, उससे कम-से-कम पाँच गुनी आयु माननकी होनी चाहिये । यह सिद्धान्त या नियम पशु-जगत्के निम्नलिखित उदाहरणोंसे प्रमाणित होता है—अश्व ५ वर्षोंतक बढ़ कर पूर्णवयवसम्पन्न हो जाता है और वह लगभग २५ या ३० वर्षोंतक जीवित रहता है । कुत्ता २॥ वर्षोंतक बढ़ता है और लगभग १२ या १४ वर्षोंतक जीवित रहता है । ऊँट आठ वर्षोंतक बढ़ता है और लगभग ४० वर्षोंतक जीवित रहता है । इसी प्रकार मानव शरीरकी अवयवपूर्णता २० या २५ वर्षोंतक होती है, अतः यदि दैवात् कोई विघ्न या दुर्घटना उपस्थित न हो तो मानवकी आयु सौ वर्षसे कम न होनी चाहिये ।

परंतु हम देखते हैं, फोइ निरला पुण्यवान् भाग्यशाली ही सौ वर्षोंतक जीवित रहता है । आदिराज मनु कहते हैं—

आचाराल्लभते ह्यायुराचाराल्लभते ध्रियम् ।
आचाराल्लभते कीर्तिं पुरुष प्रेत्य चेह च ॥
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारयान् भवेत् ।
धृद्धानोऽनसूयश्च शत वर्षाणि जीवति ॥

(४ । १५२५३)

‘सदाचार-पालन करनेसे आयु तथा कान्तिकी प्राप्ति होती है । सदाचारी इहलोक एवं परलोकमें कीर्तिको प्राप्त करता है । यदि कोई विशेष गुण न भी हो, परंतु असूयारहित भाग्यदीप मिथानपर श्रद्धालु है, सदाचारी है तो ऐसा व्यक्ति शतवर्षजीवी होता है । वेदोंके अनम्याससे, आचारोंकी शूयतासे, आलस्य एवं अलक्ष्मिसे मृत्यु निषेधोंको मारनेकी इच्छुक होती है ।’

‘धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यमूलमुत्तमम्’, ‘शरीरमाद्य एतलु धर्मसाधनम्’ आदि सद्गुणोंके आधारपर

हम कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थप्राप्तिके त्रिवे, मनुष्यका स्वस्थ रहना अनिवार्य है । स्वास्थ्यका मूल हृदयकी पवित्रता है और हृदयकी पवित्रताके लिये जीवनर्म सदाचार भी परमावश्यक है । अतएव मनु भगवान् कहते हैं—‘आचारः प्रथमो धर्मः’—सदाचार ही प्रथम धर्म है । महर्षि वसिष्ठके अनुसार साङ्ग वेदका अध्येता व्यक्ति भी यदि सदाचारहीन है तो उसे वेद पवित्र नहीं कर सकते । सदाचाररहित व्यक्तिका वेद वैते ही अन्तर्में परित्याग कर देते हैं, जैसे पंच उग जानेपर पक्षी अपने घोंसलेका त्याग कर देते हैं । कपटी-मात्स्यायीका वेद पापोंसे उद्धार नहीं कर सकते । किंतु दो अक्षर भी यदि सदाचारितासे अतीत हों तो उसे (अध्येताको) वे पवित्र करते हैं । अतः स्वाध्यायके साथ तदनुकूल आचरण परमावश्यक है ।

सारांश यह कि सदाचारके बिना प्राणीका ऐहिक एवं पारलौकिक अम्युदय सर्वथा अनरुद्ध रहता है । नि श्रेयस तो अनन्त कोश दूर है । जिस कर्म या व्यवहारसे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रमें राजसन्तापसृष्टियाँ समाप्त हों, भय, कलह, विद्वेष आदि न रहें, सज्जनों द्वारा परिपालित वे सब कर्म या व्यापार सदाचार हैं । कुछ निम्नलिखित आचार तो अत्यंत पालनीय हैं । प्रातः श्राद्धमुद्धृतमें निद्रात्याग—स्नानोत्तर जप-सध्या आदि ईश्वाराधन, पवित्र भगवत्प्रसादग्रहण, सत्य-सम्भाषण, पर-स्त्री-पर-द्रव्य-हिंसा-त्याग आदि । रात्रिमें भोजन प्रकाशमें करे । बिना मुख धोये जलपान न करे, शय्यापर या दूसरेके हाथसे जल न पिये । गुरु एवं माता पिताकी आज्ञा माने । दुराचारियोंकी सगतिसे बचे और सत्पुरुष निद्वान्की यथायोग्य सेवा करे ।

दैनिक सदाचार

[अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य तमिलनाडु-क्षेत्रस्थ काशीकामकोटिपीठाधीश्वर स्वामी श्रीचन्द्रशेखरद्वय
सरस्वतीजी महाराजका आशीर्वाद]

वेदादि शास्त्रोंमें दो प्रकारके धर्मोंका उपदेश दिया गया है। उनमें एक है—प्रवृत्तिधर्म और दूसरा है निवृत्तिधर्म। निवृत्तिधर्म ज्ञानमार्गके लिये कहा गया है। प्रवृत्तिधर्म तो जीवन और ससारकी बातोंके नियमों कहा गया है। जो ससारमें है, उनको ठीक तौरपर हरेक काम करनेके तरीके प्रवृत्तिधर्म बताता है। सवेरे साढ़े चार बजेके बाद ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर दोनों हाथोंको आँखोंसे लगाकर हाथोंको देखना चाहिये। वैसे देखते समय दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वतीदेवीजीका ध्यान करना चाहिये। बादको शौच-कार्यके लिये अर्थात् मूत्र-मूत्र विसर्जनके लिये जाना चाहिये। उसके बाद दाँत साफ करके स्नान करना चाहिये। बादको कपड़े पहनकर भास्त्रमें विमृति या चन्दनतिलक धारण करना चाहिये। उसके बाद सध्या-जप, औपासन होम, अग्निहोत्र, पूजा-पाठ, विष्णुमन्दिरमें जाकर दर्शन करना आदि कार्य करने चाहिये। हमारे घरपर जो अस्तिवि आते हैं, उनको भोजन करानेके बाद स्वयं भोजन करना, तदनन्तर धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत-जैसे इतिहासोंको पढ़ना आदि कार्य वर्तन्य हैं। फिर थोड़ी देर ध्यान

कर अगले दिनके वर्तन्योंके लिये भी तैयारी करना चाहिये। शामको सध्या-जप, औपासन जयवा अग्निहोत्र, शिवजीके मन्दिरमें जाकर शिवजीका दर्शन, रानको भित्त भोजन, भगवद्विन्तन अथवा शुभविचारोंके साथ लेटकर सोना आदि कार्य ही मानवक लिये दैनिक वर्तन्योंकी तरह करनेके वर्तन्य धर्मशास्त्रमें कहे गये हैं। इन बातोंको करनेके लिये अधिक-से-अधिक तत्परताकी आवश्यकता है। यही सदाचारकी क्रमप्राप्त-परम्परा भी है।

आचार दो प्रकारका होता है। एक बाह्य और दूसरा आन्तर। बाह्य आचारके अन्तर्गत दाँत साफ करना, स्नान करना, साफ कपड़े पहनना आदि हैं। आन्तर आचारमें किसीको नुकसान पहुँचानेका ध्यान न रखना, किसीको कष्ट न पहुँचाना, सत्य बोलना, हृदयमें श्रीमगवाव का सदा ध्यान करना, सुशीके साथ रहना, सबके साथ सद्व्यवहार करना आदि आते हैं। इस तरहके बाह्य और आन्तराचार शुद्धिके साथ नित्य कर्मोंकी अच्छी तरह करना चाहिये। यही मानवको मानसिक शुद्धताके साथ चित्त-शुद्धि उत्पन्न कर आत्मज्ञानकी प्राप्ति कराता है। अतः प्रत्येक सदाचारयुक्त मानवको अपना-अपना नित्यकर्म अच्छी तरह पवित्रतासे सम्पन्न करना चाहिये।

सदाचारके बाधक बारह दोष

क्रोध कामो लोभमोहो विविक्षाकृपाद्वेषे मानशोकौ स्पृहा च ।
ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्यदोषा यस्यां भद्रा दृष्टंशते नराणाम् ॥
एकैकं पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्षभ । लिप्समानोऽन्तरं तेन मृगणामिव तुल्यम् ॥
(महा० उ० प० अ० ४३ । १६ १३)

‘काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, अमूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या वीर निंदा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नारद्रेष्ठ । जैसे ब्याज मृगोंको मारनेका असुर देखता हुआ उनकी टोहमें लपका रहता है, उसी प्रकार इनमें एक-एक दोष मनुष्योंका छिद देकर उनपर आक्रमण कर देने हैं।’

धर्म और सदाचार

(लेखक—अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीवरपात्रीजी महाराज)

व्यक्ति, समाज, राष्ट्र—कि बहुला अमिल मित्रने धारण, पोषण, सघटन, सामञ्जस्य एव ऐकमत्यका सम्पादन करनेका एकमात्र पन्थ है—धर्म। धर्मका सम्यग् ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको अपौरुषेय वेद-वाक्यों एव तदनुसारी आर्षधर्मग्रन्थोंद्वारा सम्पन्न होता है। सभी परिस्थितियोंमें सभी प्राणी धर्मका शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। राजर्षि मनुका कहना है कि सज्जन विद्वानोंद्वारा ही धर्मका सम्यग् ज्ञान एव आचरण हो सकता है। जिन सज्जनोंका अन्तःकरण राग-द्वेषसे कलुषित है, वे परिस्थितिब्रह्मात् धर्मके यथार्थ स्वरूपका अतिरमण कर सकते हैं, अतः ऐसे सज्जन—जिनके अन्तःकरणमें कभी राग-द्वेषादिका प्रभाव नहीं पड़ता, वे ही सही मानमें धर्मका तत्त्व समझ सकते हैं। किंतु उनका आचरण, (कर्म) भी कभी-कभी किसी कारणसे धर्मका उल्लङ्घन कर सकता है, इसलिये ऐसे सज्जन विद्वान् जिनका हृदय राग-द्वेषसे कभी कलुषित नहीं होता, वे हृदयसे वेदादिसम्मत जिस कर्मको धर्म मानते हैं, वे ही असली धर्म हैं। मनुका वचन इस प्रकार है—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्निर्मितमष्टोपरगिभिः ।
हृदयेनभ्यनुशातो यो धर्मस्तः निबोधत ॥

(मनु० २।१)

इसके अनुसार उपर्युक्त सज्जनोंके आचरणको ही सदाचार कहा जाता है—‘आचारप्रभवो धर्मः’ (महाभारत अनु० पर्व १४९।३७)। यहाँ उसी सदाचार-धर्मका कुछ सामान्यतः दिग्दर्शन कराया जा रहा है। मीमांसासुल्लयसन्निवाकर कुमारिकभट्टके अनुसार ये धर्म या आचार भी वेदानुमोदित ही प्रशस्त होते हैं। सर्वत्र—सभी देशोंकी परम्परा भी प्रशस्त नहीं होती, किंतु जहाँ अनादिकालसे वर्णाश्रम, गुणधर्म आदि सभीका पालन होना

आ रहा है, उसी देशकी सदाचारकी परम्परा प्रशस्त मानी गयी है। स्थलिये भगवान् मनु कहते हैं—

सस्मिन् देशे य आचार परम्पर्यन्तमागतः ।
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥

(मनु० २।१८)

‘सरस्वती और इषद्वती—इन देवन्दियोंका अन्तराल (मध्यभाग) विशिष्ट देवताओंसे अधिष्ठित रहा, अतः यह देवनिर्मित देश ‘भद्रावर्त’ कहा जाता है। यहाँ तथा आर्याधर्ममें उत्पन्न होनेवाले जनोक्त अतः करण पत्रि नदियोंके विशिष्ट जल पीनेके कारण अपने प्राचीन पितृ-पितामह, प्रपितामहादिद्वारा अनुष्ठित आचारोंकी ओर ही उमुख होता है, अतः वर्णाश्रमवर्ग तथा सत्त-जातियोंका धर्मयहाँकि सभी निवासियोंमें व्याप्त था। यहाँ उत्पन्न होनेपर भी जिन लोगोंका अन्तःकरण प्राचीन परम्पराप्राप्त धर्मकी ओर उमुख नहीं हुआ और वे लोग मनमानी नयी-नयी व्यवस्था करने लगे तो उनका भी आचार धर्ममें प्रमाण नहीं हो सकता, अतः परम्परा भी यही मान्य होगी, जो अनादि-अपौरुषेय वेद एव तदनुसारी आर्ष धर्मग्रन्थोंसे अनुमोदित, अनुप्राणित हो।

मनुष्योंको सदा ही सदाचारका पालन और दुराचारका परित्याग करना चाहिये। आचारहीन दुराचारी प्राणीका न इस लोकमें कल्याण होता है, न परलोकमें। असदाचारी प्राणियोंद्वारा अनुष्ठित यज्ञ, दान, तप—सभी व्यर्थ जाते हैं, कल्याणकारी नहीं होते। इस सदाचारके पालनसे अपने शरीरादिमें भी कर्मदान अलङ्घन दूर होते हैं, अपना फल नहीं देते। सदाचाररूप वृक्ष चारों पुरुषार्थका देनेवाला है। धर्म ही उक्त अर्थ उसकी शाखा, काम (योग)

धर्मोऽस्य मूल भनमस्य शाखाः

पुण्यं च काम फलमस्य मोक्षः ॥
(यमापुराण २३)

यहाँ इस मन्त्राचारक स्वल्पका कुछ वर्णन किया जाता है—सर्वप्रथम काममुद्रा में उत्तर भगवान् शम्भुद्वारा उपदिष्ट प्रभात-मङ्गलका स्मरण करना चाहिये। इससे द्वारा देवप्रशस्ति-स्मरणसे दिन मङ्गलमयी होता है और दुःस्वप्नका फल शान्त हो जाता है। यह सुप्रभातस्तोत्र इस प्रकार है—

प्रभातः सुराधिपतिपुरातनसारी
भातुः शशी भूमिसुतो बुधम् ।

शुक्रः शशुम्बः सह भातुजेन
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

सप्तपुमारः सप्तका सप्तध्वजः
सप्ताननोऽप्यासुरिपिहली च ।

सप्तसखाः सप्त रमातलाश्च
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

सप्तार्णवाः सप्तकुण्डलश्च
सप्तपद्मो शीतपद्मश्च सतः ।

भूरादिकृत्या भुवनाणि सप्त
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

इस प्रकार इस परम पवित्र सुप्रभातके प्रातः फल भक्तिपूर्वक उच्चारण करनेसे, स्मरण करनेसे दुःस्वप्नका अनिष्ट फल नष्ट होकर सुस्वप्नके फलस्वरूप प्रातः होता है। सुप्रभातका स्मरण कर पृथ्वीका शरीरपूर्वक प्रणाम

करके शम्भु स्वाग करना चाहिये। मन्त्र इस प्रकार है—

देवि पयसस्तनमगच्छसे ।

गमस्तुभ्य पादस्पर्शो क्षमस्य मे ॥

निर शौचादि पत्र करना चाहिये। शौच जाँके बाद मिठी और जम्बो हृदिपर्वक छुदि कर दनाभक्त करना चाहिये। तदनन्तर जिह्वा आदिकी मस्तिष्क दूर कर स्थान पर मस्तिष्कन करना और सूर्यार्पण देना चाहिये। केवल जननाशौच और मरणाशौचने ही मरणाशौचका परिपक्व निर्दिष्ट है। उसमें भी मन्त्रिका

मन्त्रिका-जन और सूर्यार्पण निर्दिष्ट है। किंतु अन्यत्र इन मन्त्रिका परिपक्व कभी नहीं होता। मन्त्रार्चन, गार्हस्थ्य, वनप्रस्थ एवं सन्यास—ये चार आश्रम नामोंके लिये ही निर्दिष्ट हैं। क्षत्रिय के लिये सप्तम होकर तीन आश्रमों का विग्रह है। वैश्यके लिये त्रयवर्ष और गृहस्थ—दो ही आश्रम निर्दिष्ट हैं तथा शूद्रके लिये लम्बाणके लिये केवल एक ही आश्रम गार्हस्थ्य ही कहा गया है—

गार्हस्थ्यं ब्रह्मचर्यं च यान्तरय प्रयो मताः
क्षत्रियस्यापि गार्हिता य आचारो द्विजस्य
ब्रह्मचर्यं च गार्हस्थ्यमाश्रममिति
गार्हस्थ्यमाश्रम स्थरः शूद्रस्य
(यमापुराण २३)

प्रायः ये ही वर्णों वैधान्त आदि ५।
इसमें निर्दिष्ट हैं। मन्त्राचार की व्यक्तिगत और आभ्यासपुराण परमपरिपक्व फल आदि। जो धर्मका परिपक्व कर देता भगवान् मातर (सूर्य) पुत्र हो जाते हैं प्राणीके देशमें लोग मन्त्रा है, कुत्रा जाता है और उस पुराका शरीर दीन।
स्वामि यथाश्रमोक्तानि धर्माणीह म,
यो दापयति तन्मात्रो परिपुण्यति
कुपितः पुत्रनाशाय
धातुर्धैर्यं परते तस्य तस्य
(यमापुराण २४)

मन्त्राचारके (यमापुराण २४)
धर्मों की जन होनी
होनी है, शूद्रकी नहीं।
नहीं, एक ही नाम—विशेषज्ञ
रहना चाहिये—

धर्मों परति नामों मन्त्र
इसका जपति मन्त्रेण क्षमापान
सगर्भमन्त्रेण क्षमापान
परप्राप्त, देवोक्त तथा मे
अपना जपक है। देव मन्त्र,

कपिलाका अत्यधिक महत्त्व जानकर महाराज युनिट्रिके प्रस्नके उत्तरमें भगवान् श्रीकृष्णने कहा था—‘कपिला गौ अग्निसे उत्पन्न हुई है। उसकी कान्ति अग्निज्वालाके समान होती है। लेभस्यात् यदि कोई द्विजेतर कपिलाका उपयोग दूधके लिये करता है तो वह पतित हो जाता है और यह अन्यन्त नीचके समान है। ऐसे लोगोंसे जो ब्राह्मण दान लेता है, उसे भी उसी प्रकार दूर रखना चाहिये, जैसे महापापीको दूर रखा जाता है। कपिला गौके शृङ्गाभमें ब्रह्मानीकी आज्ञासे सभी तीर्थ प्रतिदिन निवास करते हैं। कपिला गौके शृङ्गका जल जो अपने सिरपर धारण करता है, उसके तीन वरोंतकके किये हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि तृणको जलाकर नष्ट कर देती है—

आदायेवाग्निमध्यात्तु मैत्रेयी ब्रह्मनिर्मिता ।
शृङ्गाभे कपिलायास्तु सर्वतीर्थानि पाण्डव ॥
ब्रह्मणो हि नियोगेन नियसन्ति दिने दिने ।
प्रातरुत्थाय यो मर्त्ये कपिलाशृङ्गमस्तनत् ॥
व्युता आपस्तु शीर्षेण प्रयतो धारयेत्कुम्बि ।
वर्षत्रयकृत् पापं ब्रह्महत्याग्निवत्क्षणम् ॥

(महाभा० आश्वमेधिकपर्व १०२)

प्रातः काल कपिलाके मूत्रमें स्नान करनेसे तीस वर्षों तकका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। उसे प्रातः एक मुट्ठी घास देनेसे तीस दिन-रातका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। भक्तिपूर्वक परिक्रमा करनेसे पृथ्वी परिक्रमाका फल होता है। उसके पञ्चगव्य (गोमय, गोमूत्र, दधि, दुग्ध और घृतके मिश्रण) द्वारा स्नान करनेसे गङ्गादि सभी तीर्थोंमें स्नानका फल प्राप्त होता है। कपिलाके शृङ्गाभमें विष्णु और इन्द्र, शृङ्गके मूलमें चन्द्र और इन्द्र, शृङ्गके मध्यमें ब्रह्मा, दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, दोनों नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दन्तोंमें मरुत्, जिह्वामें सरस्वती, निःशस्त्रमें छहों अङ्ग, पद और क्रममद्वित वेद, नासाभे गन्ध तथा सुगन्धित पुष्प, अवरोष्ठमें बह्म, मुखमें

अग्नि, कान्धमें सायदेवता, ग्रीवमें पार्वती, पृष्ठमें नक्षत्राणां, ककुदुमें आकाश, अपानमें सभी तीर्थ, गोमूत्रमें गङ्गा, गोमूत्रमें सुप्रसन्न लक्ष्मी, नासिकाभे अष्टादेवी, श्रोणीस्थानमें पितर, लाङ्गूलमें रमादेवी दोनों पादोंमें विश्वदेव, वक्षस्थलमें परमप्रसन्न कुमार कार्तिशेखर, जानुजङ्घा और ऊरुमें प्राण-अपान आदि पाँच वायु, हृदयमें गन्धर्व, सुराभमें सर्प और पयोधरमें चारों परिपूर्ण समुद्र निवास करते हैं। एक वर्षतक प्रतिदिन बिना भोजन किये दूसरेकी गायको एक मुट्ठी घास देनेसे भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गो-सेवाकी महिमा अनन्त है।

बरे हुए अनाथ ब्राह्मणको ढोकर श्मशान ले जानेमें पद-पदपर अश्वमेधका फल होता है और जलमें स्नान-मात्र कर लेनेसे उनकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण-द्रव्य, देवद्रव्य, दरिद्रका द्रव्य और गुरुका द्रव्य चुरानेसे प्राप्त स्वर्गभोग भी नष्ट हो जाता है और प्राणी नरकमें गिर जाता है। तपस्वी, सन्ध्यासी आदिको छोड़कर जो दूसरे लोग सदा सर्वत्र खड़ाऊँपर ही चलते हैं, उनको देखनेसे भी पाप लगता है। उन्हें देखकर भगवान् भास्करका दर्शन करना चाहिये। * घुटनेनक पैर और केहुनीतक हाथ धोकर आचमन करने तब ब्राह्मण और अनिका पूजन करना चाहिये।

अनन्तस्रोति ब्रह्माण्डनायक भगवान् भूतभावन विश्वनाथका पूजन—मिट्टीके डेले, घूले अथवा मिट्टीसे ही शिखरिङ्गका निर्माण कर पूजन-अर्चन करनेसे भक्तलोक रुद्र-पद पाते हैं। इसलिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थोंको देनेवाला भगवान् भूतभावन विश्वनाथका स्थान है। उसका निर्माण सर्वप्रयत्नसे करना चाहिये। जलको वस्त्रसे छानकर उससे मन्दिरका एक द्वार अनुलेखन करनेसे एक वर्षभर चान्द्रायण-व्रतका पुण्य होता है। दिव्य शिवलिङ्ग जिस स्थानमें प्रकट या प्रतिष्ठित होता है, वहाँसे

॥ अग्निहोत्री तस्मै च धोत्रियो वेदपारग । एते वै पादुकेयाति शेषान् दण्डेन साहयेत् ॥ आदिमें अग्निहोत्री, तस्मै, वेदोके शता धोत्रियके सिवाय अन्योके लिये पादुका धारण निषिद्ध है। (आश्विनसमृति, मोरखं १ । ६१, ६३, पूतारं १०७, आपस्तम्ब १ । २०)

चारों ओर आध कोमलक 'शिवक्षेत्र' कहा जाता है। शिवक्षेत्रमें प्राण छोड़नेमें शिवभगवान्का सायुष्य प्राप्त होता है। यह पवित्राग स्वयम्भूलिङ्ग और वाणलिङ्गके विरपणें हैं। अतिस्थापित शिवलिङ्गमें शिवक्षेत्र वाणमें आधा और मनुष्यप्रायित शिवलिङ्ग-स्वयंसे शिवक्षेत्र अतिस्थापित की अपेक्षा भी आधा माना गया है। शिवक्षेत्रमें अग्नि स्थापित कर उसमें भगवान् भूतभावन विघ्नायका पूजन कर अपने शरीरका हवन कर देनेसे परम पद प्राप्त होता है। वाराणसीमें शरीर त्याग करनेसे प्राणी पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता। मोक्षार्थीको तो अपना दोनों पैर तोड़कर (भिर होकर) शिवक्षेत्रमें निवास करना चाहिये और उमने बाहर जानेका कभी विचार भी नहीं करता चाहिये। ऐसा करनेसे प्राणी शिवस्वरूप ही हो जाता है। दूरसे शिवक्षेत्र दर्शनसे जो पुण्य होता है, उसकी अपेक्षा सैकड़ों गुना पुण्य शिवक्षेत्रमें प्रवेश करनेमें होता है। शिवलिङ्गका स्पर्श और उसकी प्रतिक्रिया करनेसे प्रवेशकी अपेक्षा हजारों गुना पुण्य होता है। उसकी अपेक्षा हजारों गुना पुण्य जल-स्नान करनेसे, उसकी अपेक्षा उत्तरोत्तर दूधसे स्नान, दहीमें स्नान, घीसे स्नान, गधुने स्नान और शर्मरासे स्नान करनेमें बरोड़ों गुनातक पुण्य होता है। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल सभी भी शिवलिङ्गका दर्शन करनेमें अश्वमेध आदि यज्ञोंका फल होता है। भगवान् शिवरूपे मन्दिरमें जाकर पवित्र होकर तीन प्रदक्षिणा करनेमें पद-पदपर अश्वमेधका फल होता है—

प्रदक्षिणत्रयं कुर्यात् यः प्रासादं समस्तम् ।

पदे पदेऽश्वमेधस्य यमस्य फलमाप्नुयात् ॥

(शिवपुराण)

भगवान् शिवकी परिग्रहा भी दो प्रकारकी कही है—(१) मन्त्रापनय और (२) सत्य—

क्षिप्रिधो येदसम्मनः ।

(भौतवनिधि)

पश्चिमामिमुख लिङ्ग हो तो प्राग्द्वारपर वृष (नदी) की और नैर्ऋत्यकोणमें चण्डकी स्थापना होती है। पूर्वामिमुख लिङ्ग हो तो चण्डिका स्थान ईशानमें होता है। महशक उत्तर तरफ सोमसूत्र (प्रणाली) होता है। पश्चिमामिमुख लिङ्गमें सोमसूत्र पूर्व की ओर रहता है। जहाँ चण्डिकी स्थापना होती है, वहाँ वृषस्थानपर वैद्यर फिर वहाँसे चण्डस्थान जाना चाहिये। फिर वृषस्थान आकर सोमसूत्रतक जाना चाहिये। पुन वृषतक जाकर वहाँसे चण्डेशतक जाना चाहिये। फिर वहाँसे वृषतक आकर सोमसूत्रतक जाना चाहिये और उसका उलूङ्घन न करते हुए चण्डस्थान आकर वृषतक जाना चाहिये। यह एक प्रदक्षिणा हुई। इसका नाम सत्यापसत्यप्रदक्षिणा है।

सद्यदिभु महाभाग विभोः कुर्यात् प्रदक्षिणाम् ।

सोमसूत्रादिनियमो नास्ति विद्वेषधरालये ॥

वाशी विघ्नाय-मन्दिरमें सत्य ही प्रक्रिया है। वहाँ 'सोमसूत्रादि'का नियम नहीं है। स्नानसंज्ञिताका वचन है—

ज्योतिर्लिङ्गे रत्नलिङ्गे स्वयम्भुवि तथैव च ।

द्रव्यचण्डादिनियमं सुरेश्वरि न विद्यते ॥

(सू. पञ्चमोऽध्यायः)

'ज्योतिर्लिङ्गमें, रत्नलिङ्गमें, स्वयम्भुलिङ्गमें चण्डिका अधिपति न होनेसे वहाँ सीढ़ी-सीढ़ी प्रक्रिया है।' मन्दिरका मार्ग आदि बरूपत जलसे ही करना चाहिये। जो पत्थरहित हो और वर्ष क्षान्ति हो तो वह पवित्र होता है। उन सभी कार्य करपूत जलसे ही करना चाहिये। भगवान् शिवरूपका पूजन कमल और किन्चनरूपसे सदा करना चाहिये। सुवर्गके अभावमें चाँदीका कमल और उससे अभावमें ताँबका कमल भी प्रयुक्त हो सकता है। ये कमल नियम चढ़ानेपर भी निर्माण नहीं होते। इन्हें धोकर बराबर ही चढ़ाया जा सकता

है। निम्नपत्रमें लक्ष्मीका निवास सत्ता रहता है, अतः निम्नपत्रसे भगवान् शंकरका पूजन नित्य करना चाहिये। विना निम्नपत्रके भगवान् शंकरका पूजन नहीं करना चाहिये। भगवान् शंकरका पूजन न्यायोपार्जित द्रव्यसे करना चाहिये—

मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुर्यानि भारत।

अनुपायप्रयुक्तानि भा च तेषु मन कृथा ॥

(महाभारत, उद्योग० निरुपप्रज्ञापर)

‘महाराज धृतराष्ट्र! जो काम झूठ ग्रेठनेसे जन रहा हो, अथवा जो सम्पत्ति झूठ ग्रेठनेसे मित्र रही हो अथवा जो सम्पत्ति असत्-उपायसे मिल रही है, ऐसी सम्पत्तिकी ओर आँख उठाकर देखनेकी तो जात दूर, मनसे भी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिये। ऐसी सम्पत्तिके

सम्पत्तसे प्राणी अगुनि हो जाता है। अगुनि होकर देवपूजा, पितृपूजा, यज्ञ, दान आदि कभी नहीं करना चाहिये। किंतु जल और मिनीसी पवित्रता मुख्य पवित्रता नहीं, अपितु वैसेकी पवित्रता मुख्य पवित्रता है—

योऽर्थं शुचिर्हि न शुचिर्न मृदारिशुचि शुचि।

(मनु० ५।१०६)

अतः सत्ता पवित्र होकर ही पवित्र कर्माद्वारा अर्जित धनसे शुभ-पुण्य कार्य करना चाहिये। योद्धा भी ऐसा करनेसे प्राणी बहुत बड़ पुण्यका माणी जनता है। (यस्तुतः भारती-वारी शुद्धि रगते हुए वे-स्मृति, पुराणादि प्रतिपादित आचार-धर्मका पात्र ही सदाचारका वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकारके सदाचारसे सत्ता कल्याण होता है।)

दीन-आर्तके सेवा-सदाचारसे पुण्य लाभ

प्राप्तमात्र तथा देय क्षुधायाय न सत्य।
दत्ते सति महत्पुण्यममृत मोऽश्नुते नरा ॥
दिने दिने प्रदातव्य यथाविभवविस्तरम्।
वचन च तृण शय्या गृह-छाया सुशीतलाम् ॥
भूमिमापस्तथा चान्न प्रियवाक्यमनुत्तमम्।
आसन घसन पाद्य कौटिल्येन विचर्जित ॥
आत्मनो जीवनायाय नित्यमेव करोति यः।
इत्येव मोदतेऽस्मी वै परब्रह्म तथैव च ॥

(पद्मपु० भूमि० १३।११-१८)

‘भूयसेपीडित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न अन्न देना चाहिये। ऐसे दीनोंको अन्न देनेसे महान् पुण्य होता है। इससे दाता मनुष्य सदा अमृत (सुख-सौभाग्य) का उपभोग करता है। अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुमतिपूर्ण मधुर वचन (स्वागत-वचन) तृण (काष्ठादि भी), शय्या, धरकी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, आसन, वस्त्र या निवासस्थान और पाद्य (पैर धोनेके लिये जल) — ये सब वस्तुएँ जो सदाचारी आतिथेय प्रतिदिन अतिथिको सौजन्यके साथ सरलतासे अर्पित करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका

अनाचारकी हेयता और सदाचारकी उपादेयता

(एक—ब्रह्मलीन भद्रेय भोजयदयालजी गोयन्दका)

भारतीय सस्कृतिका आधार उमकी आप्यात्मिकता है। यहाँ एहिक तथा पारलौकिक सभी विषयों पर आप्यात्मिक दृष्टियोगसे ही विचार किया जाता है। यहाँकि धर्म, आचार-व्यवहार, यहाँकी राजनीति, समाजनीति, सुदनीति, समाजव्यवस्था, शिक्षापद्धति, शासनपद्धति, रहन-सहन तथा वेश भूषा, आहार निहार—सब कुछ आप्यात्मिकमितिपर स्थित है। हमारी आप्यात्मिकताका आधार जीवनका सदाचार है। अतः मनुष्यको अपना जीवन सदाचारमय बनाना चाहिये। यह मानव-जीवन बड़ा ही असूत्य है। यदि इसे हम सदाचारमय बनाकर अपना उद्धार नहीं कर लेते तो हम अपने शत्रु हैं। यदि हम अपना पतन नहीं होने देना चाहते तो हमें अपना उद्धार अपने आप करना चाहिये। वस्तुतः हम अपने-आपने मित्र और शत्रु भी हैं। भगवान् ने भी यही कहा है—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मेव ह्यात्मनो यश्चुरात्मेव त्रिपुरात्मनः ॥

(गीता ६।५)

परंतु आजकल हमारी प्रवृत्ति अधिकतर पतनकी ओर ही होनी जा रही है। नैतिक, सामाजिक और धार्मिक—सभी दृष्टियोंसे हमारा उत्तरोत्तर पतन होना जा रहा है और वर्तमानकालमें तो बहुत ही पतन हो गया है। लोगोंमें झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी और चोरबाजारी इतनी बढ़ गयी कि प्रतिशत एक व्यक्ति भी शायद ही इससे अछूता रहा हो। भ्रष्टाचारका बोझावन हो चला है। यह छुम छत्रण नहीं है। अतः यहाँ संक्षेपमें कुछ ऐसी घुराफेंगोंपर विचार किया जाना है, जिनका त्याग समाजके लिये आप्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक सभी दृष्टियोंसे परम आवश्यक है।

रहन सहन—समय, वातावरण तथा परिस्थिति अनुसार रहन-सहनमें परिवर्तन तो होता ही है, परंतु हम कोई बात नहीं होनी चाहिये, जो हमारे लिये घातक हो। इस समय हम देखते हैं कि समाजकी रहन-सहन बहुत तीव्र गतिसे पाश्चात्य ढंगकी होती चली जा रही है। पाश्चात्य रहन-सहन बहुत अधिक लुचक होनेसे हमारे लिये आर्थिक दृष्टिसे तो घातक है ही हमारी मम्यता और सदाचारके विरुद्ध होनेसे आप्यात्मिक और नैतिक पतनका हेतु भी है। उदाहरणके लिये—जूता पहने घरोंमें घूमना, एक साथ बैठकर खाने में फर्ति-छुरीया उपयोग करना, टेबुल-कुर्सियों पर बैठकर खाना, जूतियोंके कई जोड़े रखना, रोज चर्मीमिश्रित साबुन लगाना, राने-पीनेकी चीजों समय न रखना, भोजन करके कुत्ते न करन मज-सूत्र-न्यापके बाद मिट्टीके बदले साबुनसे हा धोना या बिल्कुल ही न धोना, फैशनके पीछे पाग रहना, बहुत अधिक कपड़ोंका समूह करना, बार-बार पोशाक बदलना आदि हैं। इन सबका त्याग करना आवश्यक है। इन सबके कारण सदाचार भूत्ता जा रहा है और उपेक्षित हो रहा है।

खान-पान—खान-पानकी पवित्रता और समय आर्पणान्तिके लोगोंके जीवनमें प्रधान अङ्ग हैं। आज इनपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। रस्तेमें देखिये, हर किसीका जूट सोडावाटर, लेमन पीना और जूट खाना आमतौरपर चलता है। हममें अविवेकता तो है ही, एक दूसरेकी बीमारीके फन्नाश और दो विचारोंके मित्र परमाणु भी एक दूसरेके अंदर प्रवेश कर जाने हैं। होटल, हल्ल्याईकी टुकल या चायवाले दोमचेक सामने, जूते पहने, गड़े-खड़े खाना, हर किसीके हाथसे खा लेना, मांसमयका आहार करना, अशुद्ध

प्याज-अण्डोंसे युक्त बिस्कुट, बाजारकी चाय, तरह-तरहके पानी, अपवित्र आइसक्रीम और बर्फ आदि चीजें खाने-पीनेमें आज बहुत ही कम दिक्कत रह गयी है। सोचनीय बात है कि निराभिमानी जातियोंमें भी डाक्टरों दवाओंके द्वारा और होटलों तथा पार्टियोंके ससर्ग-दोपसे अण्डे और मांसमद्यका प्रचार हो रहा है। मांसमें प्रत्यक्ष हिंसा होती है। मांसाहारियोंकी बुद्धि तामसी हो जाती है और खमाव भूर बन जाता है, नाना प्रकारके रोग तो होते ही हैं। फिर भी अधिकतर लोग अपने आचार खोते चले जा रहे हैं और पश्चिमी रहन-सहनमें अपनी सदाचारी आदर्श संस्कृतिको तिलामलिल दे रहे हैं।

इसी प्रकार आजकल बाजारकी मिठाइयोंके बननेमें भी बड़ा अनर्थ होने लगा है। असली घी तो मिलना कठिन है ही, बेजिंटेबुल (नकली घी) भी अम्ली नहीं मिलता, उसमें भी मिलावट शुरू हो गयी है। खोग, बेसन, मैदा, चीनी, आटा, मसाले, तेल आदि वस्तुएँ भी शुद्ध नहीं मिलतीं। हलवाईलोग भी अधिक पैसोंके लोभसे ख़ास पदार्थोंमें नकली चीजें भरते हैं। समाजके स्वास्थ्यका ध्यान न तो उन दूकानदारोंको है, न हलवाईयोंको। हो भी कैसे और क्यों ? जब बुरा बतलानेगले ही बुरी चीजोंका लोभवश प्रचार करते हैं, तब बुरी बातोंसे कोई कैसे परहेज रख सकता है। आज तो लोग आप ही अपनी हानि करनेको तैयार हैं। यही तो मोहकी महिमा है।

अन्यायसे कमाये हुए पैसोंका अपवित्र तामसी वस्तुओंसे बना हुआ, अपवित्र हाथोंसे बनाया और परोसा हुआ, अपवित्र स्थानमें रक्खा हुआ, हिंसा और मादकतासे युक्त, विशेष खर्चीक, अस्वास्थ्यकर पदार्थोंसे युक्त, सड़ा हुआ, अपवित्र और उच्छिष्ट भोजन, धर्म, बुद्धि, धन और स्वास्थ्य तथा सम्यता और संस्कृति—सभीके लिये हानिकर होता है। इस

विषयपर सबको विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये। परन्तु खेद है कि इसे उपेक्ष्य समझा जा रहा है।

वेप-भूषा—वेप-भूषा सादा, कम खर्चीक, सुरुचि उत्पन्न करनेवाला, पवित्र और समय बढ़ानेवाला होना चाहिये। आजकल ज्यों-ज्यों फैशन बढ़ रहा है, त्यों-त्यों खर्च भी बढ़ रहा है। सादा मोटा वस्त्र किसीको पसंद नहीं है। जो खादी पहनते हैं, उनमें भी एक तरहकी बनावट आने लगी है। वस्त्रोंमें सज्जता और पवित्रता होनी चाहिये। विदेशी और मिलोंके बने वस्त्रोंमें खर्चीकी मॉड लगती है। यह बात सभी जानते हैं। देशकी ह्रायकी कारीगरी मिलोंकी प्रतियोगितामें नष्ट होती जा रही है। इससे गरीब मारे जा रहे हैं। इसलिये मिलके बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिये। विदेशी वस्त्रोंका व्यवहार देशकी दरिद्रताका प्रधान कारण है। रेशमी वस्त्र जीवित कीड़ोंको उबालकर उनसे निकाले हुए सूतसे बनता है, वह भी हिंसायुक्त होनेसे अप्रयोजनीय है। वस्त्रोंमें सज्ज उच्च ह्राससे कपड़े हुए सूतकी ह्राससे बनी खादी है। परन्तु उसमें फैशन नहीं आना चाहिये। खादी हमारे समय और स्वल्प व्ययके लिये है—फैशन और फिजल्लखर्चिके लिये नहीं। खादीमें फैशन और फिजल्लखर्च आ जायगी तो इसमें भी अपावनता आ जायगी। मिलके बने हुए वस्त्रोंकी अपेक्षा तो मिलके सूतसे हाय-स्तरधेपर बने वस्त्र उत्तम हैं, क्योंकि उसकी बुनाइक़ पैसे गरीबोंके घरमें जाते हैं और उसमें चर्चा भी नहीं लगती। अतः भरसक खादी और खादी न हो सके तो हाय-स्तरधेके वस्त्रोंका ही प्रयोग करना चाहिये।

विवाह आदिमें शास्त्रीय प्रसङ्गोंको फायम रखते हुए जहाँतक हो सके, रस्में कम-से-कम रखनी चाहिये और वे भी ऐसी, जो सुरुचि और सदाचार उत्पन्न करनेवाली हों, कम खर्चकी हों और ऐसी हों जो

सकें। व्यर्थ ही, देनेके बख और अलवार भी ऐसे हों, जिनमें व्यर्थ धन व्यय न हुआ हो। सौ रुपयेकी चीज किसी भी समय अस्ती-नन्वे रुपये कीमत तो दे ही दे। दूसरीस प्रदिशतसे अधिष्ठ घाटा हो, ऐसा गहना गढ़ाना तो जान-बूझकर अभाव और दुःखको निमन्त्रण देना है। इसका मारा अन्य उस्तुएँ भी अधिक सम्पत्तियों में न हों और फैशनसे बची हुई हों। सादगी और मितव्ययता रहनी चाहिये।

गुजरात और महाराष्ट्र विवाहक अवसरपर हरि कीर्तनकी बड़ी सुन्दर प्रथा है। हरिकीर्तनमें एक कीर्तनकार होते हैं जो किसी भक्तचरित्रको गा-गाकर सुनाते हैं—बीच-बीचमें नाम-कीर्तन भी होता रहता है। सुन्दर मसुर स्वरक याघोंया मधुयोग होनेसे कीर्तन सभीके लिये रुचिकर और मनोरञ्जक भी होता है, उससे बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है। उत्तर और पश्चिम भारतके धनी लोग भी नाचकी प्रचलित कुप्रथाओंको छोड़कर इस प्रथाको अपनाते तो बड़ा अच्छा हो। (भगवान् शंकरके विवाहादि प्रकरणके आधारपर नाम-संकीर्तन किना सुन्दर हो सकता है।)

चरित्रगठन और स्वास्थ्य—असुख, अमर्यादित खान-पान और गद साहित्य आदिके कारण हमारे समाजक चरित्र और स्वास्थ्यका चुरी तरहसे हानि हो रहा है। बीड़ी-सिगरेट पीना, दिनभर पान खात रहना, दिनमें पाँच-सात बार चाय पीना, भोजन, तंबाकू, गोजा, चरस आदिका व्यवहार करना, उतेरक पदार्थोंको सेवन करना, विहासनी यात्रीकरण दवाएँ गाँगा, मिर्च-मक्खन, चाट तथा मिष्ठानों खाना, कुञ्चि उद्यन करनेवाली गरीब वस्तुवियों और उपन्यासनाटकोंका पढ़ना, शृङ्गार फल्य-नाटक, उपन्यास और कथकाभादि नामके प्रचलित प्रेम-सन्धवी साहित्य एवं पुनर्वर्णको पढ़ना, गद समाचार-पत्र पढ़ना, अस्त्री-चित्रोंको देखना, पुरुषोंका स्त्रियों और स्त्रियोंका पुरुषोंमें धमकावट आग-जाना, मिनेमा, टवना,

शृङ्गारी गाने सुनना और प्रमारी, विपरी, अनाचारी-व्यभिचारी तथा नास्तिक पुरुषोंका सङ्ग करना आदि कई दोष समाजमें आ गये हैं। कुछ पुराने तो थे ही, कुछ नये भी सम्पत्तिक नामपर आ धुसे हैं, जो समाजकी शरीरे धुनकी तरह व्याकर उम्का सर्वनाश कर रहे हैं। सिनेमा देखना, मिनेमामें युवक-युवतियोंक शृङ्गारक अभिनय करना और नि सफोर एक साथ रहना तो आजकल सम्पत्तिक एक निर्दोष अङ्ग माना जाता है। कलक नामपर जितना भी अनर्थ हो जाय, मनी क्षय माना जाता है।

लक्ष्मणसे ही बालक-बालिकाओंका फलामे रहना, अच्छे ससर्गमें न रहना, स्कूल-कालेजमें लड़के-लड़कियोंका एक साथ पढ़ना, कालेज-जीवनमें छात्रावासमें असुखपूर्ण जीवन बिताना आदि चरित्रनाशमें प्रधान कारण हो रहे हैं। और आजकल युगमें इन्हींका विस्तार देखा जाता है। आश्चर्य तो यह है कि ऐसा करना आज समाजको उन्नतिके लक्ष्णोंके अन्तर्गत माना जाता है। पर ये सब हमारी सस्ति और आदर्श सदाचारक लिये कदापि शुभ नहीं हैं।

रामभर जागना, प्रातःकालसे लेकर दिनमें नौ दस बजेक सोना, चाहे सोकर खाना, एका आरामकी सामर्थ्यपूर्ण जुगने और उपभोग करनेमें ही लगे रहना, विगमिता और अमीरीसे जीवनकर अङ्ग मानना, मरी दिव्यगिर्य करना, कशों और वृत्तोंको मनानेमें ही घटों विहा दना, दौनासे नग काटते रहना, ईश्वर और भगवान् मञ्जु उड़ाना, मत-महामाओंकी निन्दा करना, शार्पा और शास्त्रनिन्दा शत्रु-मुनिप्रेमी अन्वेषण करना, सत्पा प्रार्थना करनेका नाम भी न रक्का, माता-पितृको कभी भूत्कर भी प्रणाम न करना, केवल शरीरक आराम चाहना, मेहनतकर काम करनेमें जी जुगना और उन्से लजाना, थोड़ी दरम ही हो जाने लायक

काममें अधिक समय बिता देना, कर्तव्यकर्ममें आलस्य करना और व्यर्थके कामोंमें समय नष्ट कर देना आदि दोष जहाँ समाजमें फैल रहे हों, वहाँ चरित्र-निर्माण, स्वास्थ्य-लाभ, धर्म और आत्मोन्नतिकी सम्भावना कैसे हो सकती है? अतः इन सब दोषोंको छोड़कर समाज—जनता समय और सदाचारके पथपर चले। इसके लिये सबको प्रयत्न करना चाहिये। इन बातोंके दोष बतलाने चाहिये और स्वयं वैसा आचरण करके आदर्श स्थापित करना चाहिये। केवल वाणीसे कहना छोड़कर यदि लोग स्वयं आचरण करना शुरू कर दें तो उड़ल जल्दी सम्मत्ता मिल सकती है। सदाचार उपदेशकी अपेक्षा आचरणकी वस्तु है।

कुविचारोंका प्रचार—ईश्वर नहीं है, ईश्वरको मानना ढोंग है, ईश्वरमूर्ति मूर्खता है, शास्त्र और पुराणोंके रचयिता दम्भ और पागण्डके प्रचारक थे, मुक्ति या भग्नप्राप्ति केवल करपना है, खान-पानमें छुआछूत और किसी नियमकी आवश्यकता नहीं, वर्णभेद जन्मसे नहीं, केवल कर्मसे है। शास्त्र न माननेसे कोई हानि नहीं है, पूर्वपुरुष आजके समान उन्नत न थे, जगत्की क्रमशः उन्नति हो रही है, अन्ततः उन्नतविचारकों, महापुरुषोंका ही नामान्तर है, माता-पिताकी आज्ञा मानना आवश्यक नहीं है, स्त्रीको पतिके त्यागका और नवीन निर्वाचनका अधिकार होना चाहिये, स्त्री-पुरुषोंका सभी क्षेत्रोंमें समान कार्य होना चाहिये, परलोक और पुनर्जन्म किसने देखे हैं, पाप-गुण्य और नरक-स्वर्गादि केवल कल्पना हैं, ऋषि-मुनिगण स्वार्थी थे, ब्राह्मणोंने स्वार्थसाधनका निमित्त ही प्रयोजकी रचना की, पुरुषजातिने स्त्रियोंको पददलित बनाये रखनेके लिये ही पातिव्रत और सतीत्वकी महिमा गायी, देवताभक्त कल्पना है, उच्च योनि निम्न वर्णोंके साथ सदा अत्याचार ही किया, विवाहके पूर्व लड़कें-लड़कियोंका खच्छन्द और अश्लील रहन-सहन अनाचार नहीं है, सबको अपने मनके अनुसार, सब

कुछ करनेका अधिकार है।—आदि ऐसी-ऐसी बातें आजकल इस ढंगसे फैलायी जा रही हैं, जिससे भले-भाले नर-नारी ईश्वरमें निश्वास खोकर धर्म, कर्म और सदाचारका त्याग कर रहे हैं। यह नितान्त चिन्तनीय बात है। इस ओर सभी विचारशील पुरुषोंको ध्यान देना चाहिये। इस प्रकारके सदाचारविरोधी और चारित्रिक अवनति करनेवाले प्रचारको रोकनेके लिये प्रयास होना चाहिये। ऐसा न करनेसे अनर्थ बढ़ता जाएगा।

व्यवहार-वर्ताय—प्रायः अनेक जगहोंमें मालिक-लोग नौकरों और मजदूरोंके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें घेट मरने लायक वेतन नहीं देते, बात-बातपर अपमान और तिरस्कार करते हैं। नौकर और मजदूर भी भले मालिकोंको कोसते और उनका बुरा चाहते हैं। भाई अपने भाईके साथ दुर्व्यवहार करता है। पिता पुत्रके साथ अच्छा वर्तान नहीं करता। पुत्र माता-पिताका अपमान करता है। सास अपनी पुत्रवधूको गालियाँ बकती है, तो अधिकाराब्ध पुत्रवधू अपनी सासको कष्ट पहुँचाती है। ननद-भौजाईमें कलह रहता है। माता अपनी ही सतान—पुत्र और कन्याके साथ भेदयुक्त वर्ताव करती है। धनी और गरीबोंमें, शासक और शासितमें, अधिकारी और अधिकृतमें, व्यवसायी और उपभोक्तामें—कहीं भी सौजन्य, शिष्टता या सद्भाव नहीं रह गया है। सर्वत्र अतामझत्य और असंतोष व्याप्त है। ब्राह्मण निम्नवर्णोंका अपमान करते हैं और निम्न वर्गके लोग ब्राह्मणोंको कोसते हैं। पड़ोसी-पड़ोसीमें भी दुर्व्यवहार और कलह है। जगत्में इस दुर्व्यवहार और कलहक कारण दुःखका प्रवाह बह चला है। प्रायः सभी एक-दूसरेसे शक्ति और भीत हैं। यह दशा वस्तुतः बड़ी ही भयावनी है। इसपर भी हम प्राचीन आदर्श, आचार-विचारसे दूर हटते चले जा रहे हैं। यह चिन्त्य है। इसपर विशेष विचार करके इसका सुधार करना चाहिये।

अधिक नहीं मोना चाहिये। यदि कभी किसी कारणवश बहुत कम सोना पड़ तो दूसरे दिन कुछ अधिक सोनेका समय निकाल ले, जिससे मज्जनमें नींद न आये। अधिक सोना प्रमाद, आलस्यका घर होता है।

(१२) किसी समय काम, क्रोध, लोभ—ये आकरके दवायें तो भगवान्‌से प्रार्थना (पुकार) करनी चाहिये। जैसे डाकू घरमें आते हैं तो पुलिसको या अन्य लोगोंको पुकारते हैं और उन लोगोंके आते ही डाकू भाग जाते हैं, ऐसे ही काम-क्रोध-लोभ भगवन्नाम सुनकर भाग जाते हैं। (१३) निर्यप्रति स्यान्मन्दन, पूजापाठ और तुलसीजीका जलसे सिंचन करे तथा अतिश्रितिका और स्तुति करे। (१४) भगवदर्पण और बलिचैत्रदेव करके ही मोजन करे, तभी वह अमृत है नहीं तो इन दोनों क्रियाओंके बिना वह पापमोजन है। गीता (३।१३) में कहा है—“भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मभारणात्।”

१५—जहाँतक हो सके छूट कभी न बोले। दुर्गुण-दुराचारोंका दूरसे ही परिहारा कर दे—जैसे प्लेग-जैसी महामारीका कर देते हैं। प्लेगके रोगाणु यदि न मिटें तो प्राण ले सकते हैं और इन दुर्गुण-दुराचारोंकी बीमारी तो यदि इस जन्ममें रह जाती है तो इन दोषबालोंको अनेकानेक नारकीय योनियोंमें मटकती रहती हैं। अतः भारी-से-भारी कठिनाई आनेपर भी दुर्गुण-दुराचारको न अपनाये। दुर्गुण-दुराचार करनेवालेका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। नास्तिक, पापी, अन्याचारी दुष्टोंके मङ्गका सप्ता परहेज (त्याग) करना चाहिये।

१६—सद्गुण, मदाचारोंको हृदयमें धारण करे। सदाचार शरीरसे होनेवाले शुभ कर्म हैं और सद्गुण हैं। पाणीसे सत्य, प्रिय, हितकारी वचन बोलने चाहिये। हाथोंसे माता पिता दुखियोंकी सेवा करना, सबसे प्रेमका व्यवहार करना और यज्ञ, दान, ...

करना—ये सब सदाचार हैं। श्रीभगवान्‌की भक्ति भी सदाचारसे उत्तम है। भक्ति क्या है? भगवान्‌के विषयकी जाते बहनी-मुननी एन कीर्तन-नमस्कार—ये सब भक्तिके अङ्ग हैं और तीर्थ, व्रत, उपवास, परोपकार आदि ये उत्तम कर्म हैं। उत्तम कर्म करना और उत्तम गुण धारण करना चाहिये। जैसे दया, क्षमा, शान्ति, ज्ञान आदि उत्तम भाव हैं, सद्गुण हैं—इन्हें सदा बढ़ाना चाहिये।

१७—सब जगह व्याप्त भगवान्‌के मुखारविन्दकी तरफ देखता रहे। श्रीभगवान्‌ कैसे प्रेमका व्यवहार कर रहे हैं, हँस-हँसकर भगवान्‌ मुझसे बोल रहे हैं, मनमें इस प्रकारके भाव करके आगे बढ़ता रहे। अपने कर्तव्य-कर्मोंको भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार करता रहे। (१८) रात्रिमें सोनेके समय विशेष रूपसे भगवान्‌के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला—इन सबकी बातें करते हुए सोये। भगवद्‌चरित्र-चिन्तन अथवा गीताका पाठ करता हुआ सोये। सोनेसे पूर्व त्रिगुणसहस्रनामका पाठ करनेसे बड़ा लाभ होता है—इसका निजी अनुभव है। रात्रिमें पानी पीने, लघुशङ्का करने उठे तो इसकी सँभाल रखे कि नामजप या पाठ भगवान्‌का हो रहा है या नहीं। (१९) अपने नियमकर्मको दाम्भी (मूल्यवान्) बनाता रहे। गीता तथा स्तोत्रादिक पाठमें भावकी ओर विशेष ध्यान रखे। (बिना भावका पाठ—‘तोता-पाठ’ मात्र होता है।) (२०) किसी भी व्यवहार-कार्यको हँस-हँसकर (प्रसन्नता पूर्वक) प्रेम-सहित, दूसरेका अनिष्ट न चाहते हुए करना चाहिये। (२१) कब मोटा, सादा, बिना नीलका पहने। इससे वैराग्य होता है और पवित्रता आती है। जो मरते समय नीलका धपड़ा पहने रहता है, उसकी दुर्गति होती है। यज्ञोपवीत, मल, उत्सव आदि धार्मिक अनुष्ठानोंमें—नील धर या नीलयुक्त धपड़ेका व्यवहार नहीं

२२—चमड़की वस्तुओंका व्यवहार नो कभी करे ही नहीं। उन्हें धरके भीतर न आने दे, आजकल-विस्तारबंद, ब्रह्मा, घड़ीका फीना और जूता आदि प्रायः हरेक चीजोंमें चमड़का व्यवहार होता है। जो चमड़ा कोमल होता है दुर्भाग्यवश आजकल वह अधिकांश जीवित गौओंकी यातनापूर्ण हिंस्रद्वारा ही प्राप्त होता है। अतः चमड़का व्यवहार बहुत ही बुरा और पापको बढ़ाना देनेवाला है। उमसे सदा बचना चाहिये। (२३) सौभाग्यवती स्त्रियोंको स्वयं या कौचकी चूड़ी पहिननी चाहिये, हाथी-दौत या लासकी चूड़ी नहीं पहिननी चाहिये। इनसे भी जीवहिंसा जुड़ी है। (२४) भोजन एक बार ही, बार-बार नहीं तथा मौन होकर करे। भोजनमें तीन चीजसे अधिक न ले, दोसे कम चला ले तो और भी अच्छी बात है। (२५) इसी प्रकार धर्मोंका समूह भी अधिक न करे, अव्यावश्यक हो उतना ही रखे। भोग-पदार्थोंका समूह न

करे। इसपर यह निधाम रखे कि भगवान् उसे सनकर अपने-आप देंगे। (२६) शृङ्गार शौकीनी आदि वस्तुओंका एकदम त्याग कर दे। ये नरकमें ले जानेवाली हैं। सौभाग्यवती स्त्री पतिव्रती इच्छाके अनुसार उनकी प्रमत्ताकृति से उनकी उपस्थितिमें ही कुछ शृङ्गार कर ले, पर उनकी अनुपस्थितिमें उसे शृङ्गार नहीं करना चाहिये।

२७—दूसरेकी वस्तु (आवश्यकता होनेपर भी बिना मँगो या बिना उसके लिये) कभी नहीं लेनी चाहिये। चोरी बहुत बुरी चीज है। अपनी वस्तु या पदार्थ दूसरोंको देनेका प्यान रखना चाहिये, पर दूसरेसे लेनेकी भावना कभी न रखे। यह चरित्रके लिये उत्तम बात नहीं है।

अच्छे काम करने और बुरे काम त्यागनेका अभ्यास करना चाहिये। ये सदाचारके कुछ सामान्य नियम हैं। इनका पालन निश्चयसे प्रत्येकको करना चाहिये। इससे आत्मरक्षणमें बड़ी सहायता मिल सकती है।

गृहस्थोंका सदाचार

नित्य सत्य रतियम्य पुण्यात्मा सुष्ठुता मजेत् ।

श्रुमो प्राप्ते मजेत्प्राप्तं स्वीया दोगविपरिजितः ॥

स्वयुत्तम्य सदाचार कदा नैव विमुञ्चति ।

पतत्ते हि समाख्यान गृहस्थम्य द्विजोत्तम ॥

प्रसादय मया मोक्ष गृहिण्य सुखिन् किल ॥

(पद्म० भूमि० १३। २-४)

(सुमना अपने पतिसे कहती है—) 'हे ब्रह्मग धर्म ! सदा सत्यभावमें निमग्न अनुग्राह दे, जो पुण्यात्मा होकर साधु-शक्तिवाला आश्रय लेता है, श्रमवान्में ही अपनी (ही) स्त्रीके साथ सग्न होता है, सत्य नेतृमें दूर रहता है और अपने युक्तके मदान्तरण कभी त्याग नहीं करता यही मया ब्रह्मवारी है। यह मैंने गृहस्थके श्रमार्थका वर्णन किया है। यह ब्रह्मवर्ष गृहस्थोंको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है।'

समय और सदाचारसे मानवका कल्याण

[नित्यलैलालीन परमभक्ष्य भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार]

हमारा प्राचीन समाज शाश्वीय नियमोंपर ही निर्मित हुआ था। हिंदूशास्त्र प्रायः प्रत्येक मानवको ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि तपका ही आदेश देते हैं। ये परिणाममें मधुर और मङ्गलमय हैं। यही कारण था कि पूर्वकालके बड़े-बड़े वैभवंशाली राजर्षि अपनी लौकिक सुख-समृद्धिपर लात मारकर इनकी साधनाके लिये वनमें चले जाते थे। वे जानते थे कि इस ससारका जीवन क्षणिक है, यहाँके सुख-भोग नश्वर हैं। वे जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिके चक्रमें फँसानेवाले हैं। इन भोग-विलासोंके मोहमें पड़कर नारी और नर ऐसे पाप-पङ्कमें निमग्न हो जाते हैं, जिससे उनका उद्धार होना कठिन हो जाता है। वे प्रायः सूकर-कूकर और कीट-पतंग आदि योनियोंमें पड़नेकी स्थितिमें आ जाते हैं।

सुष्टु तो यही चाहने योग्य है, जो मिलकर फिर कभी खो न जाय, जो नित्य, स्नातन और एकरस हो। ऐसे सुखके निकेतन हैं—एकमात्र मङ्गलमय भगवान्। अतः प्रत्येक स्त्री-पुरुषका प्रयत्न उन्हीं परम प्रभुको प्राप्त करनेके लिये होना चाहिये। वे समय और सदाचारपूर्वक प्रेमनिष्ठासे ही प्राप्त होते हैं और उनसे शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है। इसीलिये शास्त्र समय और सदाचारपर अधिक बल देते हैं, क्योंकि इन्हींमें जीवका कल्याण भरा है। वह प्रारम्भिक अनुष्ठानमें कठिन और दुःखसाध्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें परम कल्याणकारी है। अतः इनकी साधनासे साध्य प्रभुकी सन्धि प्राप्तकर शाश्वत-सुखकी प्राप्ति का प्रयास करना चाहिये।

कहा जाता है कि नयी अवस्थामें सुख-भोग और उग्र दलनेपर धर्मका सेवन करना चाहिये, किंतु यह

कौन कह सकता है कि किसीकी आयु कब समाप्त हो जायगी? काल नयी और पुरानी अवस्थाका विचार करके नहीं आता। उसकी दृष्टि शिशु, तरुण, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध सबपर समानरूपसे पड़ती है। आयुके समाप्त होनेपर वह किसीको एक क्षण भी अधिक जीनेका अस्सर नहीं देता। फिर धर्मका कब सचप होगा और कैसे नित्य-सुखकी प्राप्ति होगी? जन्मान्तरमें पुनः मानवशरीर मिलेगा या नहीं, कौन कह सकता है? दूसरे किसी शरीरसे आत्माके लिये कल्याणकारी धर्मोंका सम्पादन सम्भव नहीं है। अतः स्त्री-पुरुष सभीको अपने, सबके परमपति परमेश्वरका स्मरण ध्यान करते हुए समय एवं सदाचारपूर्ण जीवन बिताना चाहिये। इसके लिये वे सद्ग्रन्थका स्वाध्याय करें, गुरुजनोंकी यथायोग्य और यथाशक्ति सेवा करें। उस सेवाको भगवान्की सेवा मानें। घरके बालकोंका लाञ्छन-पालन करें और सदा भगवान्का चिन्तन करते रहें। उन्हें भोग-विनासके साधनों तथा भङ्गविले वलाभूपणोंसे सदा दूर रहना चाहिये। इन्द्रियक बोझोंपर लगाम बसे रहना चाहिये। मनोनिग्रहपर सदैव स्तर्क रहना चाहिये।

घर-परिवारका पालन, कुटुम्ब-जातिकी सेवा और स्वदेशप्रेम सभी आवश्यक हैं, यथायोग्य सबको इनका आचरण अवश्य करना चाहिये, परंतु ऐसा न होना चाहिये कि अपने घर-परिवारके पालनमें दूसरोंके घर-परिवारकी उपेक्षा, अपने कुटुम्ब-जातिकी सेवामें दूसरे कुटुम्ब-जातियोंकी हानि और स्वदेशके प्रेममें अन्य देशोंके प्रति घृणा हो। सदा पात्रा, सदा सेवा और सदा प्रेम सभी समझना चाहिये, जब अपने हितके साथ दूसरेका हित मिला हुआ हो। जिस हानि या विनाश होता-

हमारा हित वही नहीं हो सकता । भगवान् सम्पूर्ण विश्वके समस्त जीवोंके मूल हैं, भगवान् ही सबके आधार हैं, भगवान्की सत्तासे ही सबकी सत्ता है, समस्त जीवोंके जीवनरूपमें भगवान्की ही भगवत्ता काम कर रही है । इस तथ्य वानको ध्यानमें रखते हुए सबकी सेवाका, सबके हितका श्रीर सबकी प्रसिद्धा का विचार रखकर अपने बुद्धिमान्, जानि और दशसे प्रेम करना तथा उनकी सेवा करनी चाहिये । किसीको दुःख पहुँचाकर अपना किसीको दुःखी देकर सुखका अनुभव करना बहुत ग़रीब ग़ूर है ।

मनुष्यका शरीर इगिज्ये नहीं मिला है कि वह अत्यायमे, पापसे और झूठ-मार्गसे धन इकट्ठा करनेका प्रयत्न करके अपने भावी जीवनको नरककी प्रचण्ड अग्निमें झोंक दें । दयामागर दीनबन्धु भगवान्ने जीवको मानव-जीवन देकर यह एक अत्यन्त प्रदान किया है । जीव मानव-शरीरको पाकर यदि स्वयंमें लज्जा और भगवान्का भजन करता है तो वह मदारा लिये भगवन्धनसे मुक्त हो परमानन्दमय प्रगुते नित्यधाममें चला जाता है । (और वही तो मानव जीवनका वास्तविक लक्ष्य अपना चारित्र्य है ।) यदि भोक्तृकी आत्मामें पड़कर यह सारा जीवन पापमें बिना देता है तो नरकमें ही प्रचण्ड अग्निमें झुलसनेके पश्चात् उसे चिरासी सारा योनिमें भ्रमण करना पड़ता है । यह मानवका महान् कर्म है । क्षणिक निराम-सुखके लिये बहुत-बहुत जन्मोंका दुःख और परम ज्ञाने रहना वहीकी मुक्तिमानी है । परन्तु हम अपने अपने भगवन् परमात्मसे जलने हुए भी ऐसी क्यों करते ? अर्ममूल पापन हम इत्यादि सुख है । हमारा ज्ञान हमारा जीवन ही अर्ममूल पापन है । साराकारने मर ग़ुल्ल वा जलन है—स्वयं अहिंसा, परोपकार, स्वयं, अर्थ, शौच अहिंसा, और सत्यमें इन्द्रियनिरास, गैर, दम धीरता अहिंसा आदि ।

सभी भोग नष्ट और क्षणिक हैं । पर दुर्लभ मानव शरीर भी पता नहीं, कब हाथसे चला जाय । पर समझकर अब भी चेष्टना चाहिये । जो समय प्रदान देता वीत गया, सो तो वीत गया, अब आगे नहीं बचता चाहिये—'अबलों नयानी अब न नमैही' (विनय) भव-निमा मिरानी, जागे फिर न करैही' (विनय) ऐसा निश्चय करके घुरे कर्मोंकी ओरसे मनको खींचे । इन्द्रियोंपर, मनपर नियन्त्रण करें ।

अपने दोषोंको नियन्त्रित करी साधनासे देखते रहना चाहिये । उसी तीक्ष्ण दृष्टि रखनी चाहिये कि मैं कभी धोखा न दे सकूँ और झुठ-से-झुठ दोष भी दिये न रह सकूँ, साथ ही यह हो कि दोषको वामी सदा न किया जाय, चाहे यह छोटा-से-छोटा ही क्यों हो । इस प्रयत्न प्रयास करनेपर अपने दोष गिठते हैं और दूसरोंके दोषोंका दर्शन और चिन्तन क्रमशः हो जायगा । अपने दोष एक बार दीपने लानेपर कि वे इतने अधिक दीपे कि उनका सामने दूसरोंके दोष नगण्य प्रतीत होंगे और उन्हें देखते लज्जा आयी इसी वानको प्रयत्न करते हुए वहीरजीने कहा है—

पुरा जो देखन मैं बना, पुरा न पाया था ।

जा तब देखा आयका, सुख-ना पुरा न था ।

अतएव प्रत्येक मनुष्यको आत्मसुधारके लिये प्रयत्न करना चाहिये । उन लोभसे तो विनोदस्वप्ने वरना चाहिये, जो समाज और देशकी सेवा करता चाहते हैं । वहीसे या लोभसे वा पराज नहीं होता जो स्वयं यसा ही कार्य करत अर्थ उपासक करनेसे होता है । सर्वसे समाजपरक प्रणय अनुशील होता है । योनिन कि निरुत्तराश्रय भी कायपवन नहीं होती । महापुरुषोंका आश्रय ही सर्व लिये आश्रय और अनुसन्धीय होने है । लोभसे महापुरुषोंसे का ध्यान भी रहना पड़ता है कि उन्हें द्वारा कायपना कार्य न हो जाय, जो कर्मके

कारण जगत् के लिये हानिकर हो। इसलिये वे उन्हीं नेदों पर कर्मों को करते हैं, जो उनके लिये आवश्यक न होनेपर भी जगत् के लिये आदर्शरूप होते हैं और करते भी इस प्रकारसे हैं, जिनका लोग सहज ही अनुकरण करके लाभ उठा सकें। स्वयं सच्चिदानन्दधन भगवान् प्रीकृष्णने अर्जुनसे गीतामें इसी दृष्टिसे कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥
(३।२१)

‘श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने आचरणसे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं—जैसा आदर्श उपस्थित करते हैं, सारा जनसमुदाय उसीका अनुकरण करने लगता है।’

इससे पता लगता है कि श्रेष्ठ पुरुषोंपर कितना बड़ा दायित्व है और उन्हें अपने दायित्वका निर्वाह करनेके लिये कितनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये एवं किस प्रकारसे स्वयं आचरण करके लोगोंके सामने पवित्र आदर्श उपस्थित करना चाहिये। सत्पुरुषोंद्वारा आचरणीय सदाचार इस प्रकार हैं—

मनका सदाचार—(१) कभी किसीका बुरा न चाहे, बुरा होना देखकर प्रसन्न न हो। (२) व्यर्थ चिन्तन, दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन, काम-क्रोध-लोभ आदिके निमित्तका चिन्तन न करे। (३) किसीकी कभी हिंसा न करे (किसीको किसी प्रकार कष्ट पहुँचाना हिंसा है)। (४) विषयोंका चिन्तन न करके भगवान् का चिन्तन करे। (५) भगवान् की वृथापर निश्वास रखे। उनकी लीलाका, उनके नाम, गुण, तत्त्वका चिन्तन करे। मर्तोंके चरित्रोंका, उनके उपदेशोंका चिन्तन करे। (६) पुरुष की-चिन्तन और की पुरुष-चिन्तन न करे (यह सदाचार नहीं है)। (७) नास्तिक, अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी तथा उनकी क्रियाओंका चिन्तन न करे। (उनकी आलोचनाओंसे भी मूढ़ चिन्तन हो जाता है, जब उनसे भी बचें)।

बाणीका सदाचार—(१) किसीकी निन्दा चुगली न करे। यथासाध्य परचर्चा तो करे ही नहीं। किसी की भी व्यर्थ आलोचना न करे। आलोचक दूसरे को तो सुधारता है, पर स्वयं दोष-दृष्टिका अन्वेषी बनकर विगड़ता जाता है। (२) झूठ न बोले। असत्य पापाका बाप है और नरकका खुला द्वार है। (३) कटु शब्द, अपमान न बोले। किसीका अपमान न करे। किसीको शाप न दे। अस्लील शब्दका उच्चारण न करे। अस्लील शब्दोंके उच्चारणसे सरस्वती वृषित होती है। (४) नम्रतायुक्त मधुर वचन बोले। मीठा वचन वशीकरण मन्त्र कहा गया है। मधुर वचनसे चारों ओर सुख उपजता है। सुप ही तो मनुष्यका माध्य है न ? (५) हितकारक वचन बोले। बाणीसे भी किसीका अहित न करे। बातसे ही जान बिगड़ती है। (६) व्यर्थ न बोले। अभिमानके वाक्य न बोले। अन्तर्गल, अहंकारकी बाणी बोलनेवालेकी महिमा घटा देती है।

(७) भगवद्गुण-कथन, शास्त्रपठन, नामकीर्तन, नामजप करे। पवित्र पद-गान करे। स्वस्तिवाचन, मङ्गल पाठ आदि सदा कल्याणदायक होते हैं। (८) अपनी प्रशंसा कभी न करे। आत्मश्लाघा अपने आपको तिनकसे भी हल्का बना देती है। आत्मप्रशंसाकी सर्वत्र निंदा होने लगती है। (९) जिममे गौ-ब्राह्मणकी, गरीबकी या किसीकी भी हितकी हानि होनी हो, ऐसी बात न बोले। यह प्रयत्न करे कि जो हितकर और प्रिय हो उसे ही बोले। (१०) आवश्यकता होनेपर दूसरोंकी सबी प्रशंसा भले ही करे, किसीकी भी व्यर्थ खुशामद न करे। प्रशंसा या स्तुति अच्छे गुणों और कार्योंमें प्रवृत्ति करती है और खुशामद झूठी महिमाको उत्पन्नकर दम्भको उमारती है। (११) गम्भीर विषयोंपर विचारके समय विनोद न करे। ऐसा हँसी-मजाक न करे, जो दूसरोंको बुरा लगे या जिससे किसीका अहित होना हो। व्यर्थ हँसी-मजाक तो करे ही नहीं। हँसी-मजाकमें भी अश्लेष एवं अस्लील शब्दोंका प्रयोग न करे। हँसी-मजाक भयानक अनर्थके कारणतर बन जाते हैं।

हमारा हित कभी नहीं हो सकता। भगवान् सम्पूर्ण विश्वके समस्त जीवोंके मूल हैं, भगवान् ही सबके आधार हैं, भगवान्की सत्तासे ही सबकी मत्ता है, समस्त जीवोंका जीवनरूपमें भगवान्की ही भगवत्ता काम कर रही है। इस तथ्य मानको ध्यानमें रखते हुए सबकी सेवाका, सबके हितका और सबकी प्रतिष्ठाका विचार रखकर अपने कुटुम्ब, जाति और देशसे प्रेम करना तथा उनकी सेवा करनी चाहिये। किसीको दुःख पहुँचाकर अपना किसीको दुःखी देखकर सुखका अनुभव करना बहुत बड़ी भूल है।

मनुष्यका शरीर इसलिये नहीं मिला है कि वह अन्यायसे, पापसे और झूठ-कपटसे धन इकट्ठा करनेका प्रयत्न करके अपने भावी जीवनको नरककी प्रचण्ड अग्निमें झोंक दें। दयासागर दीनबन्धु भगवान्ने जीवको मानव-जीवन देकर यह एक अवसर प्रदान किया है। जीव मानव-शरीरको पाकर यदि स्वर्गमें लगता और भगवान्का भजन करता है तो वह सदाके लिये भवबन्धनसे मुक्त हो परमानन्दमय प्रभुके नित्यधाममें चला जाता है। (और यही तो मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य अथवा चारितार्थ है।) यदि भोगोंकी आसक्तिमें पड़कर वह सारा जीवन पापमें बिता देता है तो नरककी प्रचण्ड ज्वालामें झुलसनेके पश्चात् उसे चौरासी लाख योनियोंमें भटकना पड़ता है। यह मानवका महान् पतन है। क्षणिक विषय-सुखके लिये बहुत-बहुत जन्मतक दुःख और कष्टमें जलते रहना कहींकी बुद्धिमानी है? परन्तु हम हमने एने भयकर परिणामको जानते हुए भी ऐसी भूल क्यों करें? धर्मका पालन हम मूल्यवान् सुचारु है। सदाचार और समयका जीवन ही धर्मका पालन है। सदाचारमें सब कुछ आ जाता है—सत्य, अहिंसा, परोपकार, क्षमा, अस्तेय, शौच आदि-आदि, और समयमें इन्द्रियमनोनिग्रह, धैर्य, दम, धी विद्या आदि-आदि।

सभी भोग नश्वर और क्षणिक हैं। यह दुर्गम फल-शरीर भी पता नहीं, कब हाथसे चला जाए। यह समझकर अब भी चेतना चाहिये। जो समय प्रगट हो बीत गया, सो तो बीत गया, अब आगे नहीं वौप्य चाहिये—अबकी मसानी अब न नमैहीं। रामकृष्ण भक्त-निता सिरानी, जाने फिर न इसेही ॥' (विनयः) ऐसा निश्चय करके घुरे कर्मोंकी ओरसे मनको खींचे। इन्द्रियोंपर, मनपर नियन्त्रण करें।

अपने दोषोंको निच-निरन्तर बड़ी सावधानीसे दखे रहना चाहिये। ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि रखनी चाहिये कि वह कभी खोला न दे सके और क्षुद्र-से-क्षुद्र दोष भी छिप न रह सके, साथ ही यह हो कि दोषको कभी सदा न किया जाय, चाहे वह छोटा-से-छोटा ही क्यों हो। इस प्रकार प्रयास करनेपर अपने दोष मिटते रहें और दूसरोंके दोषोंका दर्शन और चिन्तन क्रमशः बंद हो जायगा। अपने दोष एक बार दीखने लगनेपर कि वे इतने अधिक दीखेंगे कि उनके सामने दूसरोंके दोष नगण्य प्रतीत होंगे और उन्हें देखते लज्जा आयी इसी बातको प्रयत्न करते हुए यकीनजीने कहा है—

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पाया कोय।

जो तन बैला अपना मुझ-सा बुरा न कोय ॥

अतएव प्रत्येक मनुष्यको आत्मसुधारक लिये प्रयत्न करना चाहिये। उन लोगोंको तो विशेषरूपसे कर चाहिये, जो समाज और देशकी सेवा करना चाहते हैं। वाणीसे या लेखनीसे वह कार्य नहीं होते जो स्वयं ब्रह्मा ही कार्य करके आदर्श उपलब्ध करनेमें होता है। स्वयं सदाचारका प्रभान अनुश्रुती होता है। यद्यत्कि कि उपदेशकी भी आवश्यक नहीं होती। महापुरुषोंके आचरण ही सबके लिये आदर्श और अनुकरणीय होते हैं। इसीलिये महापुरुषोंको यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि उन्हें द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जाय, जो नात्मजीमें

कारण जगत्के लिये हानिकर हो। इसलिये वे उन्हीं निर्दोष कर्मोंको करते हैं, जो उनके लिये आवश्यक न होनेपर भी जगत्के लिये आदर्शरूप होते हैं और करते भी इस प्रकारसे हैं, जिनका लोग सहज ही अनुकरण करके लाभ उठा सकें। स्वयं सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे गीतामें इसी दृष्टिसे कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥
(३।२१)

‘श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उस-वैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने आचरणसे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं—जैसा आदर्श उपस्थित करते हैं, सारा जनसमुदाय उसीका अनुकरण करने लगता है।’

इससे पता लगता है कि श्रेष्ठ पुरुषोंपर कितना बड़ा दायित्व है और उन्हें अपने दायित्वका निर्वाह करनेके लिये कितनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये एवं किस प्रकारसे स्वयं आचरण करके लोगोंके सामने पवित्र आदर्श उपस्थित करना चाहिये। सत्पुरुषोंद्वारा आचरणीय सदाचार इस प्रकार हैं—

मनका सदाचार—(१) कभी किसीका बुरा न चाहे, बुरा होना देखकर प्रसन्न न हो। (२) व्यर्थ चिन्तन, दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन, काम-क्रोध-लोभ आदिके निमित्तका चिन्तन न करे। (३) किसीकी कमी हिंसा न करे (किसीको किसी प्रकार कष्ट पहुँचाना हिंसा है)। (४) विषयोंका चिन्तन न करने भगवान्का चिन्तन करे। (५) भगवान्की कृपापर निश्वास रक्खे। उनकी लीलाका, उनके नाम, गुण, तत्त्वका चिन्तन करे। सत्तोंके चरित्रोंका, उनके उपदेशोंका चिन्तन करे। (६) पुरुष स्त्री-चिन्तन और स्त्री पुरुष चिन्तन न करे (यह सदाचार नहीं है)। (७) नास्तिक, अर्मा, अनाचारी, अत्याचारी तथा उनकी क्रियाओंका चिन्तन न करे। (उनकी आलोचनाओंसे भी मुन्म चिन्तन हो जाता है, अतः उनसे भी बचे)।

वाणीका सदाचार—(१) किसीकी निन्दा-युग्ली न करे। यथासाध्य परचर्चा तो करे ही नहीं। किसीकी भी व्यर्थ आलोचना न करे। आलोचक दूसरे को तो सुधारता है, पर स्वयं दोष-दृष्टिका अम्यासी बनकर बिगड़ता जाता है। (२) झूठ न बोले। असत्य पापोंका वाप है और नरकका खुला द्वार है। (३) कटु शब्द, अपशब्द न बोले। किसीका अपमान न करे। किसीको शाप न दे। अश्लील शब्दका उच्चारण न करे। अश्लील शब्दोंके उच्चारणसे सारस्वती दुषित होती है। (४) नम्रतायुक्त मधुर वचन बोले। मीठा वचन यशोमरण मन्त्र कहा गया है। मधुर वचनसे चारा ओर मुख उपजता है। मुख ही तो मनुष्यका साध्य है न ? (५) हित-कारक वचन बोले। बागीसे भी किसीका अहित न करे। बातसे ही बात बिगड़ती है। (६) व्यर्थ न बोले। अभिमानके शब्द न बोले। अनर्गल, अहंकारकी वाणी बोझनेवालीकी महिमा घटा देती है।

(७) भगवद्गुण-कथन, गाथापठन, नामकीर्तन, नामजप करे। पवित्र पद-गान करे। स्वस्तिवाचन, मङ्गल-पाठ आदि सदा कल्याणदायक होते हैं। (८) अपनी प्रशंसा कभी न करे। आमङ्गलाध्या अपने आपको तिनकासे भी हट्या रना देती है। आत्मप्रशम्भककी सर्वत्र निन्दा होने लगती है। (९) जिसमे गौ-ब्राह्मणवृत्ती, गरीबकी या किसीकी भी हितही हानि होनी हो, ऐसी बात न बोले। यह प्रयत्न करे कि जो हितकर और प्रिय हो उसे ही बोले। (१०) आवश्यकता होनेपर दूसरोंकी सच्ची प्रशंसा भले ही करे, किसीकी भी व्यर्थ खुशामद न करे। प्रशंसा या स्तुति अच्छे गुणों और कार्योंमें प्रवृत्ति कराती है और खुशामद झूठी महिमाको उत्पन्नकर दम्भको उभारती है। (११) गम्भीर विषयोंपर विचारक समय विनोद न करे। ऐसा हँसी-मजाक न करे, जो दूसरोंको बुरा लगे या जिससे किसीका अहित होना हो। व्यर्थ हँसी-मजाक तो करे ही नहीं। हँसी-मजाकमें भी अश्लिष्ट एवं अश्लील शब्दोंका प्रयोग न करे। हँसी-मजाक भयकर अनर्थके कारणनक बन जाते हैं।

शरीरका सदाचार—(१) किसी प्राणीकी हता न करे। किसीको किसी प्रकारका कष्ट न दे।
 (२) अनाचार-व्यभिचारमे बचे। ये दोनों समाजसे और स्वर्गसे गिरा देने हैं। (३) सगरी यथायोग्य सेवा करे। सेवा धर्म है और सेवासे मेधा (परम सुख) मिलता है। (४) अपना काम अपने हाथमे करे।
 लावश्रमिच्य आमदाकिका सदुपयोग है। (५) गुरुजनको प्रतिदिन प्रणाम करे। अभिवादनसे आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। (६) पवित्र स्थानोंमें, तीर्थोंमें, मन्मथोंमें सतोंसे दर्शन हल जाय।
 इस्ते सपम और सदाचारका बल मिलता है। (७) मिट्टी, जल आदिसे अपने शरीरको पवित्र रखे। शुद्ध जलसे स्नान करे। (८) पाखानेमें नंगा होकर न जाय। टयमें बैठकर अपना नंगा होकर स्नान न करे।
 यह सब हमारे शिक्षाचारके निरुद्ध हैं। (९) मन्त्र्यागके लिये बाहर जाय तो नदी या तालाब आदिके किनारे भूकर भी मन्त्र्याग न करे। मन्त्र पढ़ी, यात्र आदि डाल दे, जिससे दुर्गाध न फैले। शौचाचारकी यह भारतीय पद्धति अप्रमत्त उत्तम है। (१०) मन्त्र-मूत्रका त्याग करके भगैर्मात्रि हाथ-पैर धोये, कुन्ना करे। (११) लडा होकर पेशाब न करे।
 खडा होकर पेशाब करनेका खभाव पशुओंका होता है। (१२) जहाँ-तहाँ भूके नहीं, अवगिन्न, दूषित पदार्थोंका स्पर्श न करे। (१३) रोगकी, जहाँतक हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा करावे। आयुर्वेद-चिकित्सा अपने देशकी जलवायु और सत्त्वज-मस्तिष्क अनुकूल है। (१४) देशी दवायोंमें भी तथा आवश्यक अदि दवा सेवन करती पड़ तो कोई जानन पराई हो। उनका प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सापर, खान खादिक दिनेन प्यन रखने। राफलमयी जब जब मरोगकर नागय है तो मायपरम बन ही करे पर इसके लिये नाम प्रभावना नैतिक विद्वान् होना चाहिये।

जो साधनसम्पन्न बड़भागी पुरुष अपने दोष देखने लगते हैं, उनके दोष मिटते देर नहीं लगती। फिर यदि उनको अपनेमें कहीं जरा-सा भी कोई दोष दीप्त जाता है तो वे उसे सहन नहीं कर सपते और पुकार उठते हैं कि 'मेरे समान पापी जगत्में दूसरा कोई नहीं है।' एक बार महात्मा गाँधीजीसे किसीने पूछा था कि 'जय मूरदास, तुलसीदास-सखीसे महात्मा अपनेको महापापी बतलाते हैं, तब हमने वद-बदे पाप करनेपर भी अपनेको पापी मानकर सजुचाते नहीं, इसमें क्या कारण है?' महात्माजीने इसमें उत्तरमें कहा था कि 'पाप माननेकी उनकी गज दूसरी थी और हमारी दूसरी है।' सारांश यह कि दूसरोंके दोष तो उनकी दीखते न थे और अपना क्षुद्र-मा दोष सहन नहीं कर सपते थे। मान लीजिये, भू मूरदासजीको कभी क्षणभरके लिये भगवान्की विस्मृति हो गयी और जगत्का कोई दृश्य मनमें आ गया, व इतनेसे ही उनका हृदय व्याकुल होकर पुकार उठ-

ओ सम हीन कुटिल लल कामी।
 जिन लनु दिखो लाहि चिमरायो येसा नमक हारामी

मनुष्यको चाहिये कि, यह नियन्त्रित रह करे
 निरीभण सहता रहे
 वि
 मेरे और
 करे

यदी सानभनी
 वागी, शरी
 चने हैं
 बन्ना

सदाचारके लक्षण और परिभाषा

(अेखक-भौषेण्यपीठाधीश्वर आचार्य भीविहलेशजी महाराज)

इस लोकमें यश और परलोकमें परम सुख देनेवाला एव मनुष्योंका महान् कल्याण करनेवाला आचार ही प्रथम धर्म है। आचारसे ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है, आचारसे ही धर्मलाभ होता है, धर्मसे ज्ञान और भक्ति तथा इन दोनोंसे मोक्ष एव भग्यप्राप्ति होती है—ऐसा मत, याज्ञवल्क्य आदिका मत है। आचार ही ब्राह्मण मनिय-वैश्य और शूद्र चारों वर्णोंके धर्मका प्रहरी है। आचार-अष्ट पुरुषोंसे धर्म-विमुख हो जाता है।

घतुर्णामपि घर्णानामाचारो धर्मपालकः।
आचारश्चष्टेहाना भवेद् धर्म पराङ्मुखः॥
(पराशर १।३७)

अत आचार ही परम धर्म है, आचार ही परम तप है, आचार ही परम ज्ञान है। आचारसे क्या नहीं सिद्ध होता—

आचार परमो धर्म आचार परम तप।
आचार परम ज्ञानमाचारात् किं नु माप्यते॥

इसप्रकार अन्य-व्यतिरेकसे आचार ही ऐहलौकिक-पारलौकिक श्रेयका हस्त सिद्ध होता है। महाभारतके अनुशासनपर्वमें बतलाया है कि आचारमें आसु, लक्ष्मी और कीर्ति उपलब्ध होती है। इसलिये जो अपना वैभन चाहे, वह आचारका पालन करे। आचार लक्षण धर्म है, सत भी आचार-लक्षणसे नक्षित होते हैं। अत साधुओंका व्यवहार ही आचारका लक्षण है। सदाचारसे विपरीत वर्तन करनेको दुराचार कहते हैं। जैसे सृष्टिकी विचित्र रचानामयक और उसके कर्ता सर्वशक्तिमान् परमेश्वरके अस्तित्व विषयक ज्ञान होनेसे मनुष्य आस्तिक बन उनकी शरण होकर शक्तिरूप सुखको प्राप्त करता है, उसी प्रकार सदाचारको जानकर तदनुसार व्यवहार करनेसे वह अपने जीवनमें

उत्तम प्रतिष्ठा पाकर मरणानन्तर सद्गतिको प्राप्त होता है। साधुलोग निर्दोष होते हैं। सदाचारमें सतशब्द शिष्टता याचक है। उनका जो आचरण है, वह सदाचार कहलाता है। 'हारीत-स्मृति'में कहा गया है—

साधय क्षीणदोषा स्युः सच्छब्द साधुयाचका।
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारं स उच्यते॥

शिष्टोंका स्वरूप बोधपानने इस प्रवचन बतलाया है—

'शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहकाराः कुम्भी धाया अलोलुपा इम्भदर्पलोभमोहक्रोधविरजिताः।'
(बौधायनपर्वसू० १।१।५)

ईर्ष्या-आहसे रहित, अहकारविहीन, छ मास (या एक वर्ष) भरके उपयोगी धान्यके समझी, लोडुपतारहित, पाखण्ड, अहकार, लोभ, मोह और क्रोधसे जो निमुख हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं। इसकी पुष्टि महाभारतके अरण्यपर्वसे भी होती है—

अकृष्यन्तोऽनसृपन्तो निरहकारमत्सरा।
माया शमसम्पन्ता शिष्टोच्चार भवन्ति ते॥
त्रैविद्यशृद्धा शुचयो धृष्टन्तो यशस्विना।
शुक्रशुश्रूषवो दान्ता शिष्टाचारा भजन्ति ते॥
(महाभा० वनप०)

इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि दया-दानमिष्य विनयादि गुणोंसे युक्त व्यक्ति शिष्ट कहलाते हैं। श्रुति-स्मृति-सदाचार एव आत्माकी प्रसन्नता अर्थात् जहाँ विकल्प हो, वहाँ जिसमें अपनी रुचि हो, वही कर्म-धर्मका उत्पादक है। यह चार प्रकारका धर्मका लक्षण श्रुतियोंने बताया है। इसको साक्षाद्दर्शक लक्षण कहते हैं। धर्ममें चार बानें प्रमाण हैं—

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वयं च प्रियमात्मन।
सम्यक्स्वरूपजं कामो धर्ममूलमिव स्मृतम्॥

(याज्ञ० १।१।७)

जो मनुष्य धन और विषयोंकी आकांक्षासे रहित है, उसके लिये धर्मका यह उपदेश है और जो धर्म तथा कामनाकी चेष्टासे ससारमें पुरुषार्थ करते हैं, उनको धर्मका फल प्राप्त नहीं होता। धर्मके जिज्ञासुओंके लिये श्रुति ही मुख्य प्रमाण है। इसे ही मनुजीने सर्वोत्तम कहा है। इससे श्रुति और स्मृतिके अनुकूल ही सत्कार एवं धर्मका आदर करना चाहिये—

श्रुतिस्मृतिभिर्नोपे तु श्रुतिरेव पलीयन्मी ।
यद्विरोध सदा कार्यं स्मृतं वैदिकचरं खताम् ॥

(आबालिस्मृति, मीमांसातन्त्रवार्तिक)

महर्षि जैमिनिने 'मीमांसादर्शन'में बतलया है कि श्रुति विरोधमें स्मृतिके वाक्यमूलक श्रुतिके अनुसंधान करना चाहिये और अविविरोधमें स्मृतिके मूल वेदका अनुमान होना है। जो बातें वेदमें न दीर्घ और स्मृतिमें लिखी हों, उसे भी वेदमूलक मानना चाहिये, क्योंकि बर्तनी किसी लुप्त शास्त्रमें उसका प्रमाण रहा होगा। और जो पुरुष शास्त्रोंके पढ़ने और श्रवण करने—दोनोंमें असमर्थ हों तो उनमें लिये मन्पुराण आचार ही प्रमाण है, अर्थात् जगत्में जो वसिष्ठ, जनक, व्यास युधिष्ठिर आदि धर्मात्मा मन्पुराण हुए हैं तथा जो हम कालमें ऋषभकपटसे रहित शुद्ध चरित्रवाले धर्मात्मा विशाल लोग पृथ्वीपर विद्यमान हैं, उनके जो धर्म विषयक आचारण हैं, उनको भी धर्ममें प्रमाणरूपमें जानना चाहिये—'सदाचारपादा' (अध्या० धर्मसूत्र १८) ।

तैत्तिरीयउपनिषद्में भी बतलया गया है कि यदि किसी गुणको धर्मके नियमों या आचरणके विषयमें संदेह हो तो उस कालमें उस देशमें जो ब्राह्मण विचारशील, शुद्धगुणोंमें लगे हुए, शान्त चित्तवाले और धर्मकी कामनावाले हों वे जैसा उम नियमों आचरण करते हों वैसा ही तुमको भी करना चाहिये ।

अग्नि-मुनि आदि महात्माओंके उपदेश-यन्त्रोंमें तथा उनके धर्म विषयक आचरणोंका ही जिज्ञासुओंको ग्रहण करना चाहिये और जो वेद प्रारम्भिकसे योगसे उनके अनुचित आचरण हों तो उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये ।—'यान्यस्यास्य सुचरितानि तानि न्ययोपास्यानि नो इतराणि' (तैत्ति०) । अर्थात् हे शिष्य ! हमारे जो अच्छे आचरण हों, उन्हींका ग्रहण आचरण तुम्हारा कर्तव्य है, दूसरोंका नहीं। अतः जिस मार्गसे तुम्हारे पिता-पितामह आदि गये हैं, उसी मार्गसे चलो तो दुर्गतिही गति नहीं होगी। अतः सदा समर्थ पर ही चलना चाहिये। इससे अधर्मनाशके फलस्वरूप धर्मद्वारा प्रणिहन्तक मय नहीं होगा—

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात् सता मार्गे तेन गच्छन् रिष्यते ॥

(मनुस्मृति ४ । १७८)

कृष्ण यजुर्वेदकी तत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षाश्रमीमें कहा है कि जो कुछ अनिन्दित कर्म हों, उन्हींको करना चाहिये और जो निन्दित कर्म हों, उन्हें नहीं करना चाहिये, क्योंकि नेत्रमें अनिन्दित कर्म करनेवाला सुश तथा सत्कारको और निन्दित कर्म करनेवाला अपयश तथा तिरस्कारको प्राप्त होता है। जिसकी नेत्रमें निन्दा नहीं होनी—एसा सदाचरण अनिन्दित है और उमक विरुद्ध जो असदाचरण है, वह निन्दित कर्म कहा जाता है। हिंसा न करना, सत्य श्रेयसा, चोरी न करना, परित्याग करना, इन्द्रियोंको कष्टमें रखना, परोपकार करना दया रखना, मनको नियमित रखना, अग्नि रखना, किसीसे द्रोह न करना छी-पुछोंको मेन्ने रहना, कुत्तोंको क्लेश न देना, उनका पालन करना, उनको सब ईश्वर न होना तथा

परस्त्री-गमन न करना, शरीरको स्वच्छ रखना, निश्छल
तिसे आचरण करना, बुद्धजनोंकी प्रतिष्ठा रखना,
टोंसे प्रेम करना, राज नियमके अनुसार चलना,
जनोंका भङ्ग न करना, रोगिजन तथा पशुओंका उपहास
करना, उनके ऊपर दया रखना, रोगीके अपगमनेका
या किसीके मरनेका ताना न मारना, प्रिय वचन
बोडना, भली प्रशंसाका उपयुक्त उपम करते जाना, वृथा
शिक्षेप न करना, वादविवाद न करना, अपनी शक्तिके
अनुसार बरतना, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा न करना,
देववद माना पिता, गुरुजनोंकी सेवा करना, गर्व
अभिमान न करना, देशक्रान्तके अनुसार चलना, जिद
न करना, अभिमान न रखना, अनिधि-सत्कार करना,
किसीके भी उत्तम गुणोंको पद्म करना, दूगुण न ग्रहण

करना इत्यादि सदाचरण अनिन्दित कर्म कहलाते हैं ।
आचारवान् पुरुष ही आयु, धन, पुत्र, सौख्य, धर्म
तथा शाश्वत भगवद्भाम एव यहाँपर विद्वत्समाजमें
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं ।

आचारव्यतां मनुजा लभन्ते
आयुश्च वित्तं च सुतान् च सौख्यम् ।
धर्मं तथा शाश्वतमीशालोकं
मन्त्राणि विद्वज्जनपूज्यता च ॥

इसलिये जिससे अपयश और कुगति हो तथा
जिससे पुण्य नष्ट हो जायँ, ऐसा कर्म कभी न करे—
अयश प्राप्यते येन येन चापगतिर्भवेत् ।
पुण्यं च भ्रश्यते येन न तत्कम समाचरेत् ॥
वस्तुतः इहाँमें सदाचारकी परिभाषा चरितार्थ

सदाचार-जननी भारत-संस्कृतिकी जय हो !

(रचयिता—महाकवि भीमनमालिदासजी झांजी)

यामास्थाय समस्तमस्तकमणिजायेत जांबोऽधमो
यस्या रक्षणरक्षितो विमलधीः स्वर्गेऽपि सम्पूज्यते ।
पारे ध्योमिनि विराजते च सतत यस्याः समालोचनात्
सैषा भारतसंस्कृतिर्धिजयतामित्यन्तराशास्त्रे ॥

‘हम सभी भारतीयजन अपने अन्तर्हृदयसे इस बातकी सदैव
धमिलाना करते रहते हैं कि हमारी यह लोकोत्तर भारतीय संस्कृति
(सदाचारकी परिपाटी) सदैव विजय (उत्कर्ष)को प्राप्त करती रहे ।
जिसको भलीभाँति अङ्गीकार करके अधम जीव भी समस्त जनोंका शिरोमणि
बन सकता है एव जिसकी सुरक्षासे सुरक्षित होकर निर्मल बुद्धिवाला स्वर्गमें
भी पूजित होता रहता है तथा जिसके निरीक्षण—ध्यान रखने एव प्रचारके
कारण वैकुण्ठमें भी निरन्तर निराजमान रहता है, ऐसी सदाचारमयी
भारतीय संस्कृतिकी सदैव जय-जयकार हो ।

ओ मनुष्य धन और विषयोंकी आकांक्षासे रहित हैं, उनके लिये धर्मका यह उपदेश है और जो धर्म तथा कामनाकी चेष्टासे ससारमें पुरुषार्थ करते हैं, उनको धर्मका फल प्राप्त नहीं होता। धर्मके जिज्ञासुओंके लिये श्रुति ही मुख्य प्रमाण है। इसे ही मनुजीने सर्वोत्तम कहा है। इससे श्रुति और स्मृतिके अनुकूल ही मदाचार एवं धर्मका आन करना चाहिये—

श्रुतिस्मृतिप्ररोधं तु श्रुतिरेव यलीयसी ।
अविरोधे सदा कार्यं स्मृतं वैदिक्यचत् सताम् ॥

(जाबालिस्मृति, भीमाशतप्रवर्तिक)

महर्षि जैगिनिने 'भीमांसादर्शन'में बतलाया है कि श्रुति विरोधमें स्मृतिके वाक्यसूत्रक श्रुतिका अनुसंधान करना चाहिये और अविरोधमें स्मृतिके मूल वेदका अनुमान होना है। जो वानें वेदमें न दीर्घों और स्मृतिमें लिखी हों, उसे भी वेदमूलक मानना चाहिये, क्योंकि वेदोंकी किसी दूसरी शाखामें उसका प्रमाण रहा होगा। और जो पुरुष शास्त्रोंके पढ़ने और ग्रन्थ करने—दोनोंमें असमर्थ हों तो उनसे त्रिये मत्पुरुषोंके आचार ही प्रमाण हैं, अर्थात् जगत्में जो वसिष्ठ, जनक, व्यास, शुविष्ठिर आदि धर्मात्मा मत्पुरुष हुए हैं तथा जो इस काश्रमें अभ्यस्यपटसे रहित शुद्ध चरित्रवाले धर्मात्मा विश्वान् लोग पृथीपर विद्यमान हैं, उनको जो धर्म विषयक आचरण हैं, उनसे भी धर्ममें प्रमाणरूपमें जानना चाहिये—'मदाचाराद्वा (धाधा० धर्मसूत्र १८) । तैत्तिरीय उपनिषद्में भी बतलाया गया है कि यदि कभी तुमको कर्मके विषयमें या आचरणके विषयमें संदेह हो तो उस काश्रमें उस देशमें जो ब्राह्मण विचारशील, गुणवृत्तोंमें लगे हुए, शान्त चित्तवाले और धर्मकी कामनावाले हों वे जैसा उस विषयमें आचरण करते हों वैसा ही तुमको भी करना चाहिये ।

अग्नि-मुनि आदि महात्माओंके उपदेश-वचनोंके तथा उनके धर्म-विषयक आचरणोंका ही जिज्ञासुओंके प्रवृत्त करना चाहिये और जो कोई प्राक्कालीन योगसे उनके अनुचित आचरण हों तो उनकी को ध्यान नहीं देना चाहिये ।—'यान्यस्यासु सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि' (तैत्ति०) । कर्ण है शिष्य ! हमारे जो अच्छे आचरण हों, उन्हींका प्रवृत्त आचरण तुम्हारा कर्तव्य है, दूसरोंका नहीं । अतः त्रि मार्गमें तुम्हारे पिता पितामह आदि गये हैं, उसी मार्ग चने तो दुर्गतिनी प्राप्ति नहीं होगी । अतः सदा सत्मा पर ही चलना चाहिये । इससे अधर्मनाशक फलस्वरूप धर्मद्वारा प्रनिहननका भय नहीं होता—

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहा ।

तत्र यायात् सत्रा मार्गं तेन गच्छन् रिष्यते ॥
(गृह्यसूत्र ४ । १८८)

कृष्ण यजुर्वेदकी तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षाकल्पीमें कहा है कि जो कुछ अनिन्दित कर्म हों, उन्हींको करना चाहिये और जो निन्दित कर्म हों, उन्हें नहीं करना चाहिये, क्योंकि नेकमें अनिन्दित कर्म करनेवाला सुपश तथा सत्कारको और निन्दित कर्म करनेवाला अपयश तथा तिरस्कारको प्राप्त होता है । जिसकी नेकमें निन्दा नहीं होती—एसा सदाचार अनिन्दित है और उमर निन्दित का असदाचारण है, वह निन्दित कर्म कहा जाता है । हिंसा न करना, सत्य श्रोत्रना, चोरी न करना, पवित्रता रखना, इन्द्रियोंको यशमें रखना, परोस्कार करना, दया रखना, मनको नियमित रखना, कामा रखना, किसीमें द्वेष न करना, स्त्री-पुरुषोंको मेन्ने रहना, कुटुम्बको क्लेश न देना, उनका पालन-पोषण करना, वाय्क्योंकी रक्षा करना, उनको सत्र प्रकारमें शिक्षित बनाना, उनके ऊपर मूल न होना तथा उनका अन्धधु एवं असमतामें विवाह न करना,

शौचकर्म—

इष्ट देवता-स्मरणान्तर शौचकर्म (मूत्र-पुरीषोत्सर्ग)-का अनुगमन आवश्यक है । यथामुम्भव दिनमें शौच करते समय मुख उत्तर दिशाकी ओर और रात्रिमें दक्षिण दिशाकी ओर करना आवश्यक है । दूसरा नियम शिरोवेष्टनका है । मस्तक किसी नियत वस्त्रसे ढककर ही शौच जाना आवश्यक है । तीसरा नियम है—मौनकल और चौथा नियम यज्ञोपवीत को दक्षिण वर्णपर चढ़ाकर शौच जाना । इनका मूलतत्त्व यह है कि वेदोदित इन्द्रिय विज्ञानके अनुसार वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र एव मन—ये पाँच इन्द्रियाँ मानो गयी हैं । दर्शनशालमें स्वीकृत इतर इन्द्रियोंका भी इहींमें अन्तर्भाव है । अग्निसे वाग्निद्रियका, वायुसे प्राणेन्द्रियका, आदित्यसे चक्षु इन्द्रियका भास्वर (चमत्कार स्थानबद्ध) सार्यतन चन्द्र (सोम)से मनका और निरायनन सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित अनप्य दिक् नामसे प्रसिद्ध सोमसे श्रोत्रेन्द्रियका विकास हुआ है । इन देवताओंसे उत्पन्न इन्द्रियोंमें निव्य प्राण सूक्ष्मरूप विद्यमान रहते हैं । फलतः पवित्र सोमगम श्रोत्रेन्द्रिय गोल्कोंसे भी पवित्र सीम्य प्राणका गमनागमन सिद्ध होता है । पुरुषका बानाङ्ग सोमप्रधान है और दक्षिणाङ्ग अग्निप्रधान है । दक्षिण कर्ग आग्नेय होनेसे अति पवित्र है । अतः वह सर्वदेवोंकी आवासभूमि भी है, इसलिये यज्ञोपवीतकी पवित्रताकी रक्षाके लिये उसे दक्षिण कर्गपर चढ़ानेका आदेश है । बृहस्पति कहते हैं—

आदित्या वसतो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मरपट् ।
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्य निष्ठन्ति वै यत ॥
पराशरका भी यही मत है—

प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितस्तथा ।
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे निवसन्ति हि सर्वदा ॥
मूत्र-पुरीषोत्सर्ग कभी बड़े-खड़े नहीं करना ।
देवालयोंके समीपकी भूमि, हरित घासयुक्त भूमि,

चतुष्पथ, राजमार्ग, विदीर्ण भूमि, नदीतट, पर्वतमस्तक, प्राणिसकुल स्थान, भूमिच्छिन्न, कल्मीकस्थान, भस्म, तीर्थ-तटों आदि स्थानोंसे दूर शौच करना चाहिये । ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौके सामने भी शौच न करे । 'भलभाण्ड न चालयेत्' आदि आदेशको व्यर्थमें रखते हुए शौच कर्ममें कभी कल्पप्रयोग न करे ।

स्नान—

नित्य नैमित्तिक काम्यादि छ स्नान कर्मोंमें प्रथम नित्य स्नानके सात विभाग माने गये हैं । ये मन्त्रस्नान, मृत्तिकास्नान, अग्निस्नान, वायुस्नान, दिव्यस्नान, जलस्नान, मानसस्नान—इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं । इनमें 'अपवित्रः पवित्रो घा' आदि मन्त्रोंका उच्चारण कर भस्म (यज्ञभस्म) लेप कर लेना अग्निस्नान है । गोरजका लेप कर लेना वायुस्नान है और आतप वर्गमें स्नान कर लेना दिव्यस्नान है । साक्षात् जलसे स्नान कर लेना वारुण-स्नान है तथा अन्तर्जगत्में इष्ट देवताका स्मरण करते हुए स्नानकी भावना कर लेना मानस-स्नान है । स्नान एक धर्म्य अध्यात्मिक कर्म है । केवल बाह्यमलविशोध ही इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है, अतएव इसे नित्य कर्म माना गया है । परन्तु रोगादि दशामें जल-स्नान निषिद्ध है । ऐसी दशामें स्नान न करनेसे प्रत्ययाय सम्भाव्य है । इस दोषक पहिद्धाके लिये ही अशक रोगार्त मानवोंके लिये इनका (मन्त्र ज्ञानादिका) विधान है । स्नान-कर्मके सम्बन्धमें निम्नलिखित अथा तर सदाचारोंका ध्यान रखना भी आवश्यक है ।

प्रातः सूर्योदयसे पहले ही स्नान करे । नग्न होकर, अजीर्णावस्थामें, रात्रिमें तथा दूसरेकी गोली धोती, सिले-फले-मैले आदि वस्त्र पहनकर भी स्नान न करे । वर्णाश्रतुमें गङ्गादि पवित्र नदियोंको छोड़कर अन्यत्र स्नान न करे । नदी न हो तो तालाबमें और तालाब न हो तो कूपपर स्नान करे । इससे कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो घरमें ही स्नान करे । यथा-

सदाचारके मूल तत्त्व

(भीमदरामाजीवाचार्य स्वामी भीपुत्रपोतमाचार्य रत्नाचार्यजी महाराज)

मीमांसादर्शनके अनुसार 'सदाचार' शब्दसे ऋषि मुनि-देवता एव मनुष्योंके सत्त्व (श्रेष्ठ) आचरणोंका समुदाय ही अभिष्ट है। दूसरे शब्दोंमें धर्मानुकूल (प्राकृतिक नियमानुकूल) शारीरिक, मानस, बौद्ध एव आत्मीय क्रिया-कल्पको 'सदाचार' कहते हैं। अथवा यों कहिये कि प्रातः कालसे लेकर रात्रिमें सोनेनक जिन शारीरिक, मानस, बौद्ध और आत्मीय चेष्टाओंके करनेसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्माकी यथार्थ उन्नति हो सक्ती है, उनका नाम 'सदाचार' है। प्रकृतिक नियमानुकूल चरनेसे ही स्वास्थ्य-रक्षा, मनस्तुष्टि एव आत्मीय शान्ति, सच्चित् आदि हो सक्ती है। सन्धेयमें इन सदाचारोंका परिगणन हम प्रकार हुआ है—उत्थापन, इष्ट देवतान्तरण, पृथ्वी प्रार्थना, शौचकर्म, दन्तधावन, स्नान, वस्त्रपरिधान, सभ्यादि नित्यकर्म, भोजनव्यवस्था, व्यवहार, शिष्टाचार, अर्थोपार्जन, साधनकर्म, शयन आदि। इनमेंसे हम यहाँ केवल कुछ सदाचारों और उनके मूल तत्त्वोंका ही प्रतिपादन करेंगे।

प्रबोध एवं गृह्यान्त्याग—

सदाचारका सबसे पहला नियम ब्राह्ममुहूर्तमें उठना है। शारीरिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे तो सूर्योदयसे प्रथम उठना उपकारक है ही, इसके अतिरिक्त जो प्रातः सकलीय देवता ब्राह्ममुहूर्तमें हमें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने हैं, उनका काम भी एक महान्कृत है। सविता, अग्निनीतुगार, ब्रह्मा, इत्यादि 'प्रातर्यावाण' देवता अपनी प्रेरणा, चम्पुक, उत्साहबल वीर्यसे हुए प्रौढोत्थमसे रक्षितप्रसार लेते हैं। बुद्धियुक्तप्रधान मन ही इन प्राकृत शक्तियोंका प्रादुर्भाव है। शास्त्र कहते हैं—

'प्रातो मुहूर्ते शुच्येय स्वस्थो रक्षार्यमायुषः।'
(महा० १३। १०४, भावप्रकाश दिनदर्शनी)

ब्राह्ममुहूर्तका निर्णय निर्णयानुसृत इस प्रकार करना है— रात्रेऽथ पश्चिमे यामे मुहूर्तौ यस्तथायकः। स प्राज्ञ इति विख्यातो विदितः सम्प्रबोधने॥ इस शास्त्रवचनके अनुसार रात्रिका अन्तिम प्रहरक तीसरा या अष्टोरात्रका ५५वाँ मुहूर्त ब्राह्ममुहूर्त कहलाता है। इसके बादकी पिछली दो घड़ियाँ तैद्रमुहूर्त हैं। बाँ घड़ीका एक घटा होता है। सूर्योदयके लगभग डेढ़ घट प्रथम ब्राह्ममुहूर्त होता है। उस समय उठ जाना आवश्यक है।

इष्टदेव-स्मरण—

प्रातः उठकर सर्वप्रथम हमें अपने इष्टदेवता स्मरण करना चाहिये, जिनके अनुग्रहसे खण्ड प्रलपोपलपित तमोवहुला रात्रिक वरुणपाशसे निवृत्त रात्रि सुखि पुण्याहकालमें हम एक नवीन जीवन्-धारा प्रवाहित करनेके लिये प्रवृत्त हो रहे हैं। उनका स्मरण इस प्रकार है—

प्राताः स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै
नारायणं गरुडयाहन्तमज्जनाभम्।
प्रादाभिभूतधरवारणमुक्तिहेतु

धकायुधं तरुणधारिजपद्मनेत्रम्॥
सत्तारण्यं सत्तं कुलाचलम्
सत्तार्यो द्वीपपराध सत्त।
सत्तम्बराः सत्तत्तत्तत्तत्तानि
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

'संसारके मय एव हेतुशाश्वतके लिये मैं कमजोर, गरुडवाहन भगवान् नारायणका स्मरण करता हूँ, जिन्होंने प्राइसे गजकी रक्षाके लिये चक्र धारण किया था और जिसके नेत्र तरुण कमल सगल रक्तम हैं। उनकी कृपासे क्षीरादि सातों समुद्र, महेंद्रादि सातों पुत्र पर्वत, सातों ऋषि, सातों द्वीप, सातों मर और सातों पाण्ड प्रातः कालको हमारे लिये पञ्चमय वायव्ये।'।

शौचकर्म—

इष्ट देवता-स्मरणांतर शौचकर्म (मूत्र पुरीषोत्सर्ग)-का अनुगमन आवश्यक है । यथासम्भवं दिनोंमें शौच करते समय मुख उत्तर दिशाकी ओर और रात्रिमें दक्षिण दिशाकी ओर करना आवश्यक है । दूसरा नियम शिरोवेष्टनका है । मस्तक किसी नियत यज्ञसे ढक्कर ही शौच जाना आवश्यक है । तीसरा नियम है—मौन्यन और चौथा नियम यज्ञोपवीत को दक्षिण कर्मापर चढ़ाकर शौच जाना । इनका मूलतत्त्व यह है कि वैदोदित इन्द्रिय विज्ञानके अनुसार वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र एव गन्—ये पाँच इन्द्रियों मानी गयी हैं । दर्शनशास्त्रमें स्वीकृत इन इन्द्रियोंका भी इन्हींमें अन्तर्भाव है । अग्निमें वागिन्द्रियका, वायुमें प्राणेन्द्रियका, आदित्यसे चक्षु इन्द्रियका भास्वर (चमकदार स्थानबद्ध) सायंतन चन्द्र (सोम) से मनका और निरापन्न सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित अतपत्र दिक् नामसे प्रसिद्ध सोमसे श्रोत्रेन्द्रियका प्रिकाम हुआ है । इन देवताओंसे उत्पन्न इन्द्रियोंमें दिव्य प्राण सूक्ष्मरूप विद्यमान रहते हैं । कव्य पवित्र सोमयप श्रोत्रेन्द्रिय गोलार्धसे भी पवित्र सौम्य प्राणका गमनागमन सिद्ध होता है । पुरुषका बागाङ्ग सोमप्रधान है और दक्षिणाङ्ग अग्निप्रधान है । दक्षिण कर्ण आग्नेय होनेसे अति पवित्र है । अतः वह सर्वदेवोंकी आज्ञासमूहि भी है, इसलिये यज्ञोपवीतकी पवित्रताकी रक्षा के लिये उसे दक्षिण कर्णपर चढ़ानेका आदेश है । गृहस्थति कहते हैं—

आदित्या पक्षवो रक्षा वायुरग्निश्च धर्मरक्षा ।
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति धैर्यतः ॥

पराशरका भी यही मत है—

ग्रामास्त्रादिनि तीर्थानि गङ्गाया सरितस्तथा ।
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति धैर्यतः ॥

मूत्र-पुरीषोत्सर्ग कभी बड़े-खड़े नहीं करना चाहिये । देवाल्लयों समीपकी भूमि, हरित घासयुक्त भूमि,

चतुष्पथ, राजमार्ग, त्रिदीर्घ भूमि, नदीतट, पर्वतमस्तक, प्राणिसङ्कुल स्थान, भूमिखिल, घलीनस्थान, मलम, तीर्थ-तटों आदि स्थानोंसे दूर शौच करना चाहिये । बाह्यण, सूर्य, जल और गौके सामने भी शौच न करे । 'मलभाण्ड न चालयेत्' आदि आदेशको लक्ष्यमें रखते हुए शौच-कर्ममें कभी बलप्रयोग न करे ।

स्नान—

नित्य नैमित्तिक काम्यादि छ स्नान कर्मोंमें प्रथम नित्य स्नानके सात विभाग माने गये हैं । ये मन्त्रस्नान, पृच्छिन्नास्नान, अग्निस्नान, वायुस्नान, दिव्यस्नान, जलस्नान, मानसस्नान—इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं । इनमें 'अपवित्र पवित्रो वा' आदि मन्त्रोंका उच्चारण कर मलम- (यज्ञमलम) लेप कर लेना अग्निस्नान है । गोरज्जल लेप कर लेना वायुस्नान है और आतप वर्षामें स्नान कर लेना दिव्यस्नान है । साधाव जलसे स्नान कर लेना वायु-स्नान है तथा अन्तर्जगत्में इष्ट देवताका स्मरण करते हुए स्नानकी भावना कर लेना मानस-स्नान है । स्नान एक धर्म्य अत्यावश्यक कर्म है । केवल बाह्यमलविशेष ही इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है, अतएव इसे नित्य कर्म माना गया है । परन्तु रोगादि दशामें जल-स्नान निषिद्ध है । ऐसी दशामें स्नान न करनेसे प्रायश्चाप सम्भाव्य है । इस दोषके परिहारके लिये ही अशक रोगार्त मानवोंके लिये इनका (मन्त्र खानादिका) विधान है । स्नान-कर्मके सम्बन्धमें निम्नलिखित अवान्तर सदाचारोंका ध्यान रखना भी आवश्यक है ।

प्रातः सूर्योदयसे पहले ही स्नान करे । नग्न होकर, अजीर्णावस्थामें, रात्रिमें तथा दूसरेकी गोली धोती, सिले-फटे-मैले आदि वस्त्र पहनकर भी स्नान न करे । वर्षाश्रुतमें गङ्गादि पवित्र नदियोंको छोड़कर अन्यत्र स्नान न करे । नदी न हो तो तालाबमें और तालाब न हो तो कूपपर स्नान करे । इसमेंसे कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो घरेमें ही स्नान करे

सम्भव शीतल जलसे ही स्नान करें। जनन, मरणाशौचमें, सक्रान्ति-महृणादि पर्वपर, जन्मदिनों, अष्टम्यास्पर्श होने-पर उष्ण जलसे स्नान न कर शीतल जलसे ही स्नान करना चाहिये। एक स्रज (केवल धोती) पहनकर तथा भोजन करके स्नान न करे। जिस नदी या तालब आदिकी गहराईका पता न हो, उसमें भी स्नान न करे। मकर, सर्प, गड़ियाल आदिसे युक्त नद-नदियों तथा मरोथरोंमें भी स्नान न करे। स्नानारम्भमें पयाशकि 'इम म गङ्गे' प्रभृति गन्त्रोंका पाठ करना चाहिये।

स्नान-सदाचारके मूल तत्त्व—प्रातः स्नान करनेसे रूप, बल, शौच, आयु, आरोग्य, लोभहीनता, दुःस्वप्न नाश, तप और मेधा—इन दश गुणोंका लाभ होता है। इन दश गुणोंके लाभ करनेमें चन्द्र और सूर्य ही कारण हैं। गरिभर चन्द्रामृतमे जल पुष्ट रहता है और सूर्याग्निक बाद दुर्गतिरूपद्वारा वह अमृत आकृष्ट हो जाता है। अतः सूर्योदयसे पूर्व नहा लेनेपर वह अमृत स्नान करनेवालेको प्राप्त होगा। इसी प्रकार दिनभर सूर्यरश्मिक द्वारा जो शक्ति जलमें प्रवेश करती है, वह रात्रिकी ठण्डक कारण जलमें ही रह जाती है। इसी कारण शीतकालमें प्रातः काल जल गरम रहता है, उस जलमें भव शत्रुओंमें विशेषकर शीत शत्रुमें स्नान करनेसे स्वचाप जरा-सा प्रभाव नहीं होना तथा विविध लाभ होते हैं। रोगक बीटाणु प्रायः जलमें ही रहते हैं, सूर्योदयक पदले वे बीजाणु गम्भीर जलमें चले जाते हैं, अतः प्रातः स्नान करनेपर रोग बीजाणुका संपर्क भी नहीं होता। अतः बुद्धिमान् जहाँको प्रातः काल ही स्नान कर लेना चाहिये। स्नानके बाद मन्त्रा, तर्पण और जपानि करना चाहिये।

भोजन-कर्म—

नित्यकर्मोंके अनन्तर आवश्यक कर्म है भोजन। प्रजापतिने देवता, पिता, माता, पशु और मनुष्य

नामकी अपनी पाँच प्रजाओंके लिये भोजनकी व्यवस्था करते हुए मनुष्योंको यह आदेश दिया कि तुम अक्षरात्रमें सायं प्रातः दो बार ही भोजन करो। इस वेदके आदेशके अनुसार हमारा यह आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि पशु अथवा प्रकृतिसे अनुकृत सार्व-प्रातः नियत समयपर दो बार ही भोजन करे, पशुओं या असुरोंकी तरह दिन-रात इतस्ततः खायाप्याय पदार्थों का पेषण न करते रहें। भोजन ही हमारे स्थूल-सूक्ष्म कारण शरीरोंकी प्रनिष्ठा धनाना है। इसीलिये भोग्य पदार्थोंमें और भोजन पद्धतिमें सावधानी रखनी चाहिये।

भोजन-कर्मसे सम्बद्ध अन्तर्गत सदाचारोंपर भी ध्यान देना आवश्यक है। दो हाथ, दो पाँव, एक मुख—इन पाँचोंको आर्द्रकर (धोकर) ही भोजन करे। स्लेच्छ, पतित, व्यत्यज, कृपण, वध, गणिक, गण (सामूहिक भोजन), रोगी, नास्तिक, दुराचारी, हीनाङ्ग, अधिराङ्ग, जुवारी, शिक्कारी, वण्ट, पुरुन छी, प्राङ्घ्रिशाक, (जज) राजकर्मचारी, वधिका आदिसे न तो किसी प्रकार परिग्रह ले और न इनका सम्बन्ध स्थापित। शुद्ध वस्त्र पहनकर और उत्तरीय केवल हाथ-पैर और मुँह धोकर पीयूषमय बैद्यर गोप्रास निकाट्यर अपना मस्तक ढक्कन, दक्षिणकी ओर मुख करके भोजन करे। पतित (पापी) सूकर, श्वान, कुक्कुट, रजस्रव्य, नपुमात्मी दृष्टिके सामने और आधी रात बीत जानेपर ठीक दोपहरमें, प्रातः-सायंकी सम्प्राप्तिमें, गीते यज्ञ पहनकर, धोतीको कर्णाङ्ग लपेटकर तथा एकवस्त्र होकर भोजन न करे। जलमें बैठकर, उबड़-बैठकर, पैरपर पर खूबकर और गूने पहने-पड़ने और हथेली टेककर भोजन न करे। भोजन करते समय छी, पुत्र, माता-पिता आदिसे वाद विवाद न करे। पाँव पँजाकर, गोदमें भोजन-पात्र रखकर, छी तथा दुर्गन्ध साधक एक पादमें गोता न करे। भोजन

करते समय श्रद्धास न करे, न मन्त्रजपार शाय रखे और न उसे झुजवाये। अन्नकी स्तुति करके भोजन आरम्भ करे। भोजन-सामग्री सामने आ जाय तो उसे देखकर मुँह न चिक्काये। क्रोधवश भोजन पालीको बीचमें ही छोड़कर उठ खड़ा न हो। समयपर खाना-सूखा जैसा भी भोजन सामने आ जाय उसे साक्षात् अन्नरस मानकर उद्देशरहित होकर ग्रहण करे। देवताओंको निवेदन किये बिना भोजन न करे। ढाढ़-खड़क अथवा चलते चलते, झुल्लेमें बैठकर, बिना आसन के, फटे या कार्पासके आसनपर बैठकर भोजन न करे। अनेक मनुष्योंकी दृष्टिके सामने अथवा किसी एक व्यक्तिसे देवते हुए अनेक व्यक्ति भी भोजन न करे। हथेलीमें रखकर और सोता-सोना भोजन न करे। परिवारके अन्ध व्यक्तियोंको भोजन कानेके बाद खाय भोजन करे। यथासम्भव अन्विष्टको भोजन कराकर भोजन करे। यदि पक्षोंमें किहीं गो-शालाओंपर कोई मक्कट आया हो तो उनकी यथाशक्ति सहायता करके ही भोजन करे। चन्द्र सूर्य ग्रहण तथा अजीर्णाग्निमें भी भोजन न करे। टूटे, लोह एव ताम्र की नौनोंमें भोजन न करे। शाक, क्षीर आदिके छोटे पात्रोंमें बड़ी चाँगमें न रखे। धन सामर्थ्य रहते निन्ध भोजन न करे। द्विजानि व्यक्ति गन्ध, प्याज, लहसुन, मसूर तथा रात्रिमें तेल, दधि न खाये। उच्छिष्ट अन्नानिमें घृत न खाये। भोजन करते समय सूर्य, चन्द्र और तारोंको न देखे तथा वंदनमंत्रोंका उच्चारण न करे। भोजनके आदि-अन्त तीन-तीन बार आचमन करे। हाथसे हथेलीमें लग्न (नमक) न ले। तौबेक पात्रमें दूध या गन्धक रस न पीये। नारियलका पानी और मनु काँसी एव तौबेके कतनों न पीये। धावणमें शाक, भादमें दही, आश्विनमें दूध, कार्तिकमें दाल और माघमें मूली न खाये। वार्ये हाथसे जल न पीये। प्रतिपदाके दिन कुम्हड़ा खानेसे अर्चनाश तथा

अष्टमीके दिन नारियल खानेसे बुद्धि नष्ट होती है। चतुर्दशीके दिन उद्दद खानेसे आत्मा मलिन होता है।

पुच्छुट, आन, सुकर, रजसला और गुप्तक की दृष्टिके सामने भोजन न कर। इनका मूल तत्त्व यह है कि इनकी दृष्टिमें विप रहता है, जो अन्नमें सकरित हो जाता है। इससे अजीर्ण रोग उपन्न होता है। परन्तु पिता-माता, गन्धु, वैद्य, पुण्यात्मा, हस, मयूर, सारस चक्रेणी दृष्टिमें भोजन उत्तम है, इनकी दृष्टिमें भोजनका दोष दूर हो जाता है, इनकी दृष्टि अश्रुतमयी है। अन्नकी स्तुति करके भोजन करे। इसका मूल तत्त्व यह है कि वेद विज्ञान अनुसार अपने मनोभाजनों परिणाम प्रकृतिपर भी होता है, अतः अन्नपर जो अन्नकी स्तुति और निन्दाका परिणाम होता अनिवार्य है। निन्दासे अन्नगुणोंका अभिमान तथा स्तुतिसे उसके गुणोंका उद्रेक होता है, अतः उसकी स्तुति करके भोजन करे।

सूर्य चन्द्र, ग्रहणमें भोजन न कर—इस सत्ताचारका मूल तत्त्व यह है कि सूर्य और चन्द्र ग्रहणमें सूर्य और चन्द्रमाकी किरणें पाथिन छायाक मण्डलमें विरम्य हो जाती हैं, उनसे सम्पृक्त सब पदार्थोंमें वह निर मरान्त हो जाता है। अन्तः साय वह विष हमारे शरीरमें चला जाता है, जो सात पीढ़ीनक दुर्धित्तिल्य बँसुर, कुष्ठ, भग्न, अस्तीव्रण, वायव्य आदि रोगोंका जनक हो जाता है। शाक, क्षीर आदिके छोटे पात्रोंको (बटोरी आदिको) बड़ी पालीमें न रखेना मूल तत्त्व यह है कि वेद-विज्ञानका अनुसार नद पदार्थोंमें भी क्षीण ज्ञान और स्पर्धा प्रतिष्ठित है, उनका ज्ञान एक क्षयवा 'उदाम' है। 'उदाम' यह ज्ञान अक्षिमा माप है। बड़ पात्रमें जब छोटे पात्रोंको रखेंगे तो उनमें परस्पर स्पर्धिका कारण पदार्थोंमें भी स्पर्धाभाज उत्पन्न हो

जाता है, जिसके भोजनसे मोक्षादे मग्न, बुद्धि आदिमें स्पर्धाभाव प्रतिष्ठित होता है। अतः छोटे पात्रोंको पाटीके बाहर रखकर भोजन करना चाहिये। देवताओं (श्रीभगवान्) को निवेदन किये बिना भोजन न करे। इसका मूल तत्त्व यह है कि भोग्य पदार्थोंको भगवान् के समर्पण करनेसे उनमें दिव्यभाव जगृत होते हैं, प्रसाद बुद्धिसे स्वीकार किया हुआ भोग्य कर्मबन्धनको काटता है। परगमाके दिये हुए पदार्थोंको जो उनको समर्पण न करके पाना है, वह स्तेन (चोर) है—'तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन पथ सा' (गीता ३।१२)

शयन विधि

शरीरके शङ्ख-प्रत्यङ्ग और स्नायुओंको विश्रान्ति न देनेसे वे चल नहीं सकते। निद्रा-अवस्थामें उन्हें शान्ति मिल जाती है। अतः निद्रा प्राणिमात्रके लिये आवश्यक है। पशु-पक्षी भी निद्रा लेते हैं। अचेतन वृक्ष भी सो जाते हैं। रात्रिमें वारुणभावके कारण चेतना (ज्ञान) बीस अक्ष गिर जाती है। शारीरिक तीन स्तम्भोंमें निद्रा भी एक स्तम्भ है, परन्तु अतिनिद्रा एक रोग है। विस्त प्रकर तथा क्रिमि सम्यक् सोये इसका भी विचार आर्यशास्त्रोंमें किया गया है। पौर्व गीले करके न सोये। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशाकी ओर मस्तक फरके न सोये। दूटी, शिगिर, अग्नि-दग्ध, विशुत्से दग्ध, मन्त्रि, फटी स्त्रिया (शय्या) पर न सोये।

दार्थोक्त तक्षिया बनाकर, उन्हें छातोंपर रखकर, पेटोंको सिकोड़कर और सिरहाने तथा पेटोंके पास शेषपदे समीप दीपक रखकर न सोये। पुष्पमाळा लेकर, अङ्गकालके अनिरिक्त समयमें लीके साथ न सोये। दिनमें प्रातः-साय और सप्पाकालमें न सोये। सत्र वस्त्र पहनकर अथवा नग्न होकर भी न सोये। अङ्गहारि लेता हुआ न सोये। पर्वत-नास्त-रूपर, नदीतटपर, नौगममें, आर्द्र स्थानपर, रात्रिमें वृष्टिके नीचे तथा गन्धमार्ग, क्षुद्रमार्ग आदिक अवरोध करके न सोये। श्मशानभूमि, शून्यगृह, देवालयों और क्षीसमुद्रायमें भी न सोये। हात्थोपहासरत, चपड़े व्यक्तियोंके मध्यमें, खुली छतपर, अशुचि प्रदेशोंमें, पशुशागमें, प्रहशके समय, असाध्य एवं दुःसम्प रोगीकी परिचर्या करते हुए और वृद्ध-पृथक् कुटुम्बियोंसे प्रयत्न न सोये। केदा, कपाल, अस्थि, भस्म, अङ्गार आदिसे युक्त स्थानोंमें न विश्राम करे, न सोये। प्राणियुक्त गर्वादिके समीप, वन्धीक या चतुष्पथके समीप भी न सोये। सोनेसे पहले अपने त्रिभक्त शुभाशुभ कर्माका निरीक्षण, विह्वाक्योक्तन करके हुए, अशुभ कर्माके लिये परित्याग एवं आगेसे ऐसे कर्मात्मे न करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए ईश्वरका सस्मरण करना चाहिये। तत्पश्चात् सुवशासी भगवान् केर नारायणमंत्र स्मरण करते हुए शान्तिपूर्वक सो जाना चाहिये।

व्यवहारमें पालनीय सदाचरण

यद्व्येयिहित मेच्छेक्षामनं कर्म पूर्यः।

न तत् परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मा ॥

(महा० शान्तिपर्व २५९। २०)

(भीष्मजी कहते हैं—) 'अनुप्य दूसरोंके द्वारा किये हुए जिस व्यवहारको अपने लिये वाञ्छनीय नहीं मानना, दूसरोंके प्रति भी वही वैसा वर्तन न करे। उसे यह जानना चाहिये कि जो कर्माव अपने लिये अप्रिय है, वह दूसरोंके लिये भी प्रिय नहीं हो सकता।

सदाचार—धर्मव्यवस्थाका अन्यतम अङ्ग

(ठे०—महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभञ्जन दजी सरस्वती)

किं कर्म किमकर्मेति कथयोऽप्यत्र मोक्षिताः

(गीता ४ । १६)

'क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य—इस विषयमें ऋषि-वृद्ध विद्वान् भी निर्णय नहीं कर पाते,' तब फिर कोई शास्त्रिक मनुष्य—जिसने धर्मशास्त्रोंका स्पर्शतक भी नहीं—केया है वह, अपने कर्तव्यका निर्णय कैसे कर सकेगा ? ऊपरका वाक्य श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है । श्रीकृष्ण जैसे उपदेशक गुरुके मिथनेपर ही अर्जुन भी कर्मका निश्चय कर सके थे । सामान्य मनुष्यके सामने फिर भी कर्तव्य-अकर्तव्यका प्रश्न वैसे ही खड़ा रहता है । समस्या केवल अर्जुनके सामने आयी हो, ऐसा भी नहीं है । उपनिषद्में दीक्षात उपदेश करते समय शिष्यके सामने इस तरहके उठनेवाले प्रश्नोंका समाधान करनेका प्रयास किया गया है ।

'अथ यदि ते कर्मविचित्रित्वा या वृत्तिविचिकित्सा धाम्यात्, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः, युक्ता आयुका, अदृष्टा धर्मकामा स्युः, यथा ते तत्र धर्तेरन् तथा तत्र धर्तेया ।' (तैत्ति० उप० १ । ११ । ३४)

अर्थात् 'जब तुम्हें कर्मके अथवा जीवित्वके सम्बन्धमें कुछ सदेह हो तो यहाँकि लोभरहित, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण जैसा व्यवहार करें, तुम भी उसी तरहका व्यवहार करना ।' तात्पर्य यह कि विभिन्न देशभेद, कालके भेदसे आपत्काल आदिमें बहुत से ऐसे प्रश्न उठ खड़े होते हैं, जिनके विषयमें धर्मशास्त्रकार मौन-से हैं । ऐसे अस्मरणपर कर सदाचार (यहाँकि शिट् पुरुषोंका व्यवहार) ही धर्मका निर्णायक होता है । उदाहरणके लिये—बलात् धर्म परिवर्तन किये गये व्यक्तियोंको पुन उसी धर्ममें लेनेका प्रश्न । इस सम्बन्धमें स्मृतिकारोंके स्पष्ट निर्देश न होनेपर भी मध्यकालके सत्ता-महापुरुषोंके द्वारा डाली गयी परम्पराओंके आधारपर आज व्यवस्था दी जाती है कि शुद्धिपूर्वक इस तरहके व्यक्ति प्राप्ता हैं ।

जैसे धर्मक निर्णायक वेद और स्मृतियाँ हैं, वैसे ही सदाचार भी है । यह वेद और स्मृतिसे किसी भी तरह फस नहीं है । युधिष्ठिरने भी—'महाजनो येन गतः स पथा' (महाभा० वन० ३ । ११३—११७) कहकर सदाचारको ही अनुसरणीय बतलाया था ।

देशकी करोड़ों निरक्षर जनता सदाचारको ही (जो परम्पराके रूपमें उसे प्राप्त है अथवा समाजमें जिसे वह देखती चली आ रही है,) धर्म मानती है । यदि इस देशमें पूर्वजोंको श्रेष्ठ मानकर उनका जैसा आचरण करनेकी प्रवृत्ति न होनी तो पता नहीं यह समाज आज कहाँ पहुँचा होना । हमारा समाज मुख्यतया सदाचारपर ही आधुन है । प्रत्येक समाजमें कुछ महापुरुष होते हैं, जिनके व्यवहार वहाँ सदाचारमें गिने जाते हैं । जहाँ किसी सदाचारको मान्यता नहीं, वहाँकी उच्छृङ्खल पीढ़ी हिंसी-समाजके रूपमें देवी जा सकती है, जो किसी नियमके अंदर नहीं रहना चाहती । ब्रिटेनका सविधान प्रायः परम्पराओंपर ही निर्भर है, अर्थात् पूर्व पुरुषोंके व्यवहारसे वे कानून जैसे नियमोक्तक भी निर्णय करते हैं ।

सत् अथवा शिट्की अनेक प्रश्नोंमें विभिन्न परिभाषाएँ मिलती हैं । सक्षेपमें उन सबका सार इतना ही है कि राग-द्वेष आदिसे शून्य महापुरुष ही सत् या सत हैं । आचारके सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि बिना किसी विशेषणके भी आचार शब्द अच्छे आचरणके लिये ही व्यवहारमें आता है—जैसे 'आचारः परमो धर्मः' आदिमें है । आचारकी शिक्षा देनेवालेको आचार्य कहा जाता है । 'आचार्येण न पुनन्ति वेदाः' आदिमें कतः आचार शब्दसे स्मृतियोंमें प्रतिपादित आचरणका

दी प्रहण होता है। इस तरहकी व्याख्यासे एक बात और स्पष्ट होती है कि शास्त्रप्रतिपादित व्यवहार आचार है और परम्पराओंके रूपमें चला आनेवाला श्रेष्ठ व्यवहार सदाचार। इसे ठीकसे समझनेके लिये एक बात है। जैसे शास्त्रोंमें कहा गया— 'मातृपुत्र पश्यतेषु' (पद्मपुराण १।१९।३५६, गरुडपु० १।१११।१२, पञ्चतन्त्र २।४३५, चा० नी० ६।१२, जितोप० १।१४) —परस्त्रीमें माताकी बुद्धि रखो, यह

कैसे होगा ? इस विषयमें कोई उदाहरण निर्दिष्ट नहीं है। इस सम्बन्धमें रामायणादि इतिहासोंमें महापुरुषोंके व्यवहार (सदाचार) हमें शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ स्वयम्भूव १३ वर्तक उनमें साथ रहते हुए भी सीताजीके मुक्की ओर नहीं देखा। कोई भी व्यक्ति स्त्रियोंके मुक्की ओर दृष्टि न रखकर चरणोंपर दृष्टि डाले तो स्वयमेव मातृपुत्र का उदय होगा, यही सदाचारकी व्यक्त्यात्मक शिक्षा है।

सदाचार एवं शीलका स्वरूप, परिभाषा एवं महत्त्व

(श्लोक—५० भीताग्निगीघञी शाः, व्याकरण वंशान्ताचार्य)

'सत्+आचार=सदाचार' (सन्+आचारः)

इस विप्रह-वाक्यके अनुसार 'सदाचार'का अर्थ है— उत्तम आचरण या अच्छा व्यवहार। शास्त्रकारोंकी व्याख्याके अनुसार इस सदाचारके कई भेद हैं। स्पृत्तिकार हारीतने सदाचार या शीलके तेरह भेद बतलाये हैं— १—अक्षय्यता (मादणोंकी भक्ति), २—देवपितृभक्ति, ३—साम्यता, ४—अपरोपतापिता (दूसरेको न सताना), ५—अनसूयता, ६—युद्धता, ७—अपारुध्य (कठोर न होना), ८—जैवी, ९—मरुभाषण, १०—हन्रता, ११—शरण्याता (शरणागतकी रक्षा), १२—कारुण्य और १३—अशान्ति। इन भेदोंसे युक्त शीलचारका महत्त्व शास्त्रोंमें बहुत ही वर्णित है। महाभारतमें दुर्योधनसे शीलकी गद्दिमा बताने हुए धृतराष्ट्रने कहा—'भीनों लोकोंमें ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो शीलवान्को प्राप्त न हो सक। शीलसे तीनों लोक जीते जा सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं—

शीलेन हि त्रयोल्लोका शक्या जेतु न सशयः।

न हि किंचिदसाध्यं यैस्त्रके शीलवता भवत् ॥

(महाभारत, आन्तिम १२४।१५)

शीलके बरसे कई राजाओंने पृथ्वीको एक, तीन,

दो दिनोंमें ही जयप किया था—

एकरात्रेण माधाता ज्यहेण जनमेजय।

रात्ररात्रेण नाभागा पृथिवीं प्रतिपेदिरे ॥

पते हि पार्थिवाः स्वयं शीलवन्तो दयाव्यिता।

अतस्तेषां शुण्णीता वस्तुधा स्वयमागता ॥

(महा० १२।१२४।१६१७)

इस शील-सदाचारका संक्षेपमें लक्षण यह है कि मनुष्यका ऐसा स्वभाव होना चाहिये जिससे वह सबका प्रशस्त-भाजन बन सके। प्राणिमात्रक प्रति क्षोभ की भावना, अनुग्रह एवं दान करनेका स्वभाव होना शील कहा गया है—

अक्षोभः सर्वभूतेषु कृमणा मनसा गिरा।

अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते ॥

(बरी, श्लोक ११)

यद्यपि संसारमें इसका विपरीत भी बहुत कभी देखा जाता है कि शीलरहित दुराचारी लोग भी बहुत धन एवं सुख प्राप्त कर लेते हैं, किंतु इसका उत्तर महाभारतकरने ही द दिया है—

यद्यन्यशाला नृपते प्राप्नुयन्ति ध्रियं क्वचिद्।

न भुञ्जते चिरं तां समूलाद्य न सन्ति ते ॥

(बरी, श्लो० ६०)

'दुःशील लोग मछे ध्वमोने या जायें, पर वे चिरकाल तक उसका उपयोग नहीं कर पाते और समस्त

मष्ट हो जाते हैं ।' ऐसा विचारकर मनुष्यको शीलवान् बननेका ही प्रयत्न करना चाहिये ।

मनुष्यके लिये यह शील नामक आचार जितना आवश्यक है, उतना ही स्नान ध्यान-पूजा-पाठ आदि और शास्त्रोक्त शारीरिक आचार भी आवश्यक है । यम नियमके लक्षण भी कुछ ऐसे ही हैं—

अहिंसास्त्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा ।
शौचस्नोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

अर्थात्— 'अहिंसा, स्तय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये यम हैं तथा पवित्रता, स्नान, तप, स्वाध्याय और ईश्वरमें दृढ़ विश्वास—ये नियम हैं ।

सदाचारका फल बताते हुए मनुने कहा है—

आचाराहभते ह्यायुषाचारदीप्तिना प्रजाः ।
आचारपद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥

(४।१५१)

'मानव आचारसे आयुको प्राप्त करता है, आचारसे अभीष्ट पुत्र-पौत्र आदि सतान प्राप्त करता है, आचारसे कभी मष्ट न होनेवाले धनको प्राप्त करता है, इतना ही नहीं, आचारसे वह अपने अनिष्टका निवारण भी कर लेता है ।' पर,

दुराचारो हि पुत्रयो लोके भयति निन्दित ।
दुःखभागी च सततव्याधिनोऽल्पायुरेव च ॥

(४।१५७)

अर्थात्— 'दुराचरणवाला पुत्र्य निश्चय ही समाजमें निन्दा प्राप्त करता है, दुःखका भागी होता एवं व्याधियुक्त होता है और अल्पायु भी होता है ।'

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारयान् नरः ।
भ्रष्टधानोऽनसूयश्च शन वषाणि जीवति ॥

(मनु ४।१५८; महा० १३।१०४)

अर्थात्— 'समस्त शुभ लक्षणोंसे हीन होनेपर भी जो पुत्र्य सदाचारी तथा श्रद्धापूर्ण और इष्यारहित है, वह सौ वर्षों तक जीवित रहता है ।'

अन्यत्र भी कहा है—

आचारापद्धिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।
आचारेण तु सयुक्तः सम्पूर्णफलभाग भवेत् ॥

'सदाचारसे हीन ब्राह्मण वेदका फल नहीं पाता, पर सदाचारी होनेपर उसे सम्पूर्ण फल मिल जाता है ।'

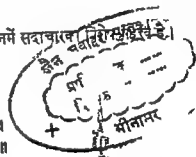
अतएव मानव-जीवनमें सदाचारक निशेचक है ।

सदाचारके लिये क्या सीखें ?

सर्वतो मात्सोऽसह्यमादौ सङ्ग च साधुषु ।
दया मैत्री प्रभय च भूतेष्वेका यथोचितम् ॥
शौच तपस्तिविक्षा च मौन व्याध्यायमार्जयम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च समत्य इन्द्रसंशयो ॥

(भीमका० ११।३।२१-२४)

'पहले शरीर, सतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखें, फिर भक्तानके भक्तोंसे प्रेम कैसे करना चाहिये—यह सीखें । इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और निनयकी निष्कपटभावसे शिक्षा प्रहण करें । मिट्टी-जल आदिसे बाध शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिसे त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि इन्द्रोंमें हर्ष विगदसे रहित होना सीखें ।'

वैदिक सदाचार

(लेखक—भीनोरवाकात चौधुरी देवशर्मा, विद्यापन, एम्० ए०, एल्० एल्० बी०, पी-एच्० डी०)

आचारः परमो धम श्रुत्युक्त स्मात् एव च ।

(मनु० १।१०८)

श्रुति और स्मृतिद्वारा प्रतिपादित आचार ही उत्कृष्ट धर्म है ।

आचाराद् विद्युतो विप्रो न वेदफलमनुते ।

सर्वस्य तपसो मूयसाचार जगद् परम् ॥

(मनु० १।१०९-११०)

‘आचारहीन ब्राह्मण वेदका फलभागी नहीं होता ।

समस्त तपस्याका मूत्र उत्कृष्ट आचार ही कहा गया

है । सदाचार अर्थात् साधु शिष्ट और धार्मिक लोगोंका

आचार ही साक्षात् धर्मका लक्षण है ।’ मनुका निदर्शनात्मक

देश-परक लक्षण यह है—

तस्मिन् देशे य आचार पारम्पर्यक्रमान्न ।

धर्माना सान्तरालाना स सदाचार उच्यते ॥

(बरो १।१८)

‘सुरस्वती और द्यवती इन दोनों देवनिदियोंके मध्यस्थलमें स्थित देवनिर्मित ‘ब्रह्मवर्च दश’ है । ‘उस देशमें प्रचलित ब्राह्मणादि चार वर्गों एव अथान्तर जातियोंका जो परम्परागत आचार है, वही सदाचार है ।’ मनुने सगौरव घोषणा की है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मनः ।

स्य स्य चरित्र शिक्षेत् पृथिव्या सधमानयाः ॥

(बरी २।१०)

इस आर्यावर्तमें जन्म लेनेवाले ब्राह्मणलोगोंने पृथ्वीके अन्य सब लोग अपने अपने आचार-व्यवहारकी शिक्षा लेने पे ।’

भासमुद्राशु धै पूषाशसमुद्राशु पश्चिमात् ।

तयोरेषान्तर गिर्योरायावर्तं विपुर्बुधाः ॥

(बरी १।२२)

‘हिमालय और विंध्य बीच पूर्वसे पश्चिम समुद्रतक किन्तु पुण्य भूमिको पण्डितलोग आर्यावर्त कहते हैं ।’ मनुका शब्दादीक भवनिधिने मनुष्यायमें कहा है—

‘आर्या वर्तन्ते तत्र पुनः पुनर्यद्भवन्ति । आश्रम्य मर्यापि न चिर तत्र म्लेच्छाः स्याताये भवन्ति ।’

‘आर्यावर्तमें आर्यलोग रहते हैं । म्लेच्छ या अनाथन बार-बार इस देशपर आक्रमण करके भी यहाँ विरह्य नहीं हो पाते ।’ क्या ये भविष्यद्वक्ता कच्चा नहीं हैं शक, इंग लोग प्रारम्भमें आते यहाँसे चले गए इमके पश्चात् अरब, पक्षन, तुर्क, मुगल, अफ़ग़ान और दूसरे यूरोपन्यासियोंने इस देशपर आक्रमणकर इस कुछ समयके लिये अधिकार तो किया, पर छन एक दिन उन्हें भी जाना ही पड़ा है ।

‘आर्य’ का अर्थ है—‘सत्कुलोद्भव’ (अमरकोश)।

किन्तु ‘सदाचारेणैव मर्यामाचार्यत्व न धनेन न च विद्याया’, अर्थात् धनवान् या विद्वान् होनेसे ही बर्ग आर्य नहीं हो सकता, महाकुल्यो कुलीनताके साथ सदाचार ही आर्यके आर्यत्वका प्रधान लक्षण है । म्लेच्छ या अनार्यके आचरणको सदाचार नहीं कहा जा सकता । आजकल विचार्योंमें पढ़ाया जाना है कि हमारे पूर्वपुरुष आर्यलोग आनुमानिक १५०० से १००० ई० पूर्व बाहरक विन्नी स्थानसे इस देशमें आये थे, किन्तु यह बात विच्युल झूठी है । श्रुतिवक्ता अनुसार तो अनार्यगण कीर्ति देशक ही रहनेवाले थे और वे यशदि कभी नहीं कहते थे । भगवान्ने गीतामें कहा है कि असुर-प्रकृतिके लोगोंमें सत्य, शौच, आचार प्रवृत्ति कुछ नहीं होता ।

धर्मका मूल और रसक आचार ही है

अनेक बर्ष पहलेकी बात है । कलकत्ता यूनिवर्सिटीके

इन्स्टीट्यूटमें (The University Institute Hall)

१-‘किं ते कृमिनि कीक्रेषु गात्रः इत्यादि । (श्रुत् ८० १।५१।१४)

कीक्रेषु अनाथ निवाण है, यह महर्षि शास्त्रका वचन है । (निरुक्त १।१२)

‘कलियुगके व्याम’ पश्चान्न तर्करत्न महाशयकी स्मृतिसभा में सर्गाय महामहोपाध्याय दुर्गाचरण साख्य-वेदान्ततीर्थ जीने कहा था—‘आचारके बिना धर्मका रहना असम्भव है ।’ इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था—‘जिस प्रकार धानकी रक्षा उसके दूध (छिल्ला) के बिना असम्भव है, उसी प्रकार धर्मकी रक्षा आचारके बिना असम्भव है । केवल चायके बोनेसे कमी धानका पौधा नहीं उगता ।’ पाश्चात्य विचारधारायुक्त आधुनिक कालके पढ़े लिखे लोग बहुधा व्यङ्ग्य करते हैं कि हिंदुओंका आचार एक विचित्र कठरतायुक्त असत्य और व्यर्थका क्रियानुष्ठान (Meaningless ritual of orthodoxy) है । स्वयं विवेकानन्दजी भी कहते थे कि ‘हमारा धर्म आज रसोरे कि बर्तनमें प्रवेश कर गया है । (Religion has entered the cooling pot)’ किंतु हमारे आचार और विचार सिद्धांत-सिद्ध एवं अत्यन्त सावधानीसे स्थिर किये गये हैं । हाँ, उनपर गम्भीरतापूर्वक विचारकी आवश्यकता है ।

मूलतः वर्णाश्रमी भारतीय जातिके पुरुषार्थ चार हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । शास्त्रके अनुसार धर्मके अतिरिक्त ही काम और अर्थप्राप्त हैं । इस चतुर्वर्गका चरम लक्ष्य मोक्ष अर्थात् जमान्तरके बेदेसे मुक्त होना है । यह अत्यन्त कठिन कार्य है—

मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिन्नति सिद्ध्यै ।

यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥

बहूना जन्मानाम्ते ज्ञानयान् मा प्रपद्यते ।

वाङ्मदेय सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ ॥

(गीता ७।३, १९)

अन्य धर्मोंमें जमान्तर या मोक्षकी बात नहीं दीखती । कई धर्म तो श्रीमें आत्मा ही नहीं मानते, फिर उनका मोक्ष वे क्यों मानने लगे ? पर सनातनधर्मके अनुसार अनेक जन्म-जन्मान्तरकी साधनाके फलस्वरूप करोड़ोंमें एक मनुष्य मोक्ष लाभ करता है—जैसा कि उपर्युक्त श्लोकोंमें वर्णित है ।

आहारशुद्धि मोक्ष-प्राप्त

आहार शुद्धि वैदिक धर्मके सदाचारकी एक मुख्य विशेषता है । श्रुति कहती है—

‘आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्यशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः ।’

(छान्दोग्योप० ७।२६।२)

देह शुद्धिके लिये शुद्ध आहार अत्यावश्यक है । आहारसे ही रक्त, मांस, हड्डी, मेद, मज्जा आदि बनते हैं । अतः शुद्ध देहके बिना मन या चित्त किस प्रकार शुद्ध रह सकते हैं ? मनके शुद्ध होनेसे तैलधारानन्द सदा ‘ध्रुवा स्मृति’ अर्थात् श्रीभगवान्का स्मरण होता रहता है । यह मोक्ष लाभ करनेमें परम सहायक और एकमात्र उपाय है । इसलिये ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये आहार शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है* । इसे कठरता नहीं कहा जा सकता । ब्रह्मसूत्र या वेदान्तदर्शनके ‘अथाधाच्य’ (३।४।२९) सूत्रमें भोजनके नियमोंकी रक्षापर बल दिया गया है । केवल प्राणालम्बके समय याही जीवन-भय होनेपर ही भक्षणामक्षणके नियम-कानून जरूरतके अनुसार शिथिल किये जा सकते हैं (मनु० १०।१०४) ।

उच्छिष्ट या अमेध्य भोजन निषिद्ध

श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है—

यातयाम गतरस पूति पयुपिन च यत् ।

उच्छिष्टमपि त्रामेध्य भोजन तामसप्रियम् ॥

(१७।१०)

‘अपक्वा, रस-रहित और दुर्गन्धयुक्त तथा वासी और जूठा एवं अपवित्र भोजन तामसी जनको प्रिय होता है ।’

मनुने भी कहा है—

शुक्ल पयुपिन चैव शुद्धस्रोच्छिष्टमेव च

‘उच्छिष्ट भुक्तावशिष्टम्, अमेध्य यश्चार्नहम् ।’*
 उच्छिष्टका अर्थ है—अन्यके भोजनका अवशिष्ट और
 अमेध्यका अर्थ है—यज्ञके लिये अयोग्य। महाभारतमें अनेक
 जगह उच्छिष्टभोजनकी निन्ना की गयी है।
 ‘परम्य स्पर्शादशुद्ध भुक्तोऽत्रित च’ (मेगासिधि)।
 यहाँ तो दूसरोंके स्पर्शाद्वारा अशुद्ध होनेकी भी ‘उच्छिष्ट’
 होना कहा गया है।

दैनिक जातिरा आहार भी एक यज्ञ है। मात्स्य लोग
 अपने भोजनके पूर्व ‘स्वाहा’ मन्त्रद्वारा पञ्चप्राणप्रभृति
 को आहुति देते हैं। ‘अमेध्य’का अर्थ है—जो द्रव्य
 भगवान्‌के भोगके लिये अर्पण नहीं किया जा सकता,
 अर्थात् अपवित्र। अतः यह आहार—शास्त्रमें निषिद्ध है।
 प्याज, लहसुन, ककत, कुक्कुट आदि खाद्य अमेध्य और
 भोजनके योग्य नहीं हैं (मनु० ५।१०)। वेदाङ्गमें
 कुक्कुट-भक्षणका निषेध है। किसी दूसरे मनुष्यको स्पर्श
 करके भोजन करनेसे भी यह उच्छिष्ट हो जाता है, यही
 भारतवर्षी चिरचरित नीति है। किसी अन्य धर्मके साथ ही
 नहीं बल्कि, अपनी धर्म पत्नीके साथ भी एक पात्रमें भोजन
 पचना भी शास्त्रमें निषिद्ध है। यज्ञतक कि स्त्रीको भोजन
 करते देयता भी मना है। मनु कहते हैं—

नार्क्षीयात् भार्यया सार्धं नैनार्क्षीयेन चाक्षीरम् ।

(४।४१)

पाश्चात्य देशोंमें अक्सर ही स्त्रियोंके सहित टेबुलपर
 भोजनका नियम है। पर हमारे यहाँका यह आचार
 नहीं है।

हृत्प्राप्तसम्पत्तामे उच्छिष्ट-प्रमल्ल

वर्तमान समयमें भी अगर कोई हिंदू एक बार निंदीक
 घरतनको मुँह लगाता है तो यह मूठ और अशुद्ध
 हुआ ही समझा जाता है, प्याज धोनेपर भी यह शुद्ध
 नहीं होता। रेखाङ्गीमें भक्षणके समय या होठलमें

निंदीक हुंटे (चूड़) चाय पीनेके पश्चात् पेंत गिने
 जाते हैं। यह हिंदू समाजका एक साधारण श्रवण
 है। पृथ्वीके और निम्नी देशोंमें यह धारणा या प्रचलन
 नहीं है। पर भारतमें यह प्रथा पाँच सशत वर्षोंके से
 पूर्वसे प्रचलित थी, इसके प्रान्तिव्य प्रमाण भी मिले हैं।
 मोहन-जो-दड़ो आदि प्राचीन नगरके खराबशेखमें सर्व
 साधारणके प्रयोगके योग्य अनेक पक्के कुर्से (बैठने
 द्वारा बने) पाये गये हैं। उन कुर्शोंके पास निंदीक
 हजारों बर्तन (कुण्डे) पड़े हुए पाये गये हैं। यूरोपीय
 गवेषकोंके अनुसार उन दिनों भी वर्तमान काल
 न्याय (उच्छिष्ट-बोध) लोगोंमें था और इसी कारण एक
 बार जलपानके पश्चात् वे फेंक दिये जाते थे।

पाणिनि-व्याकरण

पाणिनि व्याकरण वेदाङ्ग है। इसके ‘शब्दानामनि
 रचसितानाम्’ (२।४।१०) सूत्रमें बहिष्कृत-
 अवहिष्कृत व्यक्तियोंके स्पर्शस्पर्शक उल्लेख है। भोजन
 बनानेमें प्रयोग किये गये बर्तनोंको मॉजकर शुद्ध कर
 देनेकी प्रथा आज भी प्रचलित है।

मेगासनीजका चित्रण

ई०पू० चौथी शताब्दीमें यूनानी राजदूत मेगासनीज
 सम्राट् चन्द्रगुप्त समय पाग्लिपुत्र नगरमें निवास करता
 था। उसने इस देशके लोगोंसे अग्न बैष्णव रातो
 देखकर आश्चर्य प्रकट किया था, क्योंकि उन दिनों भी
 यूनानके लोगोंमें एक साथ बैठकर खानेकी प्रथा थी।

स्पर्शदोष या बोध क्रमशः शिथिल हो रहा है

वर्तमान समयमें अनेक प्रकरणमें उच्छिष्ट, अमेध्य
 द्रव्य या आहारपर व्यवहार बढ़ रहा है और इसीके
 साथ-साथ प्राचीन नियम भी शिथिल होने का रहे हैं।
 आधुनिक कालमें चाय, काफी, पान, टबैगोनी, अंडा,

* उच्छिष्ट शब्द पदमें भी अन्य अर्थमें है। प्याज रहे आदि ११।७ आदि उच्छिष्ट भुक्तादि उच्छिष्टका

उत्पत्ति भागमें अवशिष्ट द्रव्यका ही है, पिछले अन्तर्गत सभी नामरूप काय-कर्मदि निर्मिति है।

केक आदिका आहार-व्यवहार तथा होटल, रेस्टोरेट, रेल-गाड़ी और मेजपर खानेके नियमोंके चल पड़नेसे पुराने पवित्र नियम समाप्त होते जा रहे हैं। पाश्चात्य देशोंके नियमों को हमारे देशकी जनताने आज ग्रहण कर लिया है।

अहिंसा साधारण धर्म—चेदका आदेश

वैदिक वर्णाश्रमी समाजमें अहिंसा सभी वर्ण और जातिके एक विशिष्ट साधारण धर्मके रूपमें परिचित है। श्रुतिका आदेश है—‘मा हिंस्यात् सयामृतानि।’ महाभारतमें अहिंसाकी बहुत प्रशंसा है।

अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा पर तपः।

अहिंसा परम सत्य यतो धर्मं प्रवर्तते ॥

(भनुयासन० ११५। २५)

यह अहिंसाकी भावना सदाचारका एक अंग है।

मनसा, वाचा, कर्मणा किसी जीवका जी न डुबाना अहिंसा है।

वैदिक-शौचाचार

देहके शौच अन्तः शौच तथा चित्तशुद्धिके लिये अनिवार्य हैं। इसलिये मूल-सूत्र-न्यायके पश्चात् जल और मिट्टीका व्यवहार वैदिक रीति या विशिष्ट प्रथा है। मलत्यागके उपरांत मनुख स्नान कर्तव्य है। पूर्वकालमें ब्राह्मणोंके लिये तीनों सप्ताहोंमें तीन बार स्नानक नियम (त्रिपवण स्नान) चाड़ रहा। मलत्यागके पश्चात् जल-मिट्टीका व्यवहार पृथ्वीभरमें दूसरे और किसी देश अथवा धर्ममतमें नहीं है। कल्कत्तानिवासी सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ० श्रीनल्लिनरत्न सेन गुप्त, एम्० बी० ने—जो एक महापुरुष थे, नानाप्रकारके विज्ञान सम्मत प्रमाणोंद्वारा सिद्ध किया है कि कागज (Toilet paper) द्वारा जो पाश्चात्य जातिके लोग व्यवहारमें लेते हैं, मलस्यानोंकी पूरी सफाई नहीं होती, कुछ मेल-सूक्ष्मरूपसे रह ही जाती है।

स्नान वैदिक प्रथा है

अति प्राचीन कालसे ही भारतमें स्नान प्राच-कालीन नित्यकर्म है। तेल ल्हानेकी प्रथा तो स्नानसे भी पहले अभिज्ञात है। आयुर्वेदमें इन दोनोंकी अनुपेयता निःसंदिग्ध प्रतिपादित है। मोहन-जो-दड़में आविष्कृत हडप्पा सम्प्रदायकी प्राचीन नगरोंमें प्रायः प्रत्येक गृहमें स्नानागारकी सुव्यवस्था थी, इसके बड़ प्रमाण मिले हैं। बहोपर तेल ल्हानेकी प्रथाके भी लक्षण प्राप्त हुए हैं। तैलमय्य और स्नान हमारे आचारके अंग हैं*।

पाश्चात्य देशोंमें नहानेके नियम विरले हैं

आश्चर्यकी बात यह है कि तथाकथित सुमन्य पाश्चात्य जातियोंमें आज भी रोज नहानेकी प्रथा नहीं है। इंग्लैंडके राजप्रासाद बकिंघम पैलेसमें रानी विक्टोरियाके अभिषेककाल (१८३७ ई०) तक कोई स्नानागार न था। इंग्लैंडके प्रधानमन्त्रीके वासस्थानमें सर्वप्रथम स्नानागारका निर्माण १८९५ ई० में हुआ।

रवीन्द्रनाथके विचार

विधवावीन्द रवीन्द्रनाथ ठाकुरने मात्र १७ वर्षकी आयुमें इंग्लैंड यात्रा की थी। उनका ‘यूरोप प्रवासीन पत्र’ ‘भारती’ पत्रिकामें (आनुमानिक १८७८ ई०में) इस प्रकार प्रकाशित हुआ था—‘सुना गया कि निलयन दशमें नहाना फैशन हो गया है। निरु यह बहुत कम दूरतक प्रसारित हो पाया है। क्षयका जो वंश बाहरमें रहता है और मुख एव गल-देश इनको सीमन्तिनीगण अनेक बार अति यत्नसे धोते हैं। परन्तु बाकी अङ्गोंकी सफाईके विषयमें वे उतना आवश्यक ध्यान नहीं दे पाती हैं। कारण निःशु मुबके सिवाय अन्य अङ्गोंकी सफाईका मद्द्द नही समझती। एक मासमें दो बार स्पंज बाथ (Sponge Bath) उनके श्वाल्से कथेष्ट समझा जाता है। स्पंज बाथ

* Every house had its bathing place. The present custom of the Hindus is a survival of on that was practised in India, one thousand years or more ago (Meekay Further Excavations in Mohenjodaro I 167)

(Sponge bath) का अर्थ है—एक भिगे हुए गमठेसे शरीर पोंछ लेना, और कुठ नहीं।

“एक बार मैं कुछ दिन एक अंग्रेज परिवारके साथ रहा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं नहाना हूँ तो वे अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गये। उनके पास स्नानार्थ कोई साधन था ही नहीं। मेरे लिये उनको सब कुछ उधार लाना पड़ा था। इतना विषद रहा।”

(शतवार्षिकीस १०। २०७ १८ ५०)

सन् १८०५ ई०में स्वामी निवेदनदफ्तो फ्रान्सकी राजधानी पेरिस (Paris) के होटलोंमें स्नानागार न होनेके कारण सर्वसाधारणके लिये स्नानागारका व्यवहार करना पड़ा था। लार्ड कर्जन जब भारतके गवर्नर जनरल थे, तब उन्हें पुर्तगाल सरकारके आमन्त्रणपर गोआ जाना पड़ा और वहाँ वे गवर्नर जनरलके प्रासादमें अतिथि थे। उन्होंने अपनी पुस्तक—A Viceroy's Notebook में लिखा है कि स्नानघरकी तो बात दूर, स्नानक टब (Bathing Tub) तक भी लोगोंमें ज्ञात न था। इसलिये उनके बैटखानेमें शराबके पीपे—जैसे एक बर्तनमें पानी रखा गया था। वह पानी भी पीपेमें छेद होनेसे कारण चू कर निकल गया। इंग्लैंडके किंग सम्राट् एडवर्ड अष्टम (Edward VIII) अपनी जीवनीमें लिखते हैं कि जब १९१२ ई० में उन्हें आल्फ्रेडो यूनिवर्सिटीके मागडलेन कालेज (Magdalen College) में दाखिल किया गया, तब वहाँपर कोई स्नानागार न था। उनसे चिये (क्योंकि वे युवगाय थे) कच्चा एक बाथ टब (Bathing Tub) उनके कमरेमें खो दिया गया था।

सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी १९१०। १८ ई० में विलायत-भ्रमणपर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि उन कमरेमें बिछे फाम्बलके ऊपर बाथरूममें नहानेका पर्त सरक्षित किया गया था। वैसे आजकल पाश्चात्य देशोंमें दिनोंदिन स्नानागारकी व्यवस्था हो रही है। इस स्नानाचार दूसरे देशोंके लिये आदर्श बन रहा है।

नग्नस्नान निषिद्ध है

शास्त्रमें नग्नस्नान निषिद्ध है, पर जानने की-पुरुष निर्वज होकर एवत्र स्नान करते हैं रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इसे छोटी बात समझी है, क्योंकि उनके मतानुसार जापानके मनुष्य देहसम्बन्धी वास्तविक मुक्त हैं, अतः उन्होंने इस स्नानमें किसी पापरा परिदर्शन नहीं किया। पर साहित्य-मम्पादक सुरेश सक्सेना पत्तिने इसकी तीव्र आलोचना की है। (जापानवासी, रवीन्द्र-रचनावली १०, पृष्ठ ५१६)

बरतुत की-पुरुषोंके एकत्र वा एतदम निर्वज स्नान भारतीय सभ्यता एवं आचारत सर्वथा विरुद्ध है।

उपमहार

सदाचार एक महत्त्वपूर्ण गुण है। इस निबन्धमें इसके बराबरापर ही प्रकाश डाला गया है। मसारेके सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ इस देशकी वैदिक कर्माधनी सभ्यता इसी सदाचारके ऊपर प्रतिष्ठित है। यह वेद-मोहित मानव-जीवनके परम सत्य गोपनीय धारक और प्रापक है। इससे मष्ट करनेसे अज्ञानता घटित होती रही है, जो विज्ञान एवं बुद्धि भी विरुद्ध है। श्रीमहात्माके चरणोंमें प्रार्थना है कि वे हमारे सदाचार और सनातनधर्मकी रक्षा करें।

गीतोक्त सदाचार

(लेखक—अश्वेध स्वामीजी श्रीराममुनिदासजी महाराज)

श्रीभगवान्ने 'शोकसविगमना' एवं 'धर्मसमूहजेता' धर्मुक्तो निमित्त बनाकर हमलोगोंको सदाचारयुक्त जीवन बनाने तथा दुर्युण-दुराचारोंके त्यागनेकी अनेक युक्तियाँ भीमद्वगवद्गीतामें बतलायी हैं। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके अनुरूप विहित कर्तव्य कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते हुए श्रीभगवान् कहते हैं—

यद्यदाचरन्ति श्रेष्ठस्तत्तदेवेनरो जनः।

(गीता ३।२१)

'श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं।' वस्तुतः मनुष्यके आचरणसे ही उसकी वास्तविक स्थिति जानी जा सकती है। आचरण दो प्रकारके होते हैं—(१) अच्छे आचरण, जिन्हें सदाचार कहते हैं और (२) बुरे आचरण, जिन्हें दुराचार कहते हैं।

सदाचार और सदगुणोंका परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। सदगुणसे सदाचार प्रकट होता है और सदाचारसे सदगुण दृढ़ होते हैं। इसी प्रकार दुर्युण दुराचारका भी परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। सदगुण सदाचारके सत् (परमात्मा) होनेसे वे प्रकट होते हैं। 'प्रकट' यही तत्त्व होता है जो पहलेसे (अदर्शनरूपसे) रहता है। दुर्युण-दुराचार मूलमें हैं नहीं, वे केवल सांसारिक कामना और अभिमानसे उत्पन्न होते हैं। दुर्युण-दुराचार खय मनुष्यने ही उत्पन्न किये हैं। अतः इनको दूर करनेका उत्तरदायित्व भी मनुष्यपर ही है। सदगुण-सदाचार कुसङ्गके प्रभावसे ढक सकते हैं, परन्तु नष्ट नहीं हो सकते—जब कि दुर्युण-दुराचार सत्सङ्गादि सदाचारके पात्रसे सर्वथा नष्ट हो सकते हैं। सर्वथा दुर्युण दुराचाररहित सभी हो

सकते हैं, किन्तु कोई भी व्यक्ति सर्वथा सदगुण-सदाचारसे रहित नहीं हो सकता।

यद्यपि ओकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि मनुष्य सदानारी होनेपर सदगुणी और दुराचारी होनेपर दुर्युणी बनता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि सदगुणी होनेपर ही व्यक्ति सदाचारी और दुर्युणी होनेपर ही दुराचारी बनता है। जैसे—दयारूप सदगुणके पश्चात् दानरूप सदाचार प्रकट होता है। इसी प्रकार पहले चौरपने (दुर्युण) का भाव अहता (मैं) में उत्पन्न होनेपर व्यक्ति चोरीरूप दुराचार करता है। अतः मनुष्यको सदगुणोंका समूह और दुर्युणोंका त्याग रूढ़तासे करना चाहिये। दृढ़ निश्चय होनेपर दुराचारीसे दुराचारीको भी भावव्याप्तिरूप सदाचारके चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। श्रीभगवान् बोधव्य करते हैं—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरेवैव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स॥

(गीता १।३०)

'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात् उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके ममान अन्य कुछ भी नहीं है।' वर्तमानमें साधु आचरण न होनेपर भी श्रीभगवान् विशेषरूपसे आना देते हैं कि 'वह साधु ही मानने योग्य है', क्योंकि उसने ऐसा पक्का निश्चय कर लिया है कि किसी प्रकारके प्रलोभन अथवा विपत्तिके आनेपर भी अब वह विचलित नहीं किया जा सकता। साथक तभी अपने ध्येय-लक्ष्यमें विचलित होता है, जब वह अमद—ससार और शरीरको 'है' अर्थात् सदा रहनेवाला मान लेता है। असत्की सतत् सत्ता न होनेपर भी भूम्से मनुष्यने उसे 'सत्' मान

और भोग-संप्रश्नकी ओर आकृष्ट हो गया। मनुष्य लाख तक उस बसत् (ससार) को नहीं पकड़ पाया और न किसी पकड़ पायेगा, फिर भी आश्चर्य है कि धोखेमें आकर यह अपना पतन करता है। अतः अमत्—ससार, शरीर, परिवार, रुपये-पैसे, जमीन, मान उड़ाईसे निमुख होकर (अर्थात् इन्हें अपना मानकर इनसे न मुक्त लेना और न सुख लेनेकी इच्छा ही रखनी है, ऐसा होकर) इनका यथायोग्य सद्बुद्धयोग मान करना है तथा सत् तत्त्व (परमात्मा) को ही अपना मानना है। श्रीमद्भागवद्गीताके अनुसार अमत् (ससार) की सत्ता नहीं है और मत् तत्त्व (परमात्मा) का अभाव नहीं होता—

मासतो विद्यते भावो नाभापो विद्यते सत् ॥

(गीता २। १९)

जिन् धार्मिक नरनर कभी अभाव अपना नाश नहीं होता, उन्हा अनुभव हम सबको हो सकता है। हमारा क्या उस तत्त्वकी गतिशीलता और न होनेने ही वह पञ्चात्मना हो रहा है। इस मत्-तत्त्वका विवेचन गीतामें श्रीमद्भागवत में पाँच प्रकरणसे किया है—

(१) सद्भाव (गीता १७। २९)

(२) साधुभावे च सत्त्वित्तत्त्व प्रयुज्यते ॥

(गीता १७। २९)

(३) प्रशान्ते कर्मणि सदा सत्त्वित्तत्त्व कार्ययुज्यते ॥

(गीता १७। २९)

(४) यदेतत्सत्त्वित्तत्त्व सत्त्वित्तत्त्व सत्त्वित्तत्त्व ॥

(गीता १७। २९)

(५) परमं धैर्यं सत्त्वित्तत्त्व सत्त्वित्तत्त्व ॥

(गीता १७। २९)

यह मत्-तत्त्व ही सद्भाव और सदाचार का मूल आधार है। अतः उपर्युक्त मत्-तत्त्व का ध्यान गीता में किया गया है।

(१) सद्भाव—सद्भाव करने है—परमात्मा के अभाव या सत् होनेकी। प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा

यह बात तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि सर्वनिष्ठ कोई विलक्षण शक्ति-तत्त्व सदासे है और वह अनुपम है। जो ससार प्रत्यक्ष प्रतीक्षण बदल रहा है, उसे 'है' अर्थात् स्थिर कैसे कहा जाय ? यह तो गरीब जल्दके प्रवाइकी तरह निरंतर बदल रहा है। जो बदलता है, वह 'है' कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि इन्द्रियों, बुद्धि आदिमें जिसको जानते, देखते हैं, वह ससार पहले नहीं था, आगे भी रहेगा नहीं—यह सर्वज्ञ अनुभव है। फिर भी आश्चर्य यह है कि 'नहीं' होने हुए भी वह 'है' के रूपमें स्थिर दिखायी दे रहा है। ये दोनों बातें परस्पर संघर्षा विरुद्ध हैं। 'यह' होना, तब ही बदलता नहीं, और बदलता है तो 'है' अर्थात् स्थिर नहीं। इससे सिद्ध होता है कि यह 'होनापन' सत्त्व शरीरारि नहीं है प्रयुक्त सत्-तत्त्व (परमात्मा) का है, जिससे नहीं होते हुए भी ससार भी 'है' दीव्या है। परमात्मा होनेपना भाव दृढ़ होनेपर सदाचारका पाठन स्वतः होने लगता है।

“श्रीभगवान् उवाच”—एसा दृढ़तासे माननेपर न पाप जन्याय, दुःखनाश होगा और न चिन्ता, भय आदि ही। प्रायः लोग परमात्मा को मानते हुए भी नहीं मानते अर्थात् निरिद्ध आचरण करते हुए जाने नहीं। ऐसे लोग परमात्मा को भी मानते हैं और दुःखचार भी करते हैं। जो सत्त्वित्तत्त्वमें सर्वज्ञ परमात्मा की सत्ता मानते हैं, उनसे योग-योग ही की कैसे सकते हैं ? परमात्मा, परम सुख परमात्मा सर्वज्ञ है, ऐसा मानने पर भय होगा और न चिन्ता होगी। यह सत्त्वित्तत्त्व अथवा चिन्ता होनेपर—“मैं भगवान् का भक्त हूँ”—इस प्रकार विरही प्रवृत्ति न हो सकती है, जिन् भगवान् के रहते चिन्ता, भय नहीं आ सकते हैं—एसा माने, अर्थात् भगवान् के भय और चिन्ता आने नोंसे हमारा चरित्र । ईश्वर सम्पत्ति (परमात्मा) के लक्ष्य लक्ष्यमें प्रयास 'अभाव' है। (गीता १६। १)।

(२) साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते—अन्त करणके श्रेष्ठ भावको साधुभाव कहते हैं । यह परमात्माकी प्राप्तिका हेतु होनेसे परमेश्वरके 'सत्' नामका वाचक हो जाता है । जितने भी श्रेष्ठभाव अपने अन्त करणमें दीर्घ, उन्हें देव—(भगवान्—)की सम्पत्ति माननेसे अभिमान नहीं होना चाहिये, क्योंकि अच्छापन (सदाचार) के उद्गमस्थानके आधार परमकृपालु परमात्मा ही हैं । सद्गुण सदाचारको अपना माननेसे अभिमान हो जाता है कि 'कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया' (गीता १६ । १०) मेरे समान दूसरा कौन है ? अभिमान आनेसे श्रेष्ठ भाव—सदाचार भी दुर्गुण-दुराचारका कारण बन जाता है, जो आसुरी सम्पत्ति है—

दम्भो द्वापोऽभिमानश्च क्रोध पादप्यमेव च ।
अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ भण्डवमासुरीम् ॥
(गीता १६ । ४)

हे पार्थ ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी—ये सब आसुरी सम्पदाओं के स्वरूप हैं । सद्गुण सदाचार व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हो सकते, क्योंकि जो सद्गुण-सदाचार एका व्यक्तिमें हैं, वे ही दूसरे अनेक व्यक्तियोंमें हो सकते हैं । सद्गुण-सदाचार यदि व्यक्तिगत सम्पत्ति होते तो एक व्यक्तिविशेषके स्वाधीन-वैरागी अथवा दानी, ज्ञानी होनेपर दूसरा व्यक्ति वैसा अर्थात् उसके समकक्ष नहीं हो सकता था, किंतु यह निमित्त नहीं है । अतः श्रेष्ठभावको भगवत्पदार्थ सार्वजनिक सम्पत्ति मानना चाहिये ।

अन्त करणमें सद्गुण-सदाचारोंके प्रगट होनेसे अभिमान नहीं आता, किंतु सद्गुण-सदाचारोंमें जो कमी रहती है, उस रिक्त स्थानमें दुर्गुण-दुराचार रहते हैं (भले ही आपको जानसरी न हुई हो), उनसे ही अभिमान उत्पन्न होता है । जैसे मत्स्य बोलनेका अभिमान

तभीनक होता है, जबतक अन्त करणमें असत्यताका कुछ अंश रहता है । तात्पर्य—आशिक असत्यके रहनेसे ही सत्य बोलनेका अभिमान आता है, अन्यथा सत्यकी पूर्णतामें अभिमान आ ही नहीं सकता । अतः परमात्माकी प्राप्तिके साधन श्रेष्ठभावको व्यक्तिगत मानकर अभिमान नहीं करना श्रेष्ठ सदाचार है ।

(३) प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्त्वं पार्थ युज्यते—'तथा हे पार्थ । उत्तम कर्ममें भी 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है । 'क्षमा, दया, प्रजा, पाठदि जितने भी शास्त्रनिहित शुभ कर्म हैं, वे स्वयं ही प्रशसनीय होनेसे सत्कर्म हैं, किंतु इन प्रशस्त कर्मात् श्रीभगवान्के साथ सम्बन्ध नहीं रखनेसे—'सत्' न कहलकर केवल शास्त्रनिहित कर्म मात्र रह जाते हैं । यद्यपि देव्य दानन प्रशसनीय कर्म तपस्यादि करते हैं, परंतु असद्भाव—दुरुपयोग करनेसे इनका परिणाम विपरीत हो जाता है—

मूढम्राहेणात्मनो यत्पीडया कियते तप ।
परम्योत्सादार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥
(गीता १७ । १९)

'जो तप मूढ़तापूर्वक दृष्टसे, मन, गणी और शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है ।' वस्तुतः प्रशसनीय कर्म वे होते हैं, जो स्वार्थ, अभिमान त्यागपूर्वक 'सर्वभूतहिते रता' भावसे किये जाते हैं । इसी प्रकार जिस पुरुषमें साधुता होती है, वह सत्पुरुष कहा जाता है और उसके लक्षणोंके साथ सत् शब्द जुड़ जानेसे सदाचार कहलाता है । यह प्रशसनीय कर्मोंका सत्के साथ सम्बन्ध होनेका प्रभाव है । ऐसे प्रशस्त कर्मोंके अन्तर्गत भी नाश नहीं होता (गीता २ । ४०) । इस कर्मयोगमें आरम्भिक अर्थात् शीघ्रकर नाश नहीं है और उन्हा फलरूप दीप्त है । किन्तु इस धर्मात् शोद्धरा

मृत्युरूप महान् भयसे रक्षा कर लेना है। श्रीभगवान् के लिये प्रशस्त कर्म करनेवाले सदाचारी पुरुषका भी कभी नाश नहीं होता—

पार्थ नैवेदं नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणहृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥
(गीता ६।४०)

‘हे पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस लोके नाश होता है और न परलोकमें ही। क्योंकि इ प्यारे ! आत्मोद्धारक लिये अपाव् भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला (कल्याणकारी) कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता।’

(४) यद्ये तपसि दाने च स्थितिः सन्निति चोच्यते—
(गीता १७।२७)। ‘तथा यत्, तप और दानमें जो स्थिति है, यह भी ‘सत्’—बढ़ी जाती है।’ सत्त्वाचारमें यज्ञ, दान और तप—ये तीनों प्रधान हैं, किंतु इनका सम्बन्ध श्रीभगवान् से होना चाहिये। यदि इन (महादि) में मनुष्यकी दृढ़ स्थिति (निष्ठा) हो जाय तो स्वप्नमें भी उसके द्वारा दुराचार नहीं हो सकता तथा व्यव (अर्थात्) मैंमें सदाचारका भाव हो जानेपर किसी प्रकारके कदाचारका प्रभाव नहीं हो सकता। ऐसे दृढ़ निश्चयी सदाचारी पुरुषक विषयमें ही कहा गया है—

तिर्य्यगोद्विजोऽपि मधु क्षुद्रमतीक्ष्णदण्डः ।

‘इसको देखनेपर भी उसमेंसे मीठा रस ही प्राप्त होता है।’ इसी प्रकार सदाचारी पुरुषद्वारा ही प्रत्येक परिस्थितिमें मधुर स्नेह-रस ही प्राप्त होता है, क्योंकि सदाचारमें स्थित पुरुषसे क्षाम-ही-क्षाम होता है। ऐसे पुरुषकी क्रिया श्रीभगवान् के लिये ही होती है।

(५) वम वैव तवर्षीय सन्वित्येषाभिधोष्यते—
(गीता १७।२८)

‘पर उम पराजयके लिये किया हुआ वम निश्चय ही तब तक—जो मरता है—उसका नाश होता है—

चाहनेवाला निषिद्ध आचरण तो कर ही नहीं सकता। जबकि अपने जाननेमें आनेवाले दुर्गुण-दुराचारसंस्कार नहीं करता, तबका वह चाहे किसी भी ज्ञान-व्यवस्था में ऊँची-ऊँची चारों बनाता रहे, उसे सत्-तत्त्वका अनुभव नहीं हो सकता। निषिद्ध और विहित कर्मोंके लक्षण-प्रमाणक विषयमें श्रीभगवान् कहते हैं—

तस्मान्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याचार्य्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिदार्हसि ॥
(गीता १६।२४)

‘इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अर्जुनकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। एसा जानकर शास्त्रानुसारे निष्पन्न कर्म ही करने योग्य है।’ निषिद्ध आचरण त्यागके बाद जो भी कियाएँ होंगी, वे सब भगवदर्थ होनेपर सत्-आचार (सदाचार) ही कहलायेंगी। भगवदर्थ कर्म करनेवालोंसे एक बड़ी भूल यह होती है कि वे कमकी दो विभाग कर लेते हैं। (१) समार और शरीरक लिये किये जानेवाले कर्म अपने लिये और (२) पूजा-याग, जप-पूजन, साम-होम आदि सात्त्विक कर्म श्रीभगवान् के लिये मानते हैं, जब कि दोनों यह चाहिये कि—जैसे पत्तिका वरका काग शरीरकी क्रिया, पूजा-यागदि सब कुछ पत्तिका लिये ही करती है, वैसे ही साधवत्को भी सब कुछ केवल भगवदर्थ ही करना चाहिये। भगवदर्थ सुगमतापूर्वक कर्म करनेके लिये पाँच बातें—(पञ्चांगुत) सदैव याद रखनी चाहिये—(१) मैं भगवान् का हूँ, (२) भगवान् के घर (दरबार) में रहता हूँ, (३) भगवान् के वरका काम करता हूँ, (४) भगवान् का दिया हुआ प्रसाद पाया हूँ और (५) भगवान् के ननों (परिवार) की सेवा करता हूँ। इन प्रकार शास्त्रविहित कर्म करनेपर सत्पाप सत पुत्र होगा। श्रीभगवान् की भावना श्रीभगवान् का देने हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्तु कुरु मदर्पणम् ॥
(१ । २७)

हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मरे अर्पण कर ।' यहाँ यज्ञ, दान और तपके अतिरिक्त 'यत्करोषि' और 'यदश्नासि'—ये दो क्रियाएँ और आयी हैं । तात्पर्य यह है कि यज्ञ, दान और तपक अतिरिक्त हम जो कुछ भी शास्त्रविहित कर्म करते हैं और शरीर निर्वाहक लिये पाना, पीना, सोना आदि जो भी क्रियाएँ करते हैं, वे सब श्रीभगवान् के अर्पण करनेसे 'सत्' हो जाती हैं । साधारण-से साधारण स्वाभाविक-व्यावहारिक कर्म भी यदि श्रीभगवान् के लिये किया जाय तो वह भी 'सत्' (आचार) हो जाता है । श्रीभगवान् कहते हैं—

इव कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥
(गीता १८ । ४६)

'अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उस परमात्माकी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है ।' जैसे—एक व्यक्ति प्राणियोंकी साधारण सेवा केवल भगवान् के लिये ही करता है और दूसरा व्यक्ति केवल भगवान् के लिये ही जप करता है । यद्यपि स्वरूपसे दो प्रकारकी छोटी-बड़ी क्रियाएँ दीखती हैं, परन्तु दोनों

(साधनों) का उद्देश्य परमात्मा होनेसे वस्तुतः उनमें किंचिन्मात्र भी अन्तर नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र समानरूपसे परिपूर्ण है—वे जैसे जप क्रियामें हैं, वैसे ही साधारण सेवा-क्रियामें भी हैं ।

भगवान् 'सत्' स्वरूप हैं । अतः उनसे जिस विस्तीर्णता भी सम्बन्ध होगा, वह सब कुछ 'सत्' हो जायगा । जिस प्रकार अग्निसे सम्बन्ध होनेपर लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, कोयला—ये सभी एक-से चमकने लगते हैं, वैसे ही भगवान् के लिये (भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे) किये गये छोटे-बड़े सब-के-सब कर्म 'सत्' हो जाते हैं, अर्थात् सदाचार बन जाते हैं । इसके विपरीत—परमात्माके सम्मुख हुए बिना किसी भी व्यक्तिके लिये अपनी शक्ति-सामर्थ्यके बलपर सदाचारका पालन कर पाना कठिन है, क्योंकि केवल गुणों और आचरणोंका आश्रय रखनेपर प्रलोभन अथवा आपत्ति कालमें पतन (कदाचार) होनेकी आशङ्का रहती है ।

श्रीभगवद्गीतामें सदाचार-सूत्रें यही वक्तव्या गया है कि यदि मनुष्यका लक्ष्य (उद्देश्य) केवल सत् (परमात्मा) हो जाय, तो उसके समस्त कर्म भी 'सत्' (आचार) (अर्थात् सदाचार) स्वरूप ही हो जायेंगे । अतएव सत्स्वरूप एव सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानन्दवन परमात्माकी ओर ही अपनी वृत्ति रखनी चाहिये, फिर सद्गुण, सदाचार खन प्रकट होने लगेंगे ।

१—यद्यपि गीता सवशास्त्रमयी है और उसमें सर्वत्र सदाचारकी ही चर्चा है, फिर भी श्रीभगवान् ने कृपाकर इतने छोटेसे ग्रन्थमें अनेक प्रकारसे कई स्वरूपोंपर सदाचारकी पुरुषके लक्षणोंका विभिन्न रूपोंमें वर्णन किया है, जिनमें निम्नलिखित स्थल प्रमुख हैं—(१) दूसरे अध्यायके १५वें श्लोकसे ७१वें श्लोकतक सितप्रसन्न-सदाचारीका वर्णन, (२) बारहवें अध्यायके १३वें श्लोकसे २०वें श्लोकतक भक्त-सदाचारीका वर्णन, (३) सोलहवें अध्यायके ७वें श्लोकसे ११वें श्लोकतक शनैः नामसे सदाचारका वर्णन, (४) चौदहवें अध्यायके २२वें श्लोकसे २५वें श्लोकतक गुणालीन सदाचारीके लक्षण-आचरण और प्राप्तिवें उपायका वर्णन और (५) सोलहवें अध्यायके पहले श्लोकसे तीसरे श्लोकतक दीदी (भगवान्की) सम्पत्तिमय सदाचारका वर्णन । ये प्रकरण सदाचारकी ही विभिन्न दृष्टिकोणोंसे व्याख्या करते हैं ।

सदाचारकी आधार-शिला

(लेखक—शास्त्रनाथपाठाधिपति भद्रेय महान्त भीमवेदनाथजी मदास)

योग जीवनके प्रक्रियात्मक दर्शन (प्रतिक्रियात्मक) की आचार-संहिता है, चाहे यह अष्टाङ्गयोग हो या पञ्चङ्ग । महर्षि पतञ्जलि एष भगवान् गोरक्षनाथ प्रभृति सभी योगाचार्यानि योगके प्रक्रियात्मक स्वरूपका ही अपनी-अपनी प्रथम् शरीर द्वारा प्रतिपादन किया है । जीवनके सत्प्रयोगका पर्याय सदाचार है तथा इस सदाचारकी आधार शिला है—सत्संगागम तथा सद्भिचार । इन दोनोंका अभावमें सदाचार निष्प्रयोजन एवं निष्प्राण हो जाता है । यस्तु सदाचार आत्म-साक्षात्कारक प्रमुख लक्ष्य मोक्षकी प्राप्ति का सुगम प्रशस्त राजपथ है । इसीके लिये योगके यम नियमोंके पाठन और अभ्याससे आत्म-संस्कार किया जाता है । यम-नियम-सम्पन्न सदाचार आत्म-संस्कारका सुष्ठु एवं सुगम उपाय है । इससे द्वारा शरीर, मन और प्राणोंकी शुद्धि होती है । फिर योगद्वारा चित्तको समाधिमें संस्थित कर तथा अन्न उरणको छोड़ अथवा पवित्रतर मोक्षरत्नमें रमण सम्पन्न हो जाता है । महर्षि गौतमका सूत्र है—

सदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाद्याध्यात्म विभूयुषावै । (व्यास ४।१।२।४६)

सदाचारक यम अनुष्ठानी गन्धर्वा हो जानेसे योग आश वैभूयुषः सज्ज ही प्राप्त हो जाता है । मोक्षमें न विचित्र है, न दुर्लभ, न भोग है, न अरा-भूयु, नौर न रोग ही । बरों शरीरों लो क्पा, शरीरोंके सूट तथा उच्छ्वसतन्त्र भी प्रवेश नहीं है । भगवान् गोरक्षनाथने कहा है—

निरुजि तनुमिति जोग न भोग अत्त भरण नहीं तर्ही योगा मोलन सेले परकार नहि तर्ही योगाभोभकार ॥

(योगशास्त्र ५।१०)

सदाचारकी पूर्णता सत्-संगागम (समागम) है । सद्भिचारमें सनिहित है । शास्त्रों परीक्षित हो जायासे विदित हो जाता है कि अमर्त्य सदा सौकृतिकसे मुक्त होना ही संसृष्ट है । असत्को सुष्ट नहीं है, पर उसमें व्यामोहित होकर हम बंध जाते हैं । सदाचारके द्वारा इस बन्धनसे छुटकारा ही सत्-संग परम फल है । सत्में परिवर्तन नहीं होता, निष्ठ अस्तर परिवर्तनशील तो है ही, नश्वर भी है । संसारके वैयर्थ सुयोगों योग-सादसे उत्पन्न बन्धनसे छुटकारा मसृष्ट ही हो पाता है । जो उस बन्धनसे मुक्त है, वह सदाचारी है, सत्यधर्मका धर्मा अथवा पालन करनेवाला है । इस बन्धन निवृत्ति का एकमात्र उपाय (छल ए आसक्तिरहित) परवैराग्य है, जो संसृष्ट एवं सद्भिचारसे प्राप्त होता है—

तस्य पर पुष्टपण्यातेनृण्यैवैवृण्यम् ॥
(योगदर्शन २।१६)

पुरुषक ज्ञानसे, सत्यव साक्षात्कारसे आका

सदाचारसे प्रकृतिके गुणोंमें वृणात्त सर्वथा आशय ही परम वैराग्य है । यह सदाचारका ही धर्म है । सत्संगागम हमें प्रेरणा देता है कि अनाग, असत् पदार्थों पर चित्तन मोक्षमय है—दुःखदा कारण है । इससे परित्यागकर मुक्तिके कारण आकाशन्दसत्संगम निवृत्त करना ही सत्य जीवन है, सदाचार है । अमर्त्य सत्के अनुभूतिसे, आत्मनिष्करी दृष्टिमें अनागज्ञान मृगच्छा व समान सदा अद्वय और लोभ्य होता जायगा । सत्के प्रकाशमें असत्का अन्तर दूर नहीं सत्ता, सदाचारक साधने अपने और परमके लिये, अनाचार और दुष्टाचारक लिये अथवा सदा ही नदी रहता ।

नि सद्य न तो असतका अस्तित्व है और न सदाका अभाव ही है—

नासतो विद्यते भावो नाभाधो विद्यते सत ।
(गीता २ । १६)

ससङ्गकी गहिया धार—अचिन्त्य है । यह सदाचार कौ आधारशिलाओंमें शीर्षस्थानीय है । सत्सङ्गकौ ही तरह मदाचारमय जीवनके लिये सद्बिचारका भी असाधारण महत्व है । योगसाधना ही नहीं, किन्ती भी तरहके धर्मपालन, सदाचार और अभ्यासके पथपर सद्बिचारकी पद-पदपर महती आवश्यकता है । विचार हीनता अथवा विचारशून्यताके स्तरपर मनुष्यका सदाचार परामर्श होना दुर्लभ और दुष्कर ही नहीं, नितात असम्भव भी है । सद्बिचार आत्मज्ञानकी प्राप्तिकी दिशामें प्रकाशका प्रतीक है । इस प्रकाशमें पाया वही कर पाता है, जो सदाचारी होता है । योगसाधनाके नामपर विचारहीनता अथवा अविवेकसे सिद्धि प्राप्तिके मार्गमें भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है । सदाचारका पक्ष लिये बिना मन योगसाधनामें सफलता नहीं पा सकता है । सदाचार मन और हृदयकी शुचिताका साधन है—जैसा कि कहा जा चुका है ।

आजका विश्वमानव मानसिक तनावसे पीड़ित होकर हिमालयकी ओर आशान्वित दृष्टिसे देख रहा है । वर

सदाचारकी ज्योत्स्नासे आत्मतृप्तिके लिये आकुल और उद्विग्न है । अपरोक्षानुभूति अथवा सत्यके साक्षात्कारके लिये सदानाचारे पथपर चलनेका उपाय सद्बिचार है । सद्बिचार और सत्सङ्ग दोनोंका अभ्योगाश्रय सम्बन्ध है दोनों एक-दूसरेके पूरक रूपमें सदाचार-पालनमें महत्वकी भूमिका निभाते हैं । आचरित मदाचार व्यतमिह प्रकाशसे प्रकाशित परमपदकी प्राप्तिका एकमात्र सुगम उपाय है । इसीसे स्वसवेद्य अनुभव होता है ।

मगवान् गोरक्षनायका कथन है—

परमपदमिति स्वसवेद्यमत्यन्तभासाभासकमयम् ॥
(सिद्धसिद्धान्तपद्धति ५ । २)

सद्बिचारके प्रकाशमें प्राणी मनकी प्रतिकूलता और अनुकूलतामें हर्षित और क्षुब्ध हुए बिना ही अमृतपदमें सदाचारके ही सहारे स्वस्थ रहता है । निर्मल मन और सदाचारसे युक्त प्राणी सत्त्व, रज और तमोगुणसे विवर्जित, पाप-गुण्यसे परे परम मिहिको प्राप्त कर लेता है । सत्सङ्ग और सद्बिचारसे उपोद्बुद्ध सदाचार जीवनको अवदात बना देता है । दोनोंका मणिकान्धन योग हमें पापमें डूब रहना, सदा पुण्य सचय करने रहना, साधु-सन्तान पुरुषोंके व्यवहारको अपनाना सिखाकर कल्याणकारी जीवनमें रहनेका अभ्यास बना देता है । यही जीवन सदाचारकी आधारशिला होकर आदर्श बन जाता है ।

अद्भुत सदाचरण—सहज ग्राहिता

एक आसि करी नामके सत थे । जब वे नगरमें जाते, तो घाटफ उन्हें पत्थर मारते । वे उनसे कहते—‘भाई ! छोटे-छोटे पत्थर मारो ! क्योंकि यदि बड़े पत्थरसे मेरी टाँगोंसे विशेष कष्टिर निकला तो मैं ईश्वरकी प्रार्थना (नमाज) में समय खड़ा न हो सकूँगा ।’

मलिक दीनार नामके एक दूसरे सत थे । उनसे एक स्त्रीने कहा—‘तुम क्याही हो ।’ तब वे बोले—‘मेरा नाम यही था, पर इस नगरके लोगोंको इसका पता नहीं था, अब तुमने इसे प्रसिद्ध कर दिया, इसके लिये तुम्हें धन्यवाद ।’

सदाचारके सूत्र

(पूष्प भोंडोरेजी मराठण)

मत्त-ममय सुधारना हो तो प्रतिक्रिया सुधारो ।
 जीवगके अन्तिम दयासतक सत्कर्म करते रहो ।
 दृष्टिको ऐसी गुणमयी बनाओ, जिससे किमीके दोष क्षीण दी लगी ।
 तन और मन दोनोंको सदैव सत्कर्ममें प्रवृत्त रखो ।
 ह्रस्वपर प्रेमसे विजय प्राप्त की जा सकती है ।
 सत्कारमें दूसरेको मत हलामो, हलानेपातेको खय रोना पड़ता है ।
 निस्का स्वभाव अत्यधिक सुन्दर होता है, यह भगवान्‌को प्यारा होता है ।
 दूसरेका अपमान करनेवाला स्वयं अपनी जातिका अपमान करता है ।
 अधिक कुछ न बा सके तो उदास बैठे हुएको हँसाओ ।
 धीरीको नीचों रखनेके लिये कम आओ ।
 मनको नीचों रखनेके लिये गम नालो ।
 अतिशय सादा जीवन व्यतीत करो । जिसका जीवन सादा है, पही सच्चा सा ।
 दूसरेको ठगनेवाला खय ठगा जाता है ।
 किसीका अपमान मत करो, मान-दान सबको प्रिय है ।
 स्वास्तिक भाषाके बिना सहजदावि नहीं जाती ।
 निम्दा और निद्रापर विजय प्राप्त करके ही भजन किया जा सकता है ।
 मुम्बारी कोई निम्दा करे तो तुम दान्तिसे सटम करो ।
 फैदान और व्यसमके पीछे समय और सम्पत्ति नष्ट मन करो ।
 सेवा करनेवालेपर मन और भगवान्‌की कृपा दरसनी है ।
 जहाँ नीति, वहाँ तारापण, जहाँ परोपकार—वहाँ प्रभु-रक्षा है ।
 काम करते समय भगवान्‌को मत भूलो ।
 किसीका सम्प्राप्य मान करो तो शानि नहीं। परन्तु किसीका भूल करण मुक्तिकर
 शान तो मन लेना ।
 (मेरु—धीरदरी गन्तरी)

मदाचार—मानवका सहज धर्म

(लेखक—स्वामी श्रीसनातनदेवजी महाराज)

सदाचार मानवका स्वाभाविक धर्म है। ससारमें जितने भी जीव हैं, उनमें धर्माधर्मका विवेक केवल मनुष्यमें ही है। मानवको भगवान्की यही सबसे बड़ी देन है। इसी विवेकके कारण वह अय प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। इस ससारमें अविद्वान् मस्तिष्कका ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जिसमें यह विवेक न हो, किंतु विवेकका आदर करनेवाले बहुत कम मनुष्य मिलते हैं। विवेकका आदर करना ही साधन है और इसका आदर न करना ही असाधन है। ये साधन और असाधन मनुष्यमें ही पाये जाते हैं। मनुष्येतर जितने प्राणी हैं, वे न साधक हैं न असाधक। अय प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन हैं और उनके अनुसार उन्हें जो करना चाहिये वही करते हैं। स्वामीनतपूर्वक अच्छा या बुरा समझकर कुछ भी करने या न करनेकी उनमें योग्यता नहीं है। इसलिये उनकी भोग-योगियाँ बड़ी जाती हैं। मनुष्य-योनि कर्म-योनि बड़ी जाती है।

पशुओंमें अपने-परायेकी बुद्धि भी नहीं होती। उन्हें भूख हो और चारा मिल जाय तो वे अपनेको उसे खानेसे रोक नहीं मारते और घेर भर जानेपर चारा रहसे हुए भी उसे नहीं खाते। मनुष्यको भूख हो और सामने भोजन भी हो, किंतु उसपर अपना अधिकार न हो अथवा उसे उपनास करना हो, तो वह उसे नहीं खाएगा तथा यदि उसपर अधिकार हो और उपनास करना न हो तो आसक्तिग्रस्त भूखसे अधिक भी खा सकता है। इस प्रकार विवेकका आदर और अनादर करनेमें मनुष्य स्वातंत्र्य है। इस स्वातंत्र्यके कारण ही उसका हास या प्रीति होता है। यदि वह विवेकका आदर करता है तो पुण्यका भागी होकर

त्रिसित होता है और यदि उसका आदर नहीं करता तो पापका भागी होकर हासको प्राप्त होता है। यदि वह पूर्णतया विवेकका आदर करे तो निर्मम और निष्काम होकर पूर्णराम हो सकता है तथा अपने एकमात्र सच्चे सम्बन्धी प्रभुमें आत्मीय भाव स्थापित कर उनका मधुमय प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसमें निरीत यदि देहासक्तिके कारण वह विवेकका अनादर करता रहा तो नरकगामी भी हो सकता है। एक ओर विवेकका आदर करनेवाला व्यक्ति यदि देहदुर्लभ गनिका अधिकाारी हो सकता है तो दूसरी ओर विवेकका अनादर करनेवाला पशुसे भी गयी-बीनी गतिको प्राप्त हो सकता है।

यह जितने कम और दुर्लभ बात है कि प्रभुकी इतनी उदारता होनेपर भी आजका मनुष्य निरन्तर अधोगतिकी ओर जा रहा है। उसे विवेकका आदर अस्वाभाविक और अत्यन्त कठिन जान पड़ता है और विवेक-निरुद्ध कार्य करना उसे अपना स्वभाव-सा दिखायी देता है। किसी भी नगर या गावमें जाइये, वहाँ आपको हजारों और लाखों रुपये चन्नेमें मित्र सकते हैं, कोई उत्सव या मांस्वतंत्रिक कार्यक्रम करना हो तो अनेक सहयोगी मिल सकते हैं, परंतु ऐसे जितने आत्मी मित्रों जो आनम असत्य न ग्रेन्नेकी प्रतिवा वर उसे निमा सर्वे ! मनुष्य घन दे सकते हैं और परिश्रम भी कर सकते हैं नम यदि किसी प्रकारका यज्ञ या पुरस्कार मित्रनेकी सम्मानना हो तो धड़ी-मे-धड़ी आपत्ति और प्राग-सम्पत्तिका भी सामना कर सकते हैं, परंतु सत्य या इमानदारीके लिये प्रतिज्ञाबद्ध होना उन्हें अमममम-सा जान पड़ता है। यह कैसी विदग्धता है !

अब देखना यह है कि क्या विवेकका आदर करना कोई कठिन बात है ? यदि थोड़ा भी विचार करें तो

मादृग होना कि कठिनाता तो विवेक-विह्वल चरनेमें है । यदि मनुष्य न करनेयोग्य काम न करे तो कर्तव्य निष्ठ तो वह है ही । न करनेके लिये किसी शक्ति या प्रयत्नी आवश्यकता नहीं होती और न करनेसे बड़का कोरा भी करना नहीं हो सकता । यदि हम बाहर भीतर सबका निष्क्रिय हो जायें तो हम अपनेमें ही स्थित हो जायेंगे और अपनेमें स्थित होकर हम उसे पा लेंगे, जो सबका सब कुछ है । अब हम कुछ प्रणी मानें कि उत्सर्ग करते हैं जिनसे वह निश्चय होता है कि मनुष्यके लिये अनर्तव्य (कटाचार) की अपेक्षा कर्तव्य (मत्तार) ही सुगम और स्वाभाविक है ।

१-मनुष्य मर्त्या सदाचारनिष्ठ रह सक्ता है, किंतु उसमें किसी भी कटाचार या पापका आचरण सर्वदा नहीं हो सक्ता । जैसे—सत्य सदा भोग जा सक्ता है, किंतु असत्य सर्वदा नहीं भोग जा सक्ता । इसी प्रकार अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी कर्तव्योंका आचरण मात्र हो सकता है, किंतु इनका विपरीत हिंसा आदि आचरण सर्वदा नहीं हो सकता । अतः सदाचार मनान्त है और कटाचार आगन्तुक ।

२-पुण्यरा आगम्य सभीक प्रति हो सक्ता है, किंतु पापरा आगम्य सभीक प्रति नहीं हो सक्ता । अतः पुण्य (कर्तव्य) निमित्त आगम्य (आतम्य) अन्य ।

३-कर्तव्यनिष्ठ निर्भय होता है, उसे अपना आचरण ध्यानेकी आवश्यकता नहीं होती, किंतु आतम्य कर्तव्य की ओर डेरा दिया जाता है । मनुष्य असीसे सब निमित्तों पर ही झूठ बोझा है, विषमता की दिशा में ही चलता है और विषमतापूर्ण दिशा में ही विचलता है । अतः कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य ही अतम्य कर्तव्य ।

४-कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य और अनर्थ नहीं होता । यह कि कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य ही कर्तव्य होता है ।

चोरी करनेके लिये कुछ करना पड़ता है और हिंस्र आत्मा भी ऐसा ही समझना चाहिये । चोरी न करने ब्रह्मचर्य रखने और अहिंसा में न कोरा निपा है न न बनावट । अतः पुण्य कर्म स्वाभाविक है और अतः कर्तव्य । पुण्यकी परम्परा है, अर्थात् अर्जित है ।

५-आचारनिष्ठ मनुष्य किसी साधन या साधन की आवश्यकता नहीं होती, जब कि अन्यायक कि अन्य साधन या सामग्रीकी आवश्यकता होती है । चोरी करनेके लिये कोई सामान चाहिए, स्तनधर लिये कोई अन्य स्त्री या पुरुष होता चाहिए तथा गिरा करनेके लिये कोई जीव होता चाहिए । परंतु कर्तव्य ब्रह्मचर्य या अहिंसाके लिये किसी भी अर्थ वस्तु या व्यक्तिकी प्रतीक्षा नहीं है । इस प्रकार धर्मनिष्ठ स्वाध्याय है और अवर्ण पराध्याय ।

इन सब बातोंपर विचार करनेसे निश्चय होता है कि मनुष्यका मर्त्य धर्म कर्तव्य अर्थात् सदाचार ही है । अस्तेय या दुराचार तो उसमें साथ और आमोक्ति कागम्य मर्त्य ही मर्त्य कर दिया है । यह अपने पैरोंमें मर्त्य ही मर्त्य दूर बेड़ी है । परंतु आप उसमें डगर इनका मोह तो गया है कि उसमें लुटकाया जाता है उसे मर्त्य मर्त्य पड़ता है—किंतु वह है उसकी क्षति ही । जगत् मर्त्य तो एक मर्त्यनिष्ठ धर्म क्या बड़े-बड़े का वह प्रयोग होनेका भी दूर हो सक्ता है या वह मर्त्यनिष्ठ मर्त्यनिष्ठ सदा उपनिष्ठ होनेका भी वह मर्त्य भाग्यकर मर्त्य है और एक अर्थात् क्या अत्यन्त विपरीत परिस्थिति में किसीका मर्त्य मर्त्य सदा है । साथ ही कोई दुराचार सदा दूर होकर कोई भी मर्त्य मर्त्य सर्वदा मर्त्य मर्त्य मर्त्य मर्त्य नहीं करे और कोई भी मर्त्य मर्त्य मर्त्य मर्त्य मर्त्य मर्त्य मर्त्य

कर सकता। इस प्रकार सोचिये तो सही कि कठिनता मनुष्य के लिये आवश्यक है या दुःख के कारण ?

फिर भी कारण क्या है कि आजका मनुष्य दुःख-मय जीवन जी रहा है ? यह क्यों नहीं हो सकता ? यह किमीन प्रिंसीपल के लोभ या दुःख के भय के कारण ही अज्ञान के कारण प्रवृत्त होता है। किन्तु क्या हमें बड़ दुःख से बच सकता है ? अथवा सुख को ज्ञान से बच सकता है ? समझिए अबतक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ, जिसके जीवनमें कष्ट सुख या कष्ट दुःख ही रहा हो। सभीको यन्त्रात्मक रूपमें समय-समयपर सुख और दुःख दोनों का अनुभव करना ही पड़ा है। जिस प्रकार दिन और रात्रि के आगमन ही बालक की गति स्थिति है तथा अन्धकार और प्रकाश का द्वार ही आकाश का स्वरूप आवृत्त है, उसी प्रकार प्राणी का जीवन सुख दुःख के भोगों से ही व्याप्त है। परन्तु स्वरूपतः जिस

प्रकाश काल दिन-रात से तथा आकाश अन्धकार और प्रकाश से असङ्ग है, उसी प्रकार यह जीव भी सुख दुःख से असङ्ग है। अतः जीवनमें सुख-दुःख की प्रतीति होनी है तो होने दीजिये। उस प्रतीति को आप निवृत्ति नहीं कर सकते। किन्तु मानस आप उससे अलग है। उसमें सदा स्वीकार करने के कारण ही आप सदा प्रकाश के अनुरूप बँध जाते हैं। लौकिक दृष्टि से यदि उनका आना-जाना अनिवार्य ही है तो उनसे दुःख या वैधना क्यों ? उन्हें आने-जाने दीजिये और आप उनसे असङ्ग रहकर अपने स्वरूप में स्थित रहिये। फिर तो आपका स्वभाव ही होगा सदाचार। वह तो अब भी आपका स्वभाव ही है, कष्ट भ्रान्ति से ही आपने उससे विमुख होकर अपने जीवन को अनेक आपत्तियों से प्रसक्त बना लिया है। आप चाहें तो इसी क्षण अपनी दिशा परिवर्तित करके अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

सदाचारमयी ज्ञान-दृष्टि

प्राचीन कालमें सिंहलद्वीप के अनुराधापुर नगरसे बाहर एक टांग था, उससे चैत्यपर्वण कहा जाता था। उसपर महातिथ्य नाम के एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वे एक दिन भिक्षा माँगने नगर की ओर जा रहे थे। मार्गमें एक युवती स्त्री मिली। वह अपने पतिसे झगड़ा करके अपने पति के घर भागी जा रही थी। उस स्त्री का आचरण सदिग्ध था। भिक्षु को देखकर उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करने के लिये वह हँसने लगी।

भिक्षु महातिथ्य वगैर चिन्तन करते रहते थे कि मनुष्य शरीर हड्डी मांस का पिंड है। उस स्त्री के हँसने पर भिक्षु की दृष्टि उसके धर्मों पर गयी। स्त्री के सौन्दर्य की ओर उनकी चित्तवृत्ति नहीं गयी, मात्र यह भाव उनके मनमें आया कि यह एक दृष्टियों का पिंड है।

स्त्री आगे चली गयी। थोड़ी दूर जाने पर नगर की ओरसे आता एक पुरुष मिला। वह उस स्त्री का पति था। अपनी पत्नी को वह हँसते निकला था। उसने भिक्षु से पूछा—“महाराज ! इस मार्गसे गहने पहने हुए किसी सुन्दर युवता स्त्री को जाते हुए आपने देखा है ?”

भिक्षु बोले—“इधरसे कोई पुरुष गया या स्त्री, इस बात पर तो मैं ध्यान नहीं करता। किन्तु इतना मुझे पता है कि इस मार्गसे अभी एक अस्थिपञ्जर गया है।” (भिक्षु की यह दृष्टि ज्ञान भूमि की सदाचारमयी दृष्टि है।)

आचार, विचार और मस्कार

(श्लोक—आचरन्मनीषी ब्रह्मचारी)

स्वस्थ सामानिका अग्रा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करनेके लिये सत्कार और मद्भिचार—ये दोनों ही अत्यन्त द्विचक्रीय भौति अत्यावश्यक तत्त्व परम उपयोगी हैं । विचार और आचारका समरसता पर परस्परत्वाने ही मानव-जीवन पर असीम प्रभुत्व प्रकट होती है । सद्विचारोंसे मदाचारम परिणत करने ही सुदृढ़ व्यक्तित्वका निमाण और राष्ट्रका सशस्त्रीय वन्द्य बनिया जा सकता है । इसलिये हमारा यह पुरातन सत्य सनातन धर्म, मद्भिचार और मदाचार दोनोंसे मनुष्य को दूर मान और धर्मकी ममानक्यसे शिक्षा देता है । भारतीय प्राचीन गुरुकुल-शिक्षाप्रदानिकी यह विशेषता रही है कि गुरुजन शिष्योंको अपने उर्ही विचारोंसे अपनानेकी सलाह देते थे, जो मदाचारकी कर्मोदीपर कबसे जा चुक थे, दूसरी नहीं—

‘यायसाम् सुचरिणानि तानि त्वयोपास्यानि ना हसन्ति ।’
(तैत्तिरीयान्तर ब्राह्मण)

यही उनकी सीमा थी ।

गुरुगुरुका ‘आचार्य’नाम भी मन्त्रा अर्थक था । महर्षि आपस्तम्बने अपने भक्तोंमें आचार्यक यह लक्षण प्रकटवा है कि शिष्याग विसरे चरितसे प्रभावित होकर अपने धर्मका मदाचारका संभव करे—उस चरित्रका निशान्ते ‘राज’क कहा जाता है—

यस्माद् धर्माद् भागिनोति स आचार्यः ॥

(१ । १ । १४)

महर्षि याज्ञवल्क्यने शिष्योंको शीघ्र और सत्कार अनिवार्य शिक्षा देना आचार्यका मुख्यवतत्व बताया है—
उपनीत्य गुरुं शिष्य महाव्याहृतिपूर्वकम् ।
चंद्रमध्यापयेदेन शौचागाराश्च निश्चयेत् ॥

(यजुर्वेदसंहिता १ । १ । १)

महाभारतमें कहा गया है कि मनुष्यको सबसे श्रेष्ठ ध्यान अपने आचरणपर रखना चाहिये । वित्त के आता है और चला भी जाता है । वित्त पीने के जानेपर भी वृत्त अर्थात् आचरण यदि ठीक हो तो मनुष्यकी कोई हानि नहीं होती । परंतु वृत्तमें होने को जानेपर तो उसका सर्वनाश ही हो जाता है—
वृत्तं यत्नेन सख्येद् विसर्गेति च याति य ।
अभीषो विसर्गः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत ॥

(भागीरथी)

ऐसा गया है कि विपुल सम्पत्तिके स्वामी और अनेक वेद-वेदाङ्गका ज्ञाता होनेपर भी मदाचार-मग्न होनेके कारण गरग राक्षसी बन गया और सुयोध दुर्बल बन गया । सत्कारक त्यागमें वस्त्रों के कट्टा कटा गया और दन्तों के दन्त भी कटा गया । महाभारत युद्ध समयमानसे भी विभीषण राक्षस होने हुए भी राम-भक्त बन गया और दक्षरी में भिखीमें जा गयी मायिनी । इसी पुत्र नामक अज्ञ जन्ममें दक्षर्षि बन गए और सत्कार की और लैयन ही कस्मोति त्यागने वन्दनीय अधिकारी बन गये । मदाचार-निराकार पर परे मनुष्यक हाथ ही घृष्टानि देवगुरुक पदपर प्रतिष्ठित हुए और पत्न्युत्त

० श्रम भी क्या मारा है—

मदाचारः । यन्म आचारः श्रमवपरि । आचिनति च शब्दः सत्कारादेन वाच्यः ॥

(विश्वनाथ १ । १० । ४)

† यदुता गम्— विभीषण आदि की भाग्य कष्टकी थी, इन्हींके ये शब्द थे । Jambhviy नामा अन्तरगत के अनुसार शब्द-विशेष ही अन्तः १६ । यथा गुरुः शिष्या अन्तर्गते देवपानकः । वाच्यः ० उल्लेख १ । ११ में यदुता मदाचारके वाच्य है अन्तर्गते है शब्द कहा था । वाच्य-वाच्ये य दक्षर्षि नहीं रहे ।

० सार्वभौमिकता (११ । ३३ । २६) के अनुसार श्रम स्वयं के समान कष्टकी सर्व-प्रकार के श्रम का निन्द—(यजुर्वेद १० । ३३ । २६) के अनुसार श्रम स्वयं के समान कष्टकी सर्व-प्रकार के श्रम का निन्द—

रामदूत बनाये गये। इसी प्रकार कुनेर धनाप्यथ और यमराज धर्मराज पने। दूसरी ओर मदाचारका उपशम-परिहास करनेके कारण हो। इद्रासन-जैसा सम्पूर्ण प्रभुसत्तामग्न आसन प्राप्त करके भी ययातिना पतन हुआ और सहस्र-भुजाधारी अर्जुनको द्वियुज परशुरामसे पराजित होना पड़ा। यह सब क्यों? इन सबका कारण यही है कि 'धर्म'क (जो सत्ता प्राक और उद्धारक माना जाता है उसके) मूलमें स्थित सदाचारकी इनक द्वारा उपेक्षा और अवहेलना की गयी थी। जसे पर्वतसे नदियाँ निकलती हैं और सूर्यसे प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार सदाचारसे ही धर्मकी उत्पत्ति बड़ी गयी है—'आचारप्रभवो धर्म'। इसीलिये महाराज मनु सदाचारको सावधानीपूर्वक दृढ़तासे पालन करनेका निर्देश करते हैं—

धर्ममूल निषेधेत सदाचारमतद्दिन।

(मनु ४।५५)

आचार, विचार और संस्कारका अन्योयाश्रित सम्बन्ध है। इसीलिये भारतीय संस्कृतिमें स्कारोंपर बहुत जोर दिया गया है। उनकी विभिन्न सव्या धर्मशास्त्रोंमें मिलती है। गौतम-धर्मसूत्रमें अड़तालीस संस्कार बतलाये गये हैं और मुसन्तुने ५५वीं संस्कार बतलाये हैं। परंतु मगधान् व्यासने अपनी स्मृतिमें इस युगके उपयोगी मुख्य सोलह संस्कारोंका ही वर्णन किया है। ये ही अधिक प्रसिद्ध तथा व्यवहार्य हैं।

स्कारोंसे आचार विचारमें शुद्धता और सुदृढ़ता आती है। संस्कार तीन प्रकारके होते हैं—(१) मूलपनयन, (२) अनिशयाधान और (३) यूनाङ्गपूरक। संस्कारमें दो प्रकारके पदार्थ देखे जाते हैं, प्राकृत और संस्कृत। जिन्हें प्रकृतिने उत्पन्न किया है, वे प्राकृत कहे जाते हैं, किंतु वही प्राकृत पदार्थ लोकोपयोगी बनाने-देखे संस्कारित किये जानेपर संस्कृत

बन जाते हैं और उनकी सत्ता, महत्ता तथा उपपेक्षिता बढ़ जाती है। उदाहरणके लिये अनाजको लीजिये। प्रकृति जिस दशामें अनाजको उत्पन्न करती है, वह उसी दशामें हमारे लिये उपपेक्षी नहीं हो सकता। यदि हम उसे उसी दशामें खाने लगे तो हमारे दाँत ही छिन-मिन हो जायँ और हमारे उदरको जठरग्नि भी उसे पचाने न सक। रुचि और स्वास्की तो बात ही जाने दीजिये, शरीर-पोषण भी ठीक प्रकारसे नहा हो सकेगा। इसीलिये अनुपयुक्त वस्तुएँ—भूसी, घृत आदि मिश्रणके लिये जो संस्कार करना पड़ता है, उसे 'मूलपनयन' संस्कार कहते हैं। उन दोषरहित अनाजमें कुछ विशेषताएँ लानेके लिये कुटाई पिसाई, घृत, जल-मिश्रण और अग्नि-यात्राद्वारा किये गये संस्कारको 'अनिशयाधान' कहते हैं। इस प्रकार अनाजके मुख्य पदार्थ बन जानेपर, दाल, शाक, घृत आदि वस्तुएँ अलगसे लेकर मिश्रण उसके हीन अङ्गोंकी पूर्ति की जाती है, जिससे यह अन्न रुचिकर स्वादिष्ट और पौष्टिक बन सके। इस लक्ष्य संस्कारको 'यूनाङ्गपूरित' कहते हैं। इसी प्रकार वनस्पतियोंके अन्यान्य उदाहरण भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

जब बिना संस्कार किये हुए प्राकृतिक पदार्थतक उपयोगी नहीं बन पाते, तब फिर मनुष्यके स्कारोंकी महिमाको कैसे नकारा जा सकता है? घृहदारण्यक उपनिषद्में एक प्रसङ्ग आया है कि यदि कोई अपने पुत्रको पण्डित बनाना चाहे तो अमुक प्रकार का संस्कार करे और यदि वीर बनाना चाहे तो अमुक प्रकारका संस्कार करे—इत्यादि। इससे स्पष्ट है कि मनुष्यके आचार विचारमें उपयुक्त गुण लाकर उन्हें समाजोपयोगी बना देना ही संस्कारोंका प्रमुख उद्देश्य रहा है। संस्कारोंकी समुचित व्यवस्था और मनुष्यतासे ही आचार विचारमें दृढ़ता और पूर्णता आती है और दृढ़ आचार-विचारवाला व्यक्ति ही अमुदय तथा निश्रेय उभय प्रकारकी उपलब्धि कर मानव-जीवनके पथ की प्राप्ति कर सकनेमें सक्षम और ममथ बन पाता

महाभारतमें सदाचारको धर्मका रूप माना गया है ।
वेदोक्त परमो धर्मो धर्मशास्त्रेषु चापर ।
शिष्टाचारश्च शिष्टानां त्रिविध धर्मलक्षणम् ॥

(मनव २०० । ८२)

वेदोंमें त्रिगुण प्रथम, धर्मशास्त्रमें त्रिगुण द्वितीय और मन्त्रोंके सदाचारमें तृतीय—ये धर्मके तीन स्वरूप हैं । कर्ण और अलुनके युद्धके अन्तरपर कर्णका रथ जब कीचड़में धँस गया तो उसने क्षत्रिय धर्मके सम्बन्धसे अर्जुनको कुछ देर रुकनेको कहा, तब भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंके साथ उसके द्वारा पहले किये गये अप्याचारोंका स्मरण दिलाते हुए उसे बहुत कुछ खरी छोटी सुनायी । उभी प्रसङ्गमें उन्होंने सदाचारके लिये धर्म शब्दका प्रयोग किया—

इ ते धर्मस्तदा गत । (म० भा० ५० प० ९१ । ३ । ६)

‘तब तेरा धर्म अर्थात् सदाचार वहाँ चला गया था ।’ वस्तुतः यहाँ ‘सदाचार’ समुदाचारके अर्थमें प्रयुक्त है । तस्य धर्म्यम् (इम पाणिनि ४ । ४ । २७) सूत्रक स्पष्टीकरणमें ‘काशिका’-वृत्तिमें धर्मका अर्थ न्यायोचित एव ‘आचारयुक्त’ किया गया है* और आचार तथा धर्मको अभिन माना गया है । इस विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सदाचारका क्षेत्र पर्याप्त निस्तृत है । जिस प्रकार बुद्धिबुद्ध, तरंग और ज्ञान जलके ही रूपान्तर होते हैं, उसी प्रकार शुभ कर्म, पुण्य, शील और धर्म सभी सदाचारके ही विभिन्न रूप हैं ।

उद्गम स्रोत—

शास्त्रकारोंने वेद, पुराण, स्मृति, सतोंके आचार तथा शुद्ध मनको सदाचारके स्रोत बताया है । आचार्य शंकरने मनके विषयमें लिखा है—

० धर्म्यं याव्याचारयुक्तमित्यर्थ । (काशिकावृत्ति) ।

तीनों चालेंकी वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला मन एक है, किन्तु उसकी वृत्तियाँ अनेक हैं । वृत्तिके भेदसे यह भिन्न नामोंसे कहा जाता है—मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, मनके ही रूपान्तर हैं । वैदिक ऋषिने कहा है—

काम सकल्पो विचिकित्वा श्रद्धाश्रद्धा धृतिर
धृतिह्यार्थभोरित्येतन् सर्वे मन एव ।

(बृहदा० उ० १ । ५ । ३)

‘काम, सकल्प, सदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय—ये सब मनके ही आर्त हैं ।’ श्रद्धाके साथ जब अलौकिक प्रेम परिपक्व होता है तो वही भक्तिरूपमें परिणत हो जाता है । हृदयकी उसी रसमयी स्थितिमें इन्द्रियों सात्विक वियोगोंमें प्रवृत्त होकर सदाचारको जन्म देती हैं । उसी द्रव्य हृदयके वातावरणमें समस्त दैवी प्रकृति जागरूक हो जाती है और आसुरी वृत्तियोंका उन्मूलन हो जाता है । वास्तवमें भक्ति और सदाचार एक दूसरेपर आश्रित हैं । धर्मराजके अनुसार जो सदाचारी है, वही भक्त बन सकता है और जो भक्त है, वही सदाचारी हो सकता है—

अनुभूतिरस्मत्प्रवृत्तिसक्त

मनतमनार्थकुशीलसङ्गमत् ।

अनुदिनरुनपापयथयुक्त

पुरुषपशुर्न हि वासुदेवभक्त ॥

(विष्णुपुराण ३ । ७ । ३१)

‘जो दुर्बुद्धि व्यक्ति निरन्तर अमन्त्रममें प्रवृत्त रहता है, दुश्चरित्र व्यक्तियोंका साथ करता एव मत्त रहता है, वह पुरुष-पशु प्रतिदिन व-प्रानोंमें वैधना ही जाता है, और भगवान् वासुदेवका भक्त नहीं हो पाता । यदि भक्ति और सदाचारको एक ही पदार्थके दो पहलू कहें तो वह अत्रिक्त सगुण होगा । हृदयस्थित भाव या भक्तिका ही बाह्यकर्ममयरूप सदाचार है । चाहे किसी भी सम्प्रदायका मनुष्य हो,

सदाचार-विवेचन

(लख—डॉ० श्रीविद्याधरना धस्माना, एम्० ए०, एम ओ० एल्०, पी-एच्० डी०)

व्युत्पत्ति, परिभाषा और स्वरूप

आड् उपसर्ग पूर्वक 'चर्' धातुसे तथा श्रष्टक प्रपाय धातु 'सद्' शब्दक पूर्वस्योक्त मन्त्राचार शब्दकी निष्पत्ति होती है। पंजाबियों 'चर्' धातु (भक्ति ५५२) का मुगलत प्रयोग गति और भ्रमण अर्थमें ही किया है, किंतु धातुआत्र अनेक अर्थ होते हैं,* इसलिये 'चर्' धातु कर्म करनेमें भी प्रयुक्त होता है। वैदिक ऋषिने कर्म और आचार्य अनेक उपायों से कह्य—

यः शान्तिं यथाचार्यं तथा भवति।

(बृहत् ० उ० ६।४।५)

जैसा करनेवाला व्यक्ति, जैसे आचरणशाला होता है, वैसा ही हो जाता है। अपने शारीरिकभावमें आचार्य शकने कर्म और आचार्यो समानार्थक मानते हुए लिखा है—

चरणमनुष्ठानकर्ममत्यन्ततरम्। (ब्रह्मसू० ३।१।११)

'चरण, अनुष्ठान और कर्म—ये पर्यायवाचक शब्द हैं।' मूल सूत्रकार बादरि आचार्यने आचरणके अन्तर्गत पुण्य और पाप दोनों ही प्रकारके कर्म वर्णन किये हैं—

सुदृष्टदुष्टते एवेति तु चादरिः।

(ब्रह्मसू० ३।१।११)

मनुने सत्ताचारसे मनुष्यको उत्तम आयु, अभीप्सित सन्तान और पुष्कल धन प्राप्त होने तथा शारीरिक अमङ्गलन मिटानेकी बात कही है—

आचारालम्भते हायुराचारक्षीप्सिताः प्रजाः।

आचाराद् धनमश्वयमाचारो हन्त्यलक्षणम्॥

(८।१०६)

और, उन्होंने ब्रह्मार्ज दशक निष्कर्मियों परम्पराप्राप्त आचारको ही सत्तावात्ता स्वयं जनगया है।

तस्मिन् देशे य आचारं परम्पर्यप्रमाणतः
धर्मानां मान्तरालानां न सदाचार उच्यते॥

(२।१८)

'उस (ब्रह्मार्ज) दशक सत्ताधर्म लेख सत्ताधर्म जातिनके गेगोंका जो परम्परासे प्राप्त आचार है, वही सत्ताचार कहलाना है।' विष्णुपुराणमें औरने राजा मगरसे कहा था—

माधव क्षीणक्षोपास्तु मच्छन्द साधुवाचक।

तेषामाचरणं यत्तु सदाचारं स उच्यते॥

(३।११।३)

'मत् शब्द माधुका गायक है, माधु लोग दोष रहित होते हैं, इसलिये उनका आचरण ही सदाचार कहा जाता है।' इसका तृतीय अंशक ग्यारहवें और बारहवें अध्यायों में विस्तारसे गृहस्थादिके विषये जिन कर्तव्यनों का वर्णन किया गया है, उनको सदाचारकी सज्ञा दी गयी है। शकताचार्यने शील और सत्ताचारमें अभेद प्रकटते हुए लिखा है—

चरण चारित्र्यमाचार शीलमित्यन्तर्यातरम्।†

(ब्रह्मसू० ३।१।१० पर शांकरभाष्य)

महर्षि हारीने अपनी स्मृतिमें तेरह प्रकारक शीलका उल्लेख किया है। वे आजकी महर्षियु या बृद्धगरीनस्मृतिमें नहीं मिलनेपर भी बुद्धमहर्षी मन्वर्थ-मुत्तमगी २।६ में उपलब्ध है। वे हैं—

आस्तिपत्ता, दय पितृभक्ति, मज्जना, मिमीको वृष्ट न दत्ता, इष्ठा न घटना, कोमत्ता, क्रूर व्यवहार न करना, सखसे मेत्री करना, प्रिय योजना, कृपण होना, शरण देना, दया और चित्तकी शांति।

०१०।२१०१ चर् धातु मध्य अर्थ में भी पठित है। पर यहाँ परमाचरण अर्थात् अभीष्ट है।

† 'शारीरिकशांतिभावक अनुष्ठान चरण, चारित्र्य, आचार और शील पर्यायवाचक शब्द हैं।

महामारतमें सदाचारको धर्मका रूप माना गया है ।
वेदोक्त परमो धर्मो धमदास्थेषु चापर ।
शिष्टाचारश्च शिष्टानां विविध धमग्व्ययम् ॥

(जलप २०० । ८२)

वेदोंमें वर्णित प्रथम, धर्मशास्त्रमें वर्णित द्वितीय और मज्झिमे सत्ताचारमें तृतीय—ये धर्मके तीन स्वरूप हैं । वर्ण और अजुनके युद्धके अन्तरपर कणका रथ जन कीचड़में घँस गया तो उसने त्रिपि धर्मके सम्बन्धसे अर्जुनको कुछ दूर रक्तनेको कहा, तब भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंके साथ उनके द्वारा पहल किये गये अस्वाचारोंका स्मरण लिताते हुए उसे बहुत कुछ खरी-खोटी सुनायी । उमी प्रमद्वमें उन्होंने सदाचारके लिये धर्म शब्दका प्रयोग किया—

कते धर्मस्तदा गत । (म० भा० क० प० ११ । ३ । ६)

‘तब तेरा धर्म अर्थात् सदाचार कहाँ चला गया था ।’ वस्तुतः यहाँ ‘सदाचार’ समुदाचारके अर्थमें प्रयुक्त है । तस्य धर्म्यम् (इस पाणिनि ४ । ४ । ४७) सूत्रके स्पष्टीकरणमें ‘काशिका’-श्रुतिमें धर्म्यका अर्थ न्यायोचित एव ‘आचारयुक्त’ किया गया है* और आचार तथा धर्मसे अभिन्न माना गया है । इस निवर्णसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सदाचारका क्षेत्र पर्याप्त निस्तृत है । जिस प्रकार बुदबुद, तरंग और ज्ञाग जलके ही रूपान्तर होते हैं, उमी प्रकार शुभ कर्म, पुण्य, शील और धर्म सभी सदाचारके ही विभिन्न रूप हैं ।

उद्गम स्रोत—

शास्त्रकारोंने वेद, पुराण, स्मृति, स्तोत्रोंके आचार तथा शुद्ध मनको सदाचारके स्रोत बनाये हैं । आचार्य श्वरने मनके त्रिषयों लिखा है—

तीनों कागेंकी वस्तुओंको ग्रहण करनेवाग मन एक है, किंतु उसकी वृत्तियाँ अनेक हैं । वृत्तिके भेदसे यह भिन्न नामोंसे कहा जाता है—मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, मनके ही रूपान्तर हैं । वैदिक ऋषिने कहा है—

काम सकल्यो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धृतिर
धृतिर्हीर्धर्मनित्येतत् सर्वं मन एव ।

(बृहदा० उ० १ । ५ । ३)

‘काम, सरूप, सदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय—ये सब मनके ही आर्त हैं ।’ श्रद्धाके साथ जन जलौकिक प्रेम परिपक्व होता है तो वही भक्तिरूपमें परिणत हो जाता है । हृदयकी उसी रमणी स्थितिमें इन्द्रियों सात्त्विक त्रिषयोंमें प्रवृत्त होकर सदाचारको जन्म देती हैं । उसी द्रव्ति हृदयके वातावरणमें समस्त दैवी प्रकृति जागरूक हो जाती है और आसुरी वृत्तियोंका उन्मूलन हो जाता है । वास्तवमें भक्ति और सदाचार एक दूसरेपर आश्रित हैं । धर्मराजके अनुसार जो सदाचारी है, वही भक्त बन मरता है और जो भक्त है, वही सदाचारी हो मरता है—

अनुभमतिरस्तप्रवृत्तिसक

सततमनार्थकुरीलसङ्गमत्त ।

अनुविनष्टनपापयवयुक्त

पुरुषपगुर्न हि वासुदेवभक्त ॥

(विष्णुपुराण ३ । ७ । ११)

‘जो दुर्बुद्धि व्यक्ति निरंतर अमन्त्रमें प्रवृत्त रहता है, दुश्चरित्र यक्तियोंका साथ करता एव मत्त रहता है, वह पुरुष-पशु प्रतिदिन वचनोंमें बैजना ही जाना है, और भगवान् वासुदेवका भक्त नहीं हो पाता । यदि भक्ति और सदाचारको एक ही पदार्थके दो पहलू कहें तो वह अधिक सगत होगा । हृदयस्थित भाव या भक्तिना ही वाङ्मार्गमकरूप सदाचार है । चाहे निमी भी सम्प्रापका मनुष्य

किंतु उसके सदाचारी होनेमें आस्तिम्ना नितान्त आवश्यक है। इक्षरकी सत्ता और जगत्पर उसके नियन्त्रणका विश्वास करनेवालोंके द्वारा अनुष्ठित कार्य ही सदाचार है। भक्तिके सम्बन्धमें यह अवश्य बोद्धव्य है कि जहाँ वह प्रायः रूपमें कर्मको शुद्ध और पूत करके सदाचारमें ढालती है, वहीं वहाँ आन्तरिक रूपमें ज्ञानमें परिणत होकर ब्रह्मके साक्षात्कारमें साधन सिद्ध होती है—

चासुवेचे भगवति भक्तियोग प्रयोजित ।
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान यद्ब्रह्मदर्शनम् ॥
(श्रीमद्भागवत १।१२।२३)

‘भगवान् चासुदेवकी भक्तिसे वैराग्य और उससे ब्रह्मका साक्षात्कार करानेवाले ज्ञानका विकास होता है।’

सदाचारकी आवश्यकता—

नाखिरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित ।
नाशान्तमानसो चापि ब्रह्मनेनैवमाप्नुयात् ॥
(ऋग्वेद १।२।२४)

‘प्राणीजनतय दुराचारसे निवृत्त नहीं होता, इन्द्रिय दमन नहीं करता और उसका चित्त शान्त नहीं होता, तबतक वह कथं ब्रह्मज्ञानसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं कर सकता।’ तात्पर्य यह कि गृहस्थसे लेकर सन्यासीतकके

लिये सदाचारका अनुष्ठान करना परमावश्यक है। अमृत-पानके लिये जल देवता और दानवोंने समूहिक प्रयास किया तो उसके परिणाममें समुद्र-मंथन सफल हुआ। सुना जाता है कि देवताओंकी अपेक्षा अमृत अधिक उली एव उद्योगी थे, फिर भी वे अमृत-पान इसलिये न कर सके कि उन्हें भगवान्का आश्रय नहीं था (श्रीमद्भागवत ८।९।२८)। इस पौर्णिक उपलब्ध्यानुसार आजका बुद्धिवादी मानव भले ही हँसीमें डाल दे, किंतु इसके अन्तर्निहित इस शाश्वत सत्यका सम्मानन किया जा सकता है कि भक्ति या सदाचारके बिना कोई भी अमृत-पान नहीं कर सकता तथा वह अर्थात् द्वारा किये गये परिश्रमका फल भी नहीं प्राप्त कर सकता।

सदाचारके सोपानपर चढ़कर मानव दानका अधिकार प्राप्त कर सकता है। यदि मानव चाचाको तृण मानकर स्वच्छन्द कर्म करता है तो उसके वे कर्म पार्श्विकचर्यासे मिल नहीं हैं। उसके बाह्य व्यवहारमें हस्तोके दन्तसे प्रदर्शनके दम्भ, बुद्धिमें श्रृंगार-सा प्रयत्ननात्मक चतुर्व्य और भाषणमें सर्प-सी-सी दो जिह्वाओंके व्यापार भले ही विद्यमान हों, पर अन्तर्हृदयमें निर्मलता और सच्ची श्रद्धा आदि सदाचारके गीज वर्णमान नहीं हैं और वह सच्चे अर्थमें मानव या मनुष्य नहीं हैं। वस्तुतः सदाचारका अनुष्ठान मानवके अन्तर्हृदयसे अनिवार्य है।

इन्द्रियसयम—मनका सदाचार

अध्यान्तरनिपातीनि स्वास्वदानि मनोरथम् ।
पौरोषेणेन्द्रियाण्याशु स्वयस्य समतां नय ॥
(योगवासिष्ठ)

‘मनोमय रथपर चढ़कर विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियों वशमें न होनेका कारण बीचमें ही पतनके गर्तमें गिरनेवाली हैं, अतः प्रवृत्त पुरुषार्थद्वारा इन्हें शीघ्र अपने वशमें करके मनको समतामें ले जाइये।’

सदाचारका वास्तविक स्वरूप और उसका प्रतिदान

(लेखक—पं० गोदीनानाथजी शर्मा, सारस्वत, विद्यावाचस्पति, विद्यावाणीश, विद्यानिधि)

धर्मक लक्षणोंको बतलाते हुए सर्वमान्य (भारगवीय) मनुसंहितामें कहा गया है—

वेदं स्मृतिं सदाचारं स्वस्य च प्रियमात्मन ।
पतञ्जलुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥

(२।१२)

ये, यर्मशास्त्र, सदाचार और वैयम्पिक नियमोंमें अपनी आत्माकी प्रियता—ये चार धर्मक माभावात्क्षण हैं ।

यहाँ मनुजीने धर्मके चार प्रकारक लक्षण बतलाये हैं । इनमें पहला है—वेद, दूसरा है स्मृति, तीसरा है सदाचार और चतुर्थ यह है—जो अपने आत्माको प्रिय है । किन्तु आत्माको प्रिय तो निम्निक वस्तुएँ भी हो सकती हैं, अतः यहाँ इसका वास्तविक तात्पर्य कुछ और है । बात यह है कि धर्ममें कभी-कभी कड़ मिश्रण भी हुआ करते हैं, जैसे—स्मृतियोंमें कहा गया है कि श्रावणका पक्षोपवीत जन्मसे छठे वर्षमें भी किया जा सकता है और गर्भसे छठे वर्ष भी—गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽन्वेष्टाश्रयं शोपनायनम् । (याज्ञवल्क्य १।२।१४) ।

मनुक 'आत्मप्रियाका तात्पर्य इन दो वैकल्पिक धर्मोंमें जो आत्माको प्रिय हो, उसीक अनुसरण करनेसे है, सर्वथा मनकी मोजसे नहीं—'स्वस्य च प्रियमात्मन' का पक्षी रहस्य है । इसे याज्ञवल्क्यस्मृतिकी 'मिताश्रय' आदि व्याख्याओंमें विस्तारसे देखा जा सकता है ।*

धर्मके साक्षात् लक्षणोंमें वेद एवं स्मृतिक बाद तृतीय स्थान 'सदाचार'को दिया गया है । 'सदाचार' की दो प्रकारकी व्यापतिर्णों हैं—(१) 'सताम् आचारः सदाचारः (सत्पुरुषोक्त आचार) तथा (२) 'सत् (अ०) माचारः' (अष्ट आचार) सदाचारः । अन्ते आचारसे

भी श्रुति-स्मृतिसे अविरुद्ध आचार ही इष्ट है । मनु कुमारिक आदिके अनुसार सत्पुरुषोंके जिस-किसी भी आचारके 'सदाचार' होनेपर भी शास्त्रविद्वद् होनेकी दशामें यह अनुसरणीय नहीं माना जाता । इसीलिये सत्पुरुष युधिष्ठिर द्वारा आचरित घत श्रुति-स्मृतिविरुद्ध होनेसे आचरणीय नहीं माना गया । सदाचारको मनुस्मृति आदिमें 'आचार' शब्दसे भी कहा गया है । इस आचारका गौरव मनुस्मृति के निम्न श्लोकोंमें भी देखिये—

आचारं परमो धर्मः श्रुत्युक्तं स्मृतं पथ च ।
न सादास्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विज ॥

(१।१०८)

यहाँपर श्रुति तथा स्मृतिसे समर्थित होनेपर ही आचारको अनुसरणीय कहा गया । यदि यहाँ 'श्रुत्युक्तं स्मृतं पथ च' न कहा जाता तो पाण्डव सत्पुरुष थे, अतः एक लीसे पौर्वाका विवाह भी सबके लिये अनुसरणीय हो जाता, पर ऐसा नहीं किया जाता । अब विवेकतासे भी आचारकी प्रशंसा देखिये—

आचारपाद् विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।

आचारेण तु सयुक्तं सम्पूर्णफलभावं भवेत् ॥

(१।१०९)

यहाँ कहा गया है कि 'आचारसे पतित ब्राह्मण वेदक फलको प्राप्त नहीं होता ।' क्या रावण वेदका विद्वान् न था । अस्य वा, परन्तु उसने आचारकी अवहेलना कर दी थी । अतः उसका कहीं भी आदर नहीं रहा । किसी भी सम्प्रदायमें उसका नाम प्रशंसासे नहीं लिया जाता । इसलिये कोई भी पुरुष अपने लक्ष्यके नामतक 'रावण' नहीं बनना चाहता । आचारसे

* सत्यं चात्मनः प्रियं, वैकल्पिक विषये, यथा—गर्भाष्टमे वा द्वादशे । (याज्ञ० १।२।१७)

पुरुषकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। उसको वेदके समग्र पञ्चकी प्राप्ति कही गयी है। उपसहारमें मनुजी इसको अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

पथमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।
सर्वस्य तपसो मूलमाचार जगदु परम् ॥
(१।११०)

यहाँपर आचारको मुनिजोगोंद्वारा सब तपस्याओंका मूल बताया गया है। तपस्याकी महिमा शास्त्रोंमें इस प्रकार आयी है—

यद् दुस्तर यद् दुराप यद् दुर्गं यथा दुष्करम् ।
सर्वे तु तपसा साध्यं नपौ हि दुरतिक्रमम् ॥
(मनु० ११। २३८, विष्णुस्मृति ९५। १७, विष्णुधर्मो
महा० ३। २६६। ३०, महा० १३। १२०। ७) ।

भाव यह है कि जिस ब्रह्मदोषसे सूचिन आपत्तिको पार नहीं किया जा सकता, तपस्या उसे तार सकती है। जिस पदार्थका मिलना सर्वथा दुर्लभ है, तपस्या उसे भी सुलभ करा सकती है। जिस सुमेरु-पर्वतपर दु खसे जाया जा सकता है, तपस्या वहाँ सुखसे पहुँचा सकती है और जिसका आचरण करना बड़ा कठिन है, तपस्या उसे सुकर बना देती है, परंतु तपस्याका अतिक्रमण कभी नहीं किया जा सकता। साथ ही ऐसी तपस्या भी आचारसे ही प्राप्त होती है। यदि आचारहीनता हो जाय तो यह तपस्या भी निष्फल हो जाती है। यह सुप्रसिद्ध है कि शाप भी तपस्यासे दिया जा सकता है, पर वही तपस्या एक निरपराधको शाप देनेपर ध्वस्त हो जाती है। इस प्रकार निरपराधादिको शाप दान भी एक प्रकारसे मदाचारका अनिक्रमण है। अन किसीको शाप देना उचित नहीं है। पुराणोंमें इसपर पर्याप्त भीमोसा है।

रायण बड़ा जिद्दान् था, पर उसने सदाचारका पालन कर दिया था, अतः वह असदाचारी माना गया, और अन्तमें उसकी बड़ी दुर्दशापूर्ण मृत्यु हुई। इसी प्रकार कस, शिशुपाल, दुर्मोहन, हिरण्यकशिपु आदिको देखिये—सभी इसी आचारहीनताके उदाहरण हैं।

वे जिन्म दुर्दशासे ग्रस्त नहीं हुए। तभी तो यह वक्तु प्रसिद्ध है कि षड्विंशसंहिता अधीत वेद भी आचारहीनो पत्र नहीं करते और वे मृत्युकाळमें उन्हें वसी प्रश्न छोड़ देते हैं, जैसे पक्ष निकल आनेपर पक्षी बोलनेके प्रेरित होते हैं—

आचारहीन न पुनन्ति वेदा
यद्यप्यधीताः सह पडभिरङ्गै ।
छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥

(वशिष्ठधर्मसूत्र ६। ३, महाभा० ५। ३५, ४०, ४३, ५, आपस्तम्बधर्मसूत्र, देवीभा० ११। २। १, बृहदाग्निरूपवल्क्य ८। ७१ आदि)

अंग्रेजीमें भी एक प्राचीन कहावत प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है—When your wealth is lost, nothing is lost when your health is lost, something is lost but when your character is lost, your everything is lost.

(यदि तुम्हारा धन नष्ट हो गया है तो समझो कि तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य नष्ट हुआ है तो समझो कि तुम्हारा कुछ नष्ट हुआ है, पर यदि तुम्हारा आचार नष्ट हो गया है तो समझ लो कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया।) यह ठीक भी है, क्योंकि आचारहीनका कोई विश्वास नहीं करता। उसे तो कोई अपने साथ भी नहीं बैठना चाहता, बल्कि उसे समाजसे भी दूर रक्खा जाता है। यहाँतक कि उसकी स्वतन्त्रताका भी हरण करके उसे कारागारमें डाल दिया जाता है। चोर, डाकू, उचकके घुरे क्यों समझे जाते हैं ?—इसीलिय कि उन्होंने आचारकी अवहेलना कर रखी है।

सत्य आचार है, पर असत्य कदाचार है। सत्य बहुत लाभ होते हैं और असत्यसे अपार हानियाँ होती हैं। सच्चा एक श्रेष्ठ आचार है, जिसके बिना भीमनुजी कहा है—

श्रमणो दीर्घसध्यत्वाद् दीर्घमायुराप्नुयु ।
प्रज्ञा यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥
(मनु० ४ । १४)

‘श्रमिण दीर्घकालतक सप्याका अनुष्ठान करते थे, जिसे उनकी आयु लम्बी होती थी । सप्यासे बुद्धि प्राप्त होती है, यश मिलता है, कीर्ति प्राप्त होती है और ब्रह्मतेज भी प्राप्त होता है ।’ इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कदाचारसे आयु घटती है, सम्मान नहीं मिलता, अनादर होता है और ऐसे पुरुष वृणाकी दृष्टिसे देखे जाते हैं । चोर, जार, डाकू आदि क्यों बुरी दृष्टिसे देखे जाते हैं ? कारण यही है—सदाचारका परित्याग ।

जब अर्जुन महादेवजीसे ‘पाशुपत’-अस्त्र प्राप्त कर इन्द्रलोकमें आये, तब इन्द्रने अर्जुनके आगमनके उपलक्ष्यमें उर्वशी अप्सराका नृत्य कराया । उर्वशी अर्जुनपर सुगंध हो गयी । रातमें अर्जुन जिस समय अपने कमरेमें अकेले थे, उसी समय उर्वशीने अर्जुनका द्वार खटखटाया । अर्जुनके यह पृच्छनेपर कि ‘तू कौन है, क्या चाहती है ?’—उसने उत्तर दिया कि ‘मैं उर्वशी हूँ ।’ पर अर्जुन कदाचारी नहीं, सदाचारी थे, अतः उन्होंने उसे इन्द्रनी पत्नी और अपनी माता मानकर उसका वैसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार उर्वशी शेष गयी और वापस चली गयी । फलतः सदाचारकी विजय हुई । अर्जुनके सदाचारकी पूरी परीक्षा हो गयी । महाकवि कालिदासने ठीक ही कहा है—

विकारहेतौ सति विविच्यन्ते
येषा न चेनासि त एव धीरा ।

(कुमारसम्भव १ । ५९)

विकृतिके कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्त विकारप्रसन्न नहीं होते, वास्तवमें वे ही धीर हैं । यही है—सदाचार । कहते हैं, शिवाजीपर एक बार मुसलमान खो

मोहित हो गयी थी । पर शिवाजी सदाचारी थे, उन्होंने उसको किसी तरह टाल दिया । क्यों ? यही कारण यहाँ भी था—उत्कृष्ट कोटिका सदाचार । शिवाजी सच्चे अर्थमें ‘धीर’ धीर थे । इस प्रकारके बहुत-से उदाहरण इतिहासोंके पृष्ठोंमें भरे पड़े हैं, जिनमें सदाचारी पुरुषोंने सदाचारव्रतकी रक्षा ‘अमिचारा-व्रत’की भाँति सम्पन्न कर हमारे लिये आदर्श उपस्थित कर दिये हैं । सदाचार धर्मका एक विशेष अङ्ग है । मनुजीने द्विजातिवर्गके लिये धर्मके ये सामान्य लक्षण बतलाये हैं—

धृति क्षमा दमोऽन्नेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।
धीरिद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

(६ । १०)

‘धीरज, सहनशक्ति, शम, चोरीसे दूर रहना, पवित्रता, इन्द्रियोंका समय, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना—ये धर्मके दस सामान्य लक्षण हैं ।’ सदाचार इन्हीं धर्मोंका अङ्ग हुआ करता है । (आचरणमें आ जानेपर ये ही सदाचार हो जाते हैं ।)

जो इस ममारमें सुप्रसिद्ध एवं सुखी है, उनकी प्रसिद्धि एवं सुखका कारण सदाचार ही है । जो पुरुष ससारमें बदनाम (कलङ्कित) एवं अतर्हदयसे दुखी हैं, उसका मूल कारण है—कदाचार या अनाचार । सदाचार अनुष्ठेय है और कदाचार वर्जनीय । यहाँ थोड़े शब्दोंमें सदाचारक स्वरूप तथा उसका परिणामपर प्रकाश डाला गया है । वस्तुतः अल्प-अल्प वेद पुराण, धर्मशास्त्रादिमें सदाचारके इतने अधिक प्रसङ्ग एवं प्रचरण प्राप्त होते हैं, जिनकी सूची भी बहुत लम्बी होगी, पर आजके लोग उभर ध्यान ही नहीं देते, यही व्यष्टि एवं समष्टिके कलेशोंका कारण दीर्घता है । भगवान् हमें सदबुद्धि दें, जिससे हम सदाचारका अनुसरण कर अतीतका गौरव प्राप्त करें, यही उनका कण्ठमें प्रार्थना है ।

सदाचारका महत्त्व

(टेलक—यार्जिकसप्ताह १० श्रीवेणीरामजी धर्मा, गौड़, वेदाचार्य)

महाभारतके अनुसार 'सदाचार ही धर्मका रूप है और सत भी वे ही कहे गये हैं, जो चरित्रवान् हैं। इस प्रकार साधुओंका चरित्र ही सदाचारका लक्षण है—

आचारलक्षणो धर्म सन्तश्चारित्र्यलक्षणाः ।

साधूना च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम् ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व १०४ । ९)

अनाचारस्तु मालिन्यमत्याचारस्तु मूर्खता ।

विचाराचारसयोग सदाचारस्य लक्षणम् ॥

(गोषण्डर)

'अनाचारसे मनुष्यके चित्तमें मलिनता होती है और आवश्यक्तासे अधिक आचार करना मूर्खता (या दम्भ) कहा गया है। अन् विचारपूर्वक जो आचार किया जाता है, वही सदाचार कहलाता है।' हिंदू-जाति और हिंदू धर्ममें सदाचारका बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सदाचार ही हिंदू-जाति और हिंदू धर्मका जीवन है। सदाचारके बिना उसकी रक्षा सर्वथा असम्भव है। आजकी विवृत परिस्थितिमें भी हिंदू-धर्म और हिंदू जातिके जीवित और रक्षित रहनेका एकमात्र कारण यही है कि हिंदू-जानिके सभी कार्य सदाचारपरक और धर्मपरक होते हैं। हिंदू धर्ममें बालकोंको सदाचारकी शिक्षा देनेकी प्रथा अनादिकालसे प्रचलित है। माता-पिताके द्वारा छोटी अवस्थासे ही बालककी शिक्षा घरमें प्रारम्भ हो जाती है और जब वह गुरुकुलमें प्रवेश करता है तो उसे वहाँ गुरु- (आचार्य) के द्वारा सदाचारकी शिक्षा मिलती है। गुरुकुलमें रहते हुए ब्रह्मचर्यव्रतमें ही बालकको गुरुके द्वारा—'आचार्यवान् पुरुषो वेद' (छान्दोग्योपनिषद् ६ । १४ । २) 'त्यादिकी सदाचारपरक अनेकानेक महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं। इन्हीं प्रशंसनीय बालकका जीवन 'अपराध' से रहित तत्कालीन स्थिति में आनन्दमय और परिपूर्ण बन जाता है। पश्चात्

वह माता पिता और गुरुपदिष्ट सदाचार-शिक्षणके बन्ध अपना इहलोक और परलोक—दोनों सुख, सुख की सुदृढ़ बना पाता है।

सदाचारका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जैसे—सूर्योदय पूर्व प्रातः प्रबोध, स्नान, सप्पा, तर्पण, बलिब्रह्म वेद-व्याख्या, देवदर्शन, तीर्थयात्रा, ईश्वर भक्ति, माद विदुमेया, गुरुसेवा, अतिथिसेवा, गोसेवा, परोपकार सत्यमापण, मधुर भाषण, मित-भाषण और आश्रमपर्य-पात्र आदि सदाचारके ही अन्तर्गत कहे गये हैं। अन् मनुष्यको इस क्षेत्रके अन्तर्गत समस्त सदाचारोंका यथानियम, यथाविधि और यथाशक्ति पालन करना चाहिये। जो मनुष्य सदाचारके समस्त नियमोंका पालन और रक्षण करता है, उसे जीवनमें कभी किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती और न उसपर कभी किसी प्रकारकी आपत्ति ही आती है। उज्ज्वल मनुष्य कह्य है—

मङ्गलाचारयुक्तावा नित्य च प्रयत्नरतमानम् ।

जपता जुह्वता चैव विनिपातो न विद्यते ॥

(४ । १४६)

'जो मनुष्य माङ्गलिक आचरणसे युक्त रहते हैं, जो नित्य अपनेको संपन्न रखते हैं और जो जप व्रत हयनमें प्रवृत्त रहते हैं—उनका पतन नहीं होता।' मानव-जीवनमें सदाचारकी विशेष आवश्यकता है। प्राचीन कालके ऋषि, महर्षि, साधु, गृहस्थ, तपस्वी, विद्वान्, लेखक और धर्मोपदेशक आदिप्रा सम्मान उनकी सदाचारशीलतापर ही विशेष निर्भर था। आज भी हम इसके युगमें जिन लोगोंका सदाचार सुख देखता है, वहीकी सर्वत्र प्रतिष्ठा और प्रशंसा होती है। अन् मनुष्यको सर्वदा सदाचारका पालन और रक्षण करना विशेष

ध्यान देना चाहिये । सदाचारके पालनसे मनुष्यमें शी, सौजन्य, सतोष, सद्भाव, विनय, परोपकार, दया, नम्रता और धार्मिकता आदि सद्गुणोंका समावेश होता है । भगवान् मनु और महर्षि वसिष्ठने—‘आचार परमो धर्म’ कहकर इसके रक्षण और पालनपर विशेष बल दिया है । महर्षि वसिष्ठका तो यहाँतक कहना है कि साम्प्रोपाङ्ग वेदाध्ययन कर लेनेपर भी जो द्विज सदाचारहीन है, उसे वेदाध्ययनका फल प्राप्त नहीं हो सकता और उसकी रक्षावेद नहीं करते । आचरणके बिना वेदादिके ज्ञानका भी क्या उपयोग हुआ । इसीलिये द्विपारहित ज्ञान भार कहा गया है । (वसिष्ठस्मृति ६ । ३) स्पष्ट है कि सदाचारके बिना वेदज्ञ विद्वान्को वेदोदित ज्ञान भी त्याग देता है, जिससे वह वेदाध्ययनके वास्तविक फलसे सर्वदा वञ्चित रहता है । मनुस्मृति (१ । १०९) भी कहती है कि—‘आचारसे रहित ब्राह्मण वेदके फलको प्राप्त नहीं करता और आचारवान् ब्राह्मण वेदके सम्पूर्ण फलको प्राप्त करता है ।’ शास्त्रोंमें सदाचारहीन मनुष्यके सम्बन्धमें कहा गया है कि उसके समस्त कार्य विकल होने हैं । अतः मनुष्यको मर्मात्मना असदाचरणका त्याग करना चाहिये ।

भगवान् मनुने मनुष्यकी असांख्यिक मृत्युके विशेष कारणोंका उल्लेख करते हुए ‘आचारस्य च वर्जनात्’ (मनुस्मृति ५ । ४) कहकर सदाचारके त्यागको भी मृत्युका एक प्रधान कारण बतलाया है, क्योंकि इससे ओज, तेज और बुद्धिका हास होने लगता है और धीरे धीरे उसकी आयु क्षीण होती जाती है । इसलिये आयु आदिकी वृद्धिके लिये सदाचारी बनना आवश्यक है । प्राचीन समयमें मनुष्य सदाचारको ही अपना परम धन और धर्म समझते थे । वे सदाचारके बिना ही अपना और संसारका सम्भरण करते थे । हमारे प्राचीन

ऋषि-मुनियोंने तपस्याके मूलभूत सदाचारको ही अपना परम ध्येय और इष्ट स्वीकार कर उसे अपनाया था—

‘सर्वस्य तपसो मूलमाचार जगद्गुरु परम् ।’
(मनुस्मृति १ । ११०)

हमारे प्राचीन धर्माचार्योंने केवल दूसरोंके लिये ही सदाचारका उपदेश नहीं दिया है, किंतु स्वयं भी उन्होंने सदाचारका पालन करके मानवमात्रके कल्याणार्थ अपूर्व आदर्श उपस्थित किया है । हमारे धर्मग्रन्थोंमें सदाचारकी प्रशंसा और दुराचारीकी निन्दा की गयी है । महामारतमें कहा गया है—

आचाराद्भते ह्यायुराचाराद्भते श्रियम् ।
आचारपत् कीर्तिमाप्नोति पुरुष प्रेत्य वेद च ॥
उपचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत् ।
व्रतन्ति यस्माद् भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥
तस्मात् कुर्याद्विद्याचार यदीच्छेद् भूतिमात्मन ।
अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम् ॥
(अनुशासन० १०४ । ६-८)

प्रायः यही बात मनुस्मृति (४ । १५६-५८) में भी कही गयी है, जिसका भाव है कि ‘मनुष्य आचारसे आयुकी और लक्ष्मीकी प्राप्ति करता है । आचारसे परलोकमें तथा इस लोकमें कीर्ति फैलती है । दुराचारी मनुष्य इस लोकमें दीर्घायु को प्राप्त नहीं कर सकता । दुराचारीसे सब लोग डरते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं । अतः जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे इस लोकमें सदाचारका पालन करना चाहिये । यदि कोई पापी मनुष्य भी सदाचारका पालन करता है, तो उसके ममन अशुभ लक्षण नष्ट हो जाते हैं ।’

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवाचर ।
अहधानोऽनस्यत्य शनः यथाणि जीरति ॥
(महा० अनुशासन० १०४ । ७४)

‘समस्त लक्षणोंसे हीन होना हुआ भी जो सदाचारी और श्रद्धालु है और जो दूसरोंपर दयायोग करता, वह भी शीघ्रतासे जीवित रहता है ।’

आचारधत्तो मनुजा लभन्ते
आयुश्च वित्त च सुताश्च सौख्यम् ।
धर्मं तथा शाश्वतमीशलोके
प्रवापि चिद्व्रज्जनपूज्यता च ॥

‘जो मनुष्य सदाचारी हैं उनको दीर्घायु, धन, सतति, सुख और धर्मकी प्राप्ति होनी है तथा नित्य श्रमिनाशी भगवान् किन्तुके लोककी प्राप्ति होती है और वे इस समारमें विद्वानोंसे भी मान्यताको प्राप्त करते हैं ।’

आचारः परमो धर्म सर्वेषामिति निश्चयः ।
हीनाचारी पवित्रात्मा प्रेत्य नैव विनश्यति ॥

(बरिष्ठ)

‘सभी शास्त्रोंका यह निश्चित मत है कि अन्तर ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है । सदाचारहीन पुरुष यदि पवित्रात्मा हो तो उसका परलोक और इदलोक दोनों नष्ट हो जाता है ।’

इस प्रकार विचार करनेपर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सदाचार मानव-जीवनका बहुत बड़ा सम्बन्ध है । जो मनुष्य सदाचाररूपी पाथेय लेकर इस विशाल सत्पथकी यात्रा करता है, उसे कहीं भी भुधा-नृपा जगिने परिपीड़ित नहीं होना पड़ता और वह पूर्ण बल, उत्पन्न एवं आनन्दके साथ अपने गन्तव्य लक्ष्यतक प्रस्थित पहुँच जाता है ।

सदाचारका स्वरूप-तत्त्व

(टिप्पण—भोदेवदत्तात्री मिश्र, काव्य-व्याकरण-साध्य-स्मृति-सोध)

‘सदाचार’ शब्दके ‘सत्’प्रदका अर्थ बहुत व्यापक है । ‘अस्-भुवि’ (२ । ५५) धातुसे शतृ प्रत्यय करनेपर ‘सत्’ शब्द बनता है । इसका अर्थ है—अस्तित्व अर्थात् वर्तमान रहना । आचार शब्द ‘चर—गतिमभणयो’ धातुसे ‘व’ प्रत्यय करनेपर बनता है, इसमें आ उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है—मनुष्यका दैनिक व्यवहार । सत्का विशेष अर्थ होता है—परब्रह्म और समीचीन ।

परब्रह्म सर्वदा-सर्वत्र वर्तमान रहता है, इसलिये यह सत् है । परब्रह्मका नाम सच्चिदानन्द है, क्योंकि यह सर्वदा-सर्वत्र है एवं चित् अर्थात् चेतन है तथा उसका स्वरूप आनन्द है । आनन्द उस सुखको कहते हैं, जिसका कोई प्रतिद्वन्दी न हो । सदाचारका मूल तत्त्व है भगवद्भक्ति । भगवद्भक्तिये प्रधान दो अङ्ग हैं—एक सक्रम भक्ति और दूसरा निष्काम भक्ति । दोनोंके आचार सदाचारमें सुपरिगृहीत हो सकते हैं, किंतु सत्ताचार मुख्यतः गृहस्थोंके अपने आचरणके लिये व्याख्यात है ।

विष्णुपुराणमें और्व ऋषिने गृहस्थके सदाचारके विषयमें कहा है—

सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याधिनयशिक्षितः ।
पाथेऽप्यपाय पश्ये ह्यभिधत्ते प्रियाणि यः ।
मैत्रीव्रथात करणस्तस्य मुक्तिं करे स्थिता ॥
(३ । १२ । ४१)

सुदिमान् गृहस्थ पुरुष सदाचारने पाठ्य करनेसे ही संसारके बन्धनसे छूट सकता है । सदाचारी विद्या और विनयसे युक्त रहता है तथा पापी पुरुषके प्रति भी पापमय, कष्टप्रद व्यवहार नहीं करता । यह महापुरुष और अपने साथ अनुचित व्यवहार करनेवाले पुरुषसे भी हित और प्रिय व्यवहार तथा मधुर भावण करता है । सदाचारी पुरुष मैत्रीभावसे दक्षिण अन्त करणवाले होते हैं । उनके लिये मुक्ति हस्तान्न रहती है । सदाचारियोंकी महिमा बनगते हुए कहा गया है कि—‘जो बीनराग महापुरुष कम, क्रोध और लोभके बन्दीभूत नहीं होते, उनके प्रयाससे ही यह पृथ्वी टिकी हुई है ।’

ये कामको धलो भाना वीतरागा न गोचरे ।
सदाचारस्थितास्तेषामनुभावैर्धृता मही ॥

गीतामें भगवान् ने सदाचार और दुराचारको दैवी सम्पदा और आसुरी सम्पदाके नामसे अभिहित किया है । श्रीभगवान् के कथनानुसार जो रागद्वेषसे रहित अपनी आत्मामें ही रमण करते हैं, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंसे पीड़ित या आनन्दित नहीं होते, वे ही महात्मा हैं । वे मुझे अज्ञान और अविनाशी जानकर दैवी प्रकृतिको ग्रहण करके अनन्य-भावे से मेरा भजन करते हैं । वे महाभाग्यमनुष्य-का शरीर धारण करनेके कारण भ्रममें नहीं पड़ते कि राम और कृष्ण आदि भी साधारण मनुष्यकी तरह जन्म लेनेवाले और मरनेवाले हैं । सदाचारी मनुष्योंका ब्रह्मण बनलते हुए कहा गया है कि इन दैवी सम्पदावाले मनुष्योंके शरीरमें एक तरहका तेज होता है, जिससे दुराचारी मनुष्य उसको देखते ही सहम जाते हैं, उनपर आक्रमण करनेका साहस नहीं होता । सदाचारी मनुष्यमें धृति अर्थात् धैर्य रहता है, वह बिना सोचे विचारे सहसा किसी कामको नहीं कर बैठता । उसमें क्षमा रहती है, अपराध करनेपर भी दण्ड देनेका भाव नहीं होता । उसमें शौच अर्थात् अश्वन्तर और बाह्य दोनों तरहकी शुद्धि रहती है । किसीको कष्ट देनेका भाव न होना, सबको सुख पहुँचाने का विचार होना, क्लानादिसे अन्तःकरणकी और बाह्य

शरीरकी शुद्धि होती है । ये दोनों तरहकी शुद्धि सदाचारीमें होती है । पाँचवाँ गुण सदाचारीका है—अद्रोह अर्थात् किसीसे शत्रुताका भाव न रखना, साथ ही मैत्रीका भाव रखना । सदाचारीमें अभिमान भी नहीं होता । सदाचारी मनुष्य अपनी जाति, धन, विद्या आदिके कारण किसी से अपनेको बड़ा नहीं समझता तथा सबसे सम्मान प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं रखता । इसके विपरीत दम्भ करना—किसी प्रकार दूसरेसे धन ठग लेना और सम्मान कराना, दर्प करना अर्थात् अपनी विद्या, धन और गुण आदि के द्वारा दूसरेको अपमानित करना, अभिमान करना अर्थात् अपनी जाति, विद्या, धन और बलका दुरुपयोग करना, क्रोध करना अर्थात् तुच्छ बातोंपर आगबबूला होकर अपशब्द बोलना और प्रहार कर बैठना, पाह्य अर्थात् बहोरा—निर्दयतासे किसीको पीटना और अज्ञानवश किसी बातको ठीकसे न समझना अर्थात् सत्यको असत्य, भलेको बुरा, छोटेको बड़ा और बड़ेको छोटा, पवित्रको अपवित्र, अपवित्रको पवित्र समझना—यह आसुरी सम्पदा है ।

इन बुरे कर्मों या असदाचरणसे प्राणी नरकमें जाते हैं, अतः भक्तिमूलक सदाचारका आचरण मानवजीवन की चरितार्थताके लिये परम आवश्यक है ।

दुराचारका कुफल

मार्गमें एक घायल सप तड़फड़ा रहा था । सहस्रों चींटियाँ उससे चिपटी थीं । पाससे एक साधु पुरुष शिष्यके साथ जा रहे थे । सर्पकी दुर्धनीय दृष्टा देखकर शिष्यने कहा—“किन्ता तु फँसी है यह प्राणी !”
गुरु बोले—“कर्मफल तो सबको भोगना ही पड़ता है ।”

शिष्य—“इस सर्पने ऐसा क्या पाप किया कि सर्प-योनिमें भी इसे यह कष्ट ?”

गुरु—“तुम्हें स्मरण नहीं कि कुछ वर्ष पूर्व इस सरोवरके किनारेसे हम लोग जा रहे थे तो तुमने एक मछुपको मछली मारनेसे रोका था ।”

शिष्य—“वह तो मेरे रोकनेपर मेरा ही उपहास करने लगा था !”

गुरु—“यह सर्प यही है, जिसने उन मछलियोंको मारा था । आज उन्हें अपना बदला लेनेका अवसर मिला है । वे मछलियाँ ही चींटियाँ होकर उत्पन्न हुई हैं । सर्प स्वयं कर्मका कुफल भोग रहा है ।”

सदाचारका स्वरूप और महत्व

(टिप्पण—डा० भोवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी एच्० डी०, डी० एस्०ओ०)

सदाचारक वास्तविक रूपक परिज्ञानक जिये यद्यपि सनातनधर्मका सगङ्गीण परिज्ञान परमावश्यक है, तथापि सामान्य जनके अवबोधनार्थ कहा जा सकता है कि देवता और दानोंके सम्पत्ति अवस्थित मानवको देवत्वकी ओर अप्रसर करनेके उद्देश्यसे सनातनधर्ममें कर्णाग्रमके अनुसार विभक्त कर उनके जो आचार एवं कर्तव्य निर्दिष्ट हुए हैं वे ही सदाचार हैं। इनका अनुसरण कर मानव देवत्वकी ओर अप्रसर हो सकता है। अतः तत्त्ववेत्ता गनीश्वरोंने इन्हें ही सनातनधर्मका मुख्य स्वरूप प्रतिपादित किया है। सनातनधर्मक मूलभूत मन्त्रोंमें इहीकी महत्ताका प्रतिपादन एवं स्थापन हुआ है। सनातन धर्मके प्रमुख इतिहास ग्रन्थ महाभारतमें—'आचार प्रथमो धर्म' (१३ / १४०) में सदाचारको ही मानवता मुख्य धर्म माना गया है, जिसका ज्ञान वेद और स्मृतियोंके द्वारा होता है। द्विजोंके लिये वृत्ति तथा स्मृति दोनों दो नेत्रोंक समान निर्दिष्ट हैं। इनमेंसे एकसे हीनको बचना कष्टा जाता है तथा दोनोंसे हीन को क्या—

धृति स्मृतिश्च विप्राणा नयने वे प्रवीरिते ।
काण' स्यादेकदीनोऽपि द्वाभ्यामथ' प्रवीरित ॥
(अत्रिगठिता १ / ३५१, ५२)

अब प्रश्न उठता है कि 'आचार'—जिसे महाभारत परमधर्म अथवा प्रथमधर्म कहता है तथा स्मृतिकार जिसे जीवनका अनिवार्य अङ्ग मानते हैं, अस्तुत है क्या ? उनका स्वरूप, उसकी परिभाषा क्या है ? शास्त्रोंक अनुशीलनसे इस सम्बन्धमें निम्न कथन उपलब्ध होते हैं—

सङ्गिराचरित पथा सदाचार प्रचक्षते ।

अर्थात् 'सज्जन व्यक्तियोंद्वारा जिस मार्गका अनुसरण किया जाता है, उसे सदाचार कहते हैं।'।

सज्जन जिस्त मार्गका अनुसरण करते हैं। इस प्रश्नक उत्तरमें कहा जा सकता है कि जिस मार्गके अनुसरणसे हमारे व्यक्तियों तथा स्वयं उनकी जानकी आनन्दकी अनुभूति एवं परितोष प्राप्त होता है वो सन्मार्ग अथवा सदाचारका सोपान है। दूसरे शब्दोंमें धृति-स्मृति-अनुमोदित मार्ग, जो कल्याणका विधाक हो 'सदाचार' है और इसके विपरीत अस्वाचार प्रसङ्गमें कहा गया है कि—

धृतिस्मृति प्रमैयाचे यस्त उल्लङ्घ्य वर्तत ।
आज्ञाच्छेदी मम ह्येष मङ्गलोऽपि न वैष्णव ।
(बाभूल्स्मृति १ / १८९, पञ्चदशी ६ / ७१)

'वेद, धर्मशास्त्र मेरे (भीमनारायणक) आज्ञास्वरूप हैं, उनका विरुद्ध प्रवर्तित होनेवाले आचरण असत्-कोटिमें परिगणित होते हैं और उसका अनुकर्षा 'असद्' कहलाता है। वह मेरी आज्ञाको छिन करनेक मेरा द्रोही है तथा भक्त होते हुए भी 'वैष्णव' कहलान योग्य नहीं है।' इसके विपरीत सदाक स्वरूपका दिग्दर्शन करता है गीतामें (१७ / २६में) सद्भाव, साधुभाव तथा प्रशान्त कर्मके लिये सद् शब्दका प्रयोग दिक्प्रमाण गया है। जीवनमें सदाचारकी क्या आवश्यकता है ! इसका उत्तर देते हुए शास्त्रकारोंने कहा है कि—
वेदादि समस्त अधीत विद्याओंके प्रतिष्ठापनार्थ सदाचार आवश्यक है—

'सर्वा प्रजा सदायतना मन्त्रिणा तस्यै विभायतनम् ? वेदा' सर्वाद्यानि सत्यसायतनम् तस्यै तपो वम कर्मणि प्रतिष्ठा । (छान्दो० ६ / १८१)

इस सदाचारके रूप-विधाक अङ्ग हैं—दान, तप और धर्म, जिनका कभी त्याग न करना चाहिये—
यद्यो दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत ॥

शास्त्रोंमें दानादि धर्माचरण, सत्य, स्वाध्याय, देवीं पितृभूजनको सदाचार माना गया है और 'अहैर्मा दीप्य कृषिमित् कृषत्' (ऋग्वेद १०।३४।१३) से जूएका परित्याग्वर कृषिके आधारपर जीवनयापनका परामर्श दिया गया है और 'न परस्त्रियमुपेयात्' (तैत्तिरीय० १।१।८।९) आदि द्वारा परस्त्रीसे सत्ता दूर रहनेको कहा गया है। इसी प्रकार 'मा हिंस्यात् पुरुषान् पशून्' (अथर्व० ६।२।२८।५) — निरपराध पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करो, 'मा गामनागामर्दिनि वधिष्ट' (ऋग्वेद ६।८७।४) — गाव निरपराध है, उपकारक है, उसकी हिंसा मत करो, 'न मास्त्रमश्रीयात्' (तैत्तिरीय० १।१।९।७) — मांस भक्षण न करो, 'न सुय पिवेत्' (तैत्तिरीय० १।१।९।७) मद्यपान न करो और 'मा रुध' कस्य सिद्धपनम्' (यजु० ४०।१) 'आदिसे पराये धनके प्रति लालच न करनेकी सदाचारमूलक कर्तव्यकी आज्ञा दी गयी है।

अनेक प्रकारके तप भी सदाचार ही हैं। बाब एन अन्तर हिन्दियोंको वशमें रखना तप है। इसी प्रकार सुपात्रको दान देना तप है। यज्ञ करना तप है। भ्रू, सुन और स्त्र — ये तीनों लोक ब्रह्मण्य हैं — ऐसा समझकर सब जीवोंका हित करने, यह सबसे बड़ा तप है। इतना ही नहीं, व्यक्तिको अपने पारिवारिक परिवेशमें भी कतिपय सदाचारपूर्ण व्यवहारोंका प्रतिपादन, अनुसरण, प्रतिपालन करना चाहिये, जिससे न केवल परिवारमें शान्ति और सौजन्य बना रहे, अपितु अनुार्तिपोंके लिये भी आदर्शका मार्ग प्रशस्त हो। इसके लिये आचरणीय कर्तव्योंका विधान इस प्रकार हुआ है —

अनुमत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मनाः ।
जाया परये मधुमती याव वदतु शस्तिराम् ॥

स० अ० ९ —

मा भ्राता भ्रातर द्विषन् मा स्वसास्त्रमुन स्वसा ।
सम्यञ्च सव्रता भूत्वा याव वदत भद्रया ॥
(अथर्व० ३।१०।१-२)

'पुत्र पिताका आज्ञाकारी बने और वह मातासे श्रद्धाभक्तियुक्त व्यवहार करनेवाला हो। पत्नी पतिके लिये मधुर वाणीका प्रयोग करे तथा दम्पतिमें शान्ति, सतोष एवं प्रेम बना रहे। भाई भाई, बहन-बहनमें तथा भाई-बहनमें भी परस्पर द्वेषरहित व्यवहार हो। सभी एक दूसरेके प्रति आदरभाव रखने हुए अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले हों और परस्पर कल्याणकारिणी मर्यादा सम्पन्न वाणीका प्रयोग कर अपने जीवनको शान्तिधाम बनानेकी दिशामें अग्रसर हों।' सदाचारमें अहिंसा, दया, दान, साध, शान्ति आदिका विशेष महत्त्व है — अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
दानं दया दम शान्ति सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥
(याज्ञवल्क्यस्मृति० १।१२२)

'अहिंसा — मन, कर्म, वाणीसे किसी प्राणीको दुःख न देना, सत्य — सच्चा व्यवहार रखना, अस्तेय — दूसरोंकी वस्तुको न चुराना, न छीनना, शौच — तन-मनसे पवित्र रहना, इन्द्रियनिग्रह — इन्द्रियोंको वशमें रखना, दान — सत्पात्रको सार्विक दान देना, दम — प्राणिमात्रपर कृपाभावन रहना, दम — मनको वशमें रखना, शान्ति — सहनशील होना — ये नौ गुण सर्वसाधारणके लिये धर्म या सदाचारके साधन हैं।'

सदाचारका सुन्दर विधान महाभारतके आश्रमेधिवर्षमें प्राप्त होता है, जहाँ बतगया गया है कि दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रिय निग्रह, शान्ति, समस्त प्राणियोंपर दया, चित्तका समय, क्षोभलता, दूसरोंके धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारक प्राणियोंका मनसे भी अहित न करना, माता पिताकी सेवा, देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा, दया, इन्द्रियोंको सदा वशमें रखना तथा

करना सदाचार कहलाता है । इनके पालन करनेसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

सदाचारकी शिक्षा कहाँसे, किम् प्रकार प्राप्त हो सकती है ?

इस सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतके (७ । ११ । १४) सदाचारके उपदेश ध्यान देने योग्य हैं । ग्यारहवें स्कन्धमें भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सदाचारका पाठ ग्रहण करना चाहता है, उसे चाहिये कि वह साधु-पुरुषों, भक्तजनों आदिद्वारा सेवित तीर्थमें निवास करे तथा देव, असुर और मानवोंमें होनेवाले भगवद्भक्तोंके चरित्रोंका अनुसरण करे—

देशान् पुण्यानाथयेत मद्रकैः माधुभि धितान् ।
देवासुरमनुष्येषु मद्रकाचरितानि च ॥

(११ । २० । १०)

‘सदाचारी व्यक्तिका वर्तन्य है कि वह भक्ति आदि साधनोंद्वारा विप्रेतसम्पन्न होकर सर्वत्र प्रभुका ही दर्शन करे’—

मामेध सर्वभूतेषु यद्विरन्तरपायुतम् ।
ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशय ॥

(११ । २० । १२)

‘समदर्शित्व तभी सार्थक है, जब ब्राह्मण, चाण्डाल, चोर, मायागमक, सूर्य, चिन्गारी, अमूर (कोमल) तथा क्रूर (कठोर) स्वभाव सभीके प्रति सम ईश्वर-दृष्टि हो’ और ‘तभी व्यक्ति पण्डित कहलानेका अधिकारी भी बन सकता है ।

ब्राह्मणे पुत्रकमे स्तने ब्रह्मण्येऽर्कं स्फुलिङ्गके ।
अपूरे मूत्रके चैव समदृक् पण्डितो मतः ॥

(११ । २९ । १४)

सबके प्रति ईश्वरीय भाव आ जानेपर साधकके चित्तसे स्वर्णा, ईश्या, निरस्वार अदकार आदि दूर हो जाते हैं और वह तत्काल सदाचारी या भागवत-संज्ञाका अधिकारी पात्र बन जाना है—(यद्यपि स्थानदृष्टिसे यह भाव फटित लगता है ।)

नरेष्वभीक्ष्ण मद्राव पुंसो भाषयतोऽविपद् ।
स्पर्धासूयातिरस्कारा साहकारा विपन्ति हि ॥

(११ । २९ । १५)

इस दशामें पहुँचते ही व्यक्ति हानि-रोग, मृत्यु-अपमानकी भावनासे मुक्त हो जाता है । परंतु उनके साधना तभी सार्थक होती है, जब वह अपना ठरफ होते देखाकर तथा शारीरिक कष्ट आदिको भी सर्वथा मुक्त अथ, चाण्डालादिको एका ईश्वरका रूप मानकर एवं पृथ्वीपर दण्डवत् गिरकर नमस्कार तक करने लगता है—

विस्तृत्य समयमानान् स्थान् दश मीडा च दैविकीम् ।
प्रणमेद् दण्डवद् भूमावाभ्यचाण्डालगोक्षरम् ॥

(११ । २९ । १६)

सदाचारकी आवश्यकता

जीवनमें सदाचारका महत्वपूर्ण स्थान है । इस पालनसे व्यक्ति सम्य और सुसंरक्षित होता है और परिवार-समाजमें सुव्यवस्था एवं शान्ति लानेमें सक्षम हो जाता है । भारतमें सदाचारका अत्यधिक प्रचार रहा है । यहाँ वह भूमि है, जहाँ शुनितेजके रक्षार्थ मगान् भी अपना लेते हैं और उसकी प्रतिष्ठा करते हैं । अच्छे सत्कार और सद्-आचरण ही श्रेष्ठ जीवनकी नींव होते हैं । हमें आजकी पनपती हुई विदेशी सभ्यतामें भी अपने परम्परागत आचारको सुरक्षित रखते हुए अपने देशका मान बढ़ाना चाहिये । इसी प्रेरणा हेतु विष्णुपुराणमें देवनाजोंका यह गीत बहुत प्रसिद्ध है । जिसमें वे भारतमें जन्म लेनेके लिये तरलसे हुए कहते हैं कि भारतमें जन्म लेनेवाले धन्य हैं—

गायन्ति देवाः किल गीतकानि
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।
व्यग्रापयर्गारसवदेतुभूते
भवन्ति भूष पुण्याः सुरत्याम् ॥

इस उक्तिकी अन्वर्थकता तभी हो सकती है, जब हम सदाचरणको अपने जीवनमें पूरी तरह उतार दें ।

सदाचारके मौलिक सूत्र

(लेखक—आचार्य भीमसेनजी)

‘आचारः प्रथमो धर्मः’—इस उक्त वाक्यमें आचार शब्दका प्रयोग श्रेष्ठ आचरणके अर्थमें है। इससे यह ज्ञात होता है कि आचार शब्द अपने-आपमें भी सदाचारका ही घोटक है। इसलिये प्रस्तुत सद्धर्ममें श्रेष्ठ आचारको ही सदाचारके नामसे अभिहित किया गया है। वस्तुतः सदाचार एक व्यापक और सार्वभौम तत्त्व है। देश-कालकी सीमाएँ इसे न तो विभक्त कर सकती हैं और न इसकी मौलिकताको नकार सकती हैं। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश सबके लिये है, उसी प्रकार सदाचारके मूलभूत तत्त्व मानवमात्रक लिये उपयोगी हैं। कुछ व्यक्ति अपने राष्ट्र, कुल या परम्परागत आचारको विशेष महत्त्व देते हैं, किंतु यह स्व-परका व्यामोह है। ‘जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वही सदाचार है’, इस धारणाकी अपेक्षा व्यक्तिको ऐसी धारणा सुदृढ़ करनी चाहिये कि जो सत्-आचरण है, वह मेरे लिये करणीय है। सदाचारी व्यक्ति नीतिनिष्ठ होता है। वह किसी भी स्थितिमें नीतिके अतिक्रमणके लिये अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। एक सस्कृत कविने नीतिनिष्ठ व्यक्तिके लक्षण वतन्ते हुए बहुत ठीक लिखा है—

अभय मृदुता सत्यमार्जव करुणा धृतिः ।
अनासक्ति स्वावलम्ब्य स्वशासनसहिष्णुता ॥
कर्तव्यनिष्ठता व्यक्तिगतसमग्रहसयम ।
प्रामाणिकत्व यस्मिन् स्युर्नीतिमानुच्यते हि स ॥

‘जिस व्यक्तिमें अभय, मृदुता, सत्य, सरलता, करुणा, धैर्य, अनासक्ति, स्वावलम्बन, स्वशासन, सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठता, व्यक्तिगतसमग्रहका समय और प्रामाणिकता होती है, वह नीतिमान् कहलाता है।’

अभय—जो व्यक्ति सत्यके प्रति समर्पित होता है, अन्यायका प्रतिकार करते समय भयभीत नहीं होता, अपनी मूल ज्ञात होनेपर उसे स्वीकार करनेमें सकोच नहीं करता और कठिन-से-कठिन परिस्थितिका सामना करनेके लिये तत्पर रहता है, वही अभयका साधक है।

मृदुता—कोमलताका नाम मृदुता है। यह सामूहिक जीवनकी सफलताका सूत्र है। इसके द्वारा व्यक्तिके जीवनमें सरसता रहती है। मृदु स्वभावमें लोच होती है। इस स्वभाववाला व्यक्ति किसी भी यानावरणको अपने अनुकूल बना लेता है। बहुत बार कठोर अनुशासनसे जो काम नहीं होता, वह मृदुतासे हो जाता है।

सत्य—सत्यका अर्थ है यथार्थता। जो तथ्य जैसा है, उसे वैसा ही जानना, मानना, स्वीकार करना और निभाना सत्य है। सत्यकी साधना कठिन है, पर है आत्म-तोष देनेवाली। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने किसी भी स्वार्थकी सिद्धिमें असत्यता सहारा नहीं लेते। राजा हरिश्चन्द्र-जैसे सत्यव्रती व्यक्ति आज भी मानव-संस्कृतिके गौरव समझे जाते हैं।

मार्जव—आर्जव सरलताका पर्यायवाची शब्द है। सरलता सदाचारकी आधारभूमि है। इसी उर्वारमें सदाचारका पौधा फलता-फूलता है। परंतु मायावी व्यक्ति कभी सदाचारी नहीं हो सकता।

करुणा—करुणा सदाचारका मूल है। जिस व्यक्तिके अन्त करुणमें करुणा नहीं होती, वह अहिंसाके सिद्धान्तको नहीं समझ सकता। अहिंसाके बिना समताका मिकास नहीं होता। समता या ~ ~

करना सदाचार कहलाता है । इनके पालन करनेसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

सदाचारकी शिक्षा कहाँसे, किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ?

इस सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतके (७।११-१२) सदाचारके उपदेश प्थान देने योग्य हैं । ग्यारहवें स्कन्धमें भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सदाचारका पाठ ग्रहण करना चाहता है, उसे चाहिये कि वह साधु-पुरुषों, भक्तजनों आदिद्वारा सेनित तीर्थमें निवास करे तथा देव, असुर और मानवोंमें होनेवाले भगवद्भक्तोंके चरित्रोंका अनुसरण करे—

देशान् पुण्यानाथयेत मद्रक्षैः साधुभिः श्रितान् ।
देवासुरभनुष्येषु मद्रक्षाचरितानि च ॥
(११।२०।१०)

‘सदाचारी व्यक्ति कार्य है कि वह भक्ति आदि साधनोंद्वारा विवेकसम्पन्न होकर सर्वत्र प्रयुक्तों की दर्शन करे’—

मामेय सर्वभूतेषु पहिरतरणावृतम् ।
इक्षेतारमनि चारमान यथा एतममलाशयः ॥
(११।२०।१२)

‘समदर्शित्व तभी मार्थक है, जब ब्राह्मण, चाण्डाल, चोर, ब्राह्मणभक्त, सूर्य, चिन्नगरी, अकूर (धोमल) तथा कूर (कठार) स्वभाव सभीके प्रति सम ईश्वर-दृष्टि हो’ और ‘तभी व्यक्ति पण्डित कहलानेका अधिकारी भी बन सकता है ।

ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने प्रायण्येऽकं क्युलिङ्गके ।
भन्दरे शूरके वैय समदृक् पण्डितो मतः ॥
(११।२१।१४)

सबके प्रति इश्वरीय भाव आ जानेपर साधकके चित्तसे स्वर्दा, ईर्ष्या, निरस्कार अइकर आदि दूर हो जाते हैं और यह तत्त्व सदाचारी या भागवत-सत्त्व अधिकारी प्राप्त बन जाता है—(यद्यपि स्मृतदृष्टिसे यह भाव कठिन लगता है ।)

नरेण्वभीक्ष्ण मद्राव पुसो भावयतोऽविषम
स्पर्धासूयातिरस्कारा साहकारा विषमि नि
(११।२१।१)

इस दशमें पहुँचते ही व्यक्ति हानि-नाश, अपमानकी भाग्नासे मुक्त हो जाता है । परतः साधना तभी सार्थक होती है, जब वह अपना उ होते देखकर तथा शारीरिक कष्ट आदिको भी सबण! अथ, चाण्डालादिको एक ईश्वरका रूप मानकर पृथ्वीपर दण्डवत् गिरकर नमस्कार तक करने लगता ।

विस्तृत्य स्वयमानान् स्थान् दद्याद्ग्रीडा च वैदिकीम् ।
प्रणमेद् दण्डवद् भूमायाश्च चाण्डालगोखरम् ॥
(११।२१।११)

सदाचारकी आवश्यकता

जीवनमें सदाचारका महत्वपूर्ण स्थान है । इस पालनसे व्यक्ति सम्य और सुसरञ्जत होता है और परिवार-समाजमें सुव्यवस्था एवं शान्ति लानेमें सफल होता है । भारतमें सदाचारका अत्यधिक प्रचार रहा है । य वह भूमि है, जहाँ क्षुतिसेतुने रक्षार्थ भगवान् भी अकट लेते हैं और उसकी प्रतिष्ठा करते हैं । अच्छे संस्कार और सदाचारण ही श्रेष्ठ जीवनकी नींव होते हैं । इन आजकी पनपती हुई विदेशी सम्पत्तामें भी अपने परम्परागत आचारको सुरक्षित रखते हुए अपने देशका मान बढ़ाना चाहिये । इसी प्रेरणा-हेतु निम्नप्रकरणमें देवताओंका यह गीत बहुत प्रसिद्ध है । जिसमें वे भारतमें जन्म लेनेके लिये तरसते हुए कहते हैं कि भारतमें जन्म लेनेवाले धन्य हैं—

गायति देवा किल गीतकानि
धन्यास्तु त भारतभूमिभागे ।
सर्गापयर्गाम्यदहेतुभूते
भवन्ति मय पुराणाः सूरत्यागा ॥

इस उक्तिकी अन्वर्थकता तभी हो सकती है, जब हम सदाचारणको अपने जीवनमें पूरी तरह उतार दें ।

सदाचारके मौलिक सूत्र

(लेखक—आचार्य श्रीमल्लजी)

‘आचारः प्रथमो धर्मः’—इस उक्त वाक्यमें आचार शब्दका प्रयोग श्रेष्ठ आचरणके अर्थमें है। इससे यह ज्ञात होता है कि आचार शब्द अपने-आपमें भी सदाचारका ही द्योतक है। इसलिये प्रस्तुत सदर्थमें श्रेष्ठ आचारको ही सदाचारके नामसे अभिहित किया गया है। वस्तुतः सदाचार एक व्यापक और सार्वभौम तत्त्व है। देश-कालकी सीमाएँ इसे न तो विभक्त कर सकती हैं और न इसकी मौलिकताको नकार सकती हैं। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश सबक लिये है, उसी प्रकार सदाचारके मूलभूत तत्त्व मानवमात्रके लिये उपयोगी हैं। कुछ व्यक्ति अपने राष्ट्र, कुल या परम्परागत आचारको विशेष महत्त्व देते हैं, किंतु यह स्व-परका व्यामोह है। ‘जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वही सदाचार है’, इस धारणाकी अपेक्षा व्यक्तिको ऐसी धारणा सुदृढ़ करनी चाहिये कि जो सत्-आचरण है, वह मेरे लिये करणीय है। सदाचारी व्यक्ति नीतिनिष्ठ होता है। वह किसी भी स्थितिमें नीतिके अतिक्रमणके लिये अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। एक संस्कृत कविने नीतिनिष्ठ व्यक्तिके लक्षण बतलाते हुए बहुत ठीक लिखा है—

अभय मृदुता सत्यमार्जव करुणा धृतिः ।
अनासक्तिः स्वायलम्ब्य स्वशासनसहिष्णुता ॥
कर्तव्यनिष्ठता व्यक्तिगतसमग्रहसयम ।
प्रामाणिक्य यस्मिन् स्थुर्नीतिमानुच्यते हि सः ॥

‘जिस व्यक्तिमें अभय, मृदुता, सत्य, सरलता, करुणा, धर्म, अनासक्ति, स्वायत्तबल, स्वशासन, सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठता, व्यक्तिगतसमग्रहका समय और प्रामाणिकता होती है, वह नीतिमान् कहलाता है।’

अभय—जो व्यक्ति सत्यके प्रति समर्पित होता है, अन्यायका प्रतिकार करते समय भयभीत नहीं होता, अपनी मूल ज्ञात होनेपर उसे स्वीकार करनेमें संकोच नहीं करता और कठिन-से-कठिन परिस्थितिका सामना करनेके लिये तत्पर रहता है, वही अभयका साधक है।

मृदुता—कोमलताका नाम मृदुता है। यह सामूहिक जीवनकी सफलताका सूत्र है। इसके द्वारा व्यक्तिके जीवनमें सरसता रहती है। मृदु स्वभावमें लोच होती है। इस स्वभाववाला व्यक्ति किसी भी यानावरणको अपने अनुकूल बना लेता है। बहुत बार कठोर अनुशासनसे जो काम नहीं होता, वह मृदुतासे हो जाता है।

सत्य—सत्यका अर्थ है मर्यापता। जो तथ्य जैसा है, उसे वैसा ही जानना, मानना, स्वीकार करना और निभाना सत्य है। सत्यकी साधना कठिन है, पर है आनन्दोप देनेवाली। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने किसी भी स्वार्थकी सिद्धिमें असत्यका सहारा नहीं लेते। राजा हरिश्चन्द्र-जैसे सत्यव्रती व्यक्ति आज भी मानव-संस्कृतिके गौरव समझे जाते हैं।

आर्जव—आर्जव सरलताका पर्यायवाची शब्द है। सरलता सदाचारकी आधारभूमि है। इसी उर्ध्वामे सदाचारका पौधा झलता-फलता है। परंतु मायावी व्यक्ति कभी सदाचारी नहीं हो सकता।

करुणा—करुणा सदाचारका मूल है। जिस व्यक्तिमें अन्तःकरणमें करुणा नहीं होनी, वह अहिंसाके सिद्धान्तको नहीं समझ सकता। अहिंसा—

नहीं होता। समता,

व्यक्तिको आत्मौपम्यकी बुद्धि देनी है। आत्मौपम्य भावना व्यक्तिको दूसरोंका अहित करनेसे रोकती है।

धृति—धृति यह तरंग है, जो व्यक्तिके मनमें सदाचारके प्रति आस्थाको दृढ़ करती है। सामान्यत व्यक्तिकोई भी अच्छा काम करता है और उमे शीघ्र ही उसका सुफल नहीं मिश्रता तो वह दुराचारकी ओर प्रवृत्त हो जाता है। किंतु जिस व्यक्तिकेमें धैर्य होना है, वह परिणामके प्रति उदासीन रहता हुआ सक्रियताका अनुष्ठान करता रहता है।

अनासक्ति—अनासक्तिका अर्थ है—लगावका अभाव। भौतिक पदार्थोंके प्रति आसक्त व्यक्ति उन्हें प्राप्त करनेके लिये असदाचरण करनेमें सकोच नहीं करता। किंतु जिस व्यक्तिकी आसक्ति हट जाती है, वह असत्का चिन्तनतक भी नहीं करता।

स्वावलम्बन—परायण्यभी व्यक्ति अपनी शक्ति, सम्पदा या सत्ताके बलपर दूसरोंके श्रमका शोषण करता है। पर जिस व्यक्तिका स्वावलम्बनमें विश्वास होना है वह किसीका शोषण नहीं कर सकता।

सदासन—अपनेपर अपना अनुशासन—शासन तत्त्वकी सत्यसे बड़ी उपस्थिति है। स्वशासनका भाव क्रियास्थित होनेके बाद व्यक्ति सहजभावमें मग्न हो जाता है। फिर वह निर्गामी और प्रमादी जीवनसे मुक्तकर सदाचरणोंमें प्रवृत्त हो जाता है।

सहिष्णुता—सहनशीलता भी एक ऐसा ही तत्त्व है जो व्यक्तिके सदाचारके पालनमें सहयोग देता है।

असहिष्णु व्यक्ति सत् और असत्का विवेक करनेमें मूल पर दृढा है।

कर्त्तव्यनिष्ठा—कर्त्तव्यनिष्ठा सदाचारकी प्रक्रिया है। कर्त्तव्यनिष्ठ अपने कर्त्तव्यक प्रति सदा जागृत और अनरणीय कर्मसे विरत रहता है। जब कभी उसे चरण प्रमादकी ओर बढ़ते हैं, तब कर्त्तव्यकी प्रेरणा उसे वापस मोड़ देती है और वह सत्स्वभाव पर लौटता है।

व्यक्तिगत सप्रह-सयम—मनुष्यको भ्रमदायक वनानेवाला सबसे बड़ा हेतु है—व्यक्तिगत सप्रहस्र अनन्य असयमके भावना कारण है—असीम आकांक्षाएँ आकाङ्क्षाओंपर सयमके अनुदा लानेसे ही वे नियंत्रित हो सकती हैं।

प्रामाणिकता—सदाचारकी फलश्रुति है—प्रामाणिकता कौन व्यक्ति निराला सदाचारी है, वह उसके व्यवहारों द्वारा होता है। जिस व्यक्तिके जीवनमें प्रामाणिक सत्कार रहते हैं, वह किसीको धोका नहीं दे सत्ता निस्तीका अहित नहीं कर सत्ता तथा मानवीय सम्बन्धोंव अवहेलना नहीं कर सत्ता। ये तीरे सूत्र सदाचार मौलिक सूत्र हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुतसी बातें हैं, ज सदाचारमें अन्तर्निहित हो जाती हैं। किंतु ये पाँच ऐसे हैं, जिनका आचरण न तो असम्भव है और न देश धर्म, वर्ग आदिक नामपर इनका विमर्शनीय हो सक्ता है। सार्वभौम, सार्वजनिक और सार्वजनीन तत्त्व ही हर व्यक्तिके लिये समान रूपसे आदर्श बन सकते हैं।

सयम-सर्वजयी

इन्द्रियों ही मनुष्यकी ओर शत्रु हैं। आशा मिट जानेपर यह पृथ्वी ही दार्ग है। दिनोंमें प्रनासक्ति यही धर्म है। सदा सजुट रहना ही सबसे बड़ा धन और मनको जय कानराज ही सर्वजयी होता है।

—योगेश्वर स्वामी

मदाचारके मौलिक तत्त्व

(लेखक—आचार्य श्रीरवानन्दजी गोह)

आजके भौतिक युगमें बड़ा आदमी वही कहा जाता है, जो ऐश्वर्यशाली हो अर्थात् 'वर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुं समर्थ' हो। कुछ खापी चाटुकार अपनी धुसित कामना-युक्तिके लिये उनकी मिथ्या प्रशंसा करने उठें कुसंगते रहते हैं। नीतिकार भट्टहरि वड़े रम्य शब्दोंमें कहते हैं—

यस्यास्ति चित्तं स नरः कुलीनः
स पण्डितः स धनवान् गुणहः ।
स एव वक्ता स च दर्शनीयः
नये गुणा काञ्चनमाश्रयति ॥
(भट्टहरिनीतिशः ३२, पु० वि० १६४)

इस प्रकार भौतिक जगत्में धनवान् सर्वोपरि है, परंतु आध्यात्मिक जगत्में ऐसे तत्प्राप्तियन बड़े आदमीको आरप्यक पशुके समान कहा है। वस्तुन मानवताका मापदण्ड धन नहीं, अपितु शील है—

येषां न विद्या न तपो न वान्
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥
(नीतिशः १३, चाणक्यनीति, पुन० १३७)

मनुष्योंमें शील ही प्रधान है, धनादि अन्य वस्तुएँ तो कुछ हैं, वे आने-जानेवाली वस्तुएँ हैं, आज हैं कल नहीं, जो बरत नहीं तो परसों आ भी सकती हैं, परंतु शील, सौजन्य आदि एक बार नष्ट हो गये तो उनके पुनः थापन आनेवाला कोई प्रश्न ही नहीं उठता—

वृक्ष यत्नेन सघ्येद् वित्तमेति च यानि च ।
यक्षीणो वित्तवः क्षीणो धृत्तस्तु हतो हस ॥
(महाभा० ५।३५)

अप्यात्म-जगत्में महापुरुषता अर्थ—अनिमानय दृष्ट-पुष्ट, लज्जा-चौड़ा, मोटा-तगड़ा नहीं, प्रत्युत मानवता-

पोषक विशिष्ट गुणगण-सम्पन्न मानव है। मनुष्यमें यदि शील है, आगे-पीछेका ध्यान है, छोटे-बड़ेकी मयादा है तो मनुष्यमें मनुष्यता है। इसी शीलके अभावमें मानव दानव हो जाता है। जिसने अपनी साख ग्यो दी, सदाचारको ज्ञात मार दी, यम नियमके पात्रनमें स्वेच्छाचारिता बरती, वह मानव दानव बन गया। शीलके अभावमें दया, ज्ञान-दाक्षिण्य आदि गुणोंके होनेपर भी मनुष्यका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य-जीवनकी सार्थकता तो शीलमें है—

शीलं प्रधानं पुरुषे तद्यस्येह प्रणयति ।
न सत्यं जीवितेनाथो न कुलेन धनेन च ॥
(महाभा० ५।३५)

सदाचार एक ऐसा विशिष्ट गुण है, जिसमें ऐश्वर्य सम्पत्ति, अमय, सत्त्व, सशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति इत्यादि सभी गुणोंका समावेश है। लोकमङ्गलकी कामना, 'जीओ और जीने दो' की भावना और सह-अस्तित्वकी साधना शीलका स्वरूप है। भगवान् बुद्धका पञ्चशील प्रसिद्ध है।

ससारमें मनुष्योंकी कमी नहीं, सुगसाके मुखकी मति जनसख्या प्रतिदिन विकृत रूप धारण करती जा रही है। परंतु मानवताकी कसौटीपर खारे उतरने वाले मानव कम हैं। सदाचारके प्रमुख आधार-स्तम्भ गुणोंकी चर्चा करना कुछ अप्रासङ्गिक न होगा। 'सत्ये सत्यं प्रतिष्ठितम्' के अनुसार सत्यमें सब कुछ है। केवल मस ही सत्य है—'यद्वा सत्यं जगमिध्या'। भगवान् शिव कहते हैं—

जमा कहउं ॥ अनुभव अगना ॥ मत हरिजननु जगत सब सपना ॥
(मानव ३।३५)

जीवनमें यदि सत्यको जान लिया तो लिया, यदि 'मना तो बड़ी

सूत्र और गहन है। वस्तुतः सत्यज्ञा स्वरूप गुहा है।
केनोपनिषद् कहती है—

इह खेद चेदीदृश सत्यमस्ति
न चेदिहायेदीमहती विनष्टि ।

‘यदि इस मनुष्यजीवनमें परब्रह्मको जान लिया
तब तो कुशल है, वरिष्ठ यदि इस जीवनके रहते
रहते नहीं जान पाये तो महान् विनाश है।’

शाण्डिल्योपनिषद्में सत्यकी व्याख्या कुछ ऐसी है—

सत्य नाम मनोनाक्षायकमभिः सर्वभूतहित
यथार्थमभिभाषणम् ।

मनसा-वाचा-कर्मणा प्राणिमात्राकी हित भावनासे यथार्थ
और श्रेष्ठकर आख्यान ही सत्य है। मनुष्य-जीवनमें शाब्दिक
सत्य ही सब कुछ नहीं, उसमें व्यवहार सत्य भी अपेक्षित है।
शाब्दिक सत्यमें व्यावहारिकताकी एक-रूपताका होना
आवश्यक है। भारतीय सत्यनिर्णय सत्यमापणको ही महत्त्व
नहीं, उसमें एक सीढ़ी और है, वह है—‘सत्यं ब्रूयात् प्रिय
ब्रूयात्। सत्यं प्रिय होना चाहिये। सत्य-साधनमें
सत्य सिद्ध करनेकी क्षमता होती है। भयवश सत्यगोपन
को वह पाप समझना है। वह सत्यकी धर्म तथा
ईश्वरवत् उपासना करता है।

अहिंसा—सत्य एक सिद्धान्त है तो अहिंसा उसका
व्यावहारिक रूप है, जो मानव-जीवनमें सर्वथा साम्य है।
सदाचारी अहिंसाको मनसा-वाचा-कर्मणा अपनाता है।
शत्रुसे विस्तीर्ण करने मारना ही हिंसा नहीं, अपितु विस्तीर्ण
अन्तःकरणको रेत पड़ौचाना, यदुशणीशरा मर्मांतक
घोष पड़ौचाना, अमहायके स्वस्वरा आदरण और
सम्भावित व्यक्तिक प्रति ‘यू’ शब्दवश प्रयोग भी हिंसा
है। मनुष्य जब किसी भूतनमें प्राण नहीं बाल सचता तो
उसे किसी निरीद प्राणीके प्राणके अन्तरणका क्या
भय है। हिंसक मनुष्यके लिये यह कितने बलशुकी

बात है कि वह अपने एक जीवनके लिये कितने शत्रु
हत्या करता है। यह कैसी आत्मविन्दना है अपने
मांसाहारी मनुष्यनामधारी ‘जन्तु’की!

जिस साधनसे अहिंसाके स्वरूपको आत्मन्द
किया, उसीने विषय-धुलकी भावनाको सुरक्षित रख
‘समोऽहं सयंभूतेषु’को जीवित रखा। अहिंसे
महान् चमत्कार है। जहाँ सच्चा अहिंसाका पुजारी रहता
है वहाँ तो उसके प्रभावसे खूँखार हिंसक पशु भी
अपनी हिंसक वृत्तिको छोड़ देते हैं। पारस्परिक
भावको छोड़कर प्रेमभावसे रहते हैं। योगदर्शन
कहता है—

‘अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ घैरत्यागः।

जैसे हाथीके पैरमें सबके पैर समा जाते हैं, वैसे ही
अहिंसामें सभी प्रमुख गुण पाये जाते हैं—

यथा नारायणोऽन्यानि पदानि पदगामिनाम् ।
स्वाप्येषाभिधीयन्ते पदजानानि कौशले ॥
एव सयमहिंसाया धर्मार्थमधिधीयते ।

(महा० नान्ति० २४५। १८-१९)

आत्मोपम्यदृष्टि—मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका
पालन-पोषण, रहन-सहन, परिवार तथा समाजमें हुआ
है। अतः सभीके प्रति उसका आत्मीय भाव है।
यह व्यक्तिकी नहीं, समष्टिकी महत्त्वग्रहणा करता
है और सबमें वह भगवान्को देखता है—

‘मायमवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः।’

‘सदाचारीकी आत्मीयता तथा मैत्री व्यापक और
सामग्रीय है।

मित्रस्य मां चक्षुरा स्वयाणि भूतानि समीपन्ताम् ।

मित्रव्याद चक्षुरा मर्याणि भूतानि समीपे ॥

(छत्रपति-श्रुति १९। १८)

अथत् सभी प्राणी मुझ मित्र दृष्टिसे दृश्ये तथा मैं
(भी) सभी प्राणियोंको मित्र-दृष्टिसे दृष्टि। यही दृष्टि
सदाचारी आधारशिला है।

सदाचारकी महिमा

(लेखक—प० श्रीकृष्णचन्द्रजी मिश्र, बी० ए०, बी० एल०, बी० एड०)

सत् (अव्यय) और आचारके योगसे सदाचार शब्द निम्न होना है। (आङ्-चर्-ध्वञ्=) 'आचार' शब्दका अर्थ है—व्यवहार, चरित्र। आचार व्यक्तिकी कसौती है, उसकी पहचान है। आचारका स्रोत है—विचार, किंतु विचार सत्र समय लक्ष्यमें नहीं आता। इसलिये किसीका आचरण या आचार ही स्पष्ट कर देता है कि वह कैसा व्यक्ति है। आचार ही किसीको असुर बनाता है, किसीको देव, किसीको अश्व, किसीको उत्तम।

भारतीय धर्ममें सदाचारको अत्यधिक महत्त्व प्राप्त है। यदि इसे नेत्र जीवनका, देवोपम जीवनका, धर्ममय जीवनका मूलधार कहें तो अत्युक्ति न होगी। सदाचार शब्दके अर्थ कई प्रकारसे किये जा सकते हैं। यदि सत्का अर्थ 'अच्छा' लें तो सदाचारका अर्थ होगा—अच्छा आचार, अच्छा आचरण। इस अर्थमें यह कदाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और अन्याचारका विपरीतार्थक होगा। यदि सत्का अर्थ 'सज्जन' लें तो सदाचारका अर्थ है—सज्जनोंका आचार, सज्जनोंद्वारा किया जानेवाला व्यवहार। सत्का अर्थ 'सत्य' समझा जाय तो सदाचारका अर्थ है—सत्याचरण, सत्यपर आश्रित व्यवहार, मिना छल-वपटका आचरण। पुन यदि सत्का अर्थ 'सच्चिदानन्द ब्रह्म' लें, तब सदाचारका अर्थ है—यह आचार जो सत्की, ब्रह्मकी प्राप्ति करा सके—यह आचार जो मोक्षप्रद हो, मोक्षदायक हो। इन भिन्न भिन्न अर्थोंमें या इनमेंसे अन्यतम अर्थमें सदाचार युगोंसे भारतवासियोंका उज्ज्वलतम प्रकाशमन्त्र रहा है। यह इस भवसागर-पथमें सनातनधर्मियोंका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक रहा है। यों तो उच्चकोटिके व्यक्तियोंके लिये चार मुख्य पथ-प्रदर्शक माने गये हैं—

‘श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः’ स्वयं च प्रियमात्मनः ।’

किंतु जो श्रुति-स्मृतिको नहीं मानते और जिनका सम्यक् आत्मविकास भी नहीं हुआ है, वे भी सदाचारका

लोहा मानते हैं, सदाचारके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, सदाचारको जीवनपथ-प्रदर्शक, निश्चसनीय पथ-प्रदर्शक सहर्ष स्वीकार करते हैं। दूसरी दृष्टिसे देखा जाय तो श्रुति और स्मृति भी इसीलिये विशेष समारूढ हैं कि उनके द्वारा सदाचारका प्रतिपादन होना है, उनसे सदाचारकी प्रेरणा मिलती है।

सत्य-युगमें—जब प्रायः सभी व्यक्ति सदाचारी होते तथा धर्मियुगमें भी थे—जब अधिनांश मनुष्योंकी प्रवृत्ति दुराचार, अत्याचार, कदाचार और भ्रष्टाचारकी ओर है—सदाचारने मनुष्योंकी सत्र श्रेणियोंको, जीवनकी प्रत्येक अस्त्राज्ञा, प्रत्येक वर्गको, प्रत्येक आश्रमको, प्रत्येक धर्मको, प्रत्येक सम्प्रदायको, मनुष्यके प्रत्येक कार्य क्षेत्रको व्याप्त कर रखा है और सब देशोंमें, सब राष्ट्रोंमें इसे सर्वोपरि स्थान प्राप्त है—उच्च महत्त्व प्राप्त है।

स्थूल ही नहीं, स्थूलतर दृष्टिसे देवनेत्र भी ससार में मनुष्योंकी स्थायी सुख शान्ति-सम्पन्नताके लिये सदाचारके सिवा और सदाचारसे बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। किसी मनीषीने ठीक ही कहा है कि 'ससारमें कोई भी व्यक्ति सत्रको सत्र समयके लिये धोखा नहीं दे सकता, अर्थात् सब मनुष्योंके साथ सदाके लिये निमीका कपट-व्यवहार नहीं कर सकता है, परंतु मय मनुष्य सब समय सबके साथ सदाचारका पालन आसानीसे कर सकते हैं।’

सदाचारमें इतना गुरुत्व है, यह स्वयमेव इतना बहुमूल्य है कि व्यक्तिचारी पति भी चाहता है कि उसकी पत्नी सदाचारिणी हो, भ्राताचारी माता भी चाहता है कि उसका नौकर सदाचारी हो, दासक भी चाहता है कि दासिनी

चोर भी चाहता है कि उसका साथी उसके प्रति सदाचारी हो, अपराधी भी चाहता है कि उसके न्याय कर्ता सदाचारी हों, बंदी भी चाहता है कि कारागारके पदाधिकारी सदाचारी हों। स्पष्ट है कि सदाचारीक सद्गुणों की कामना सब करते हैं, सदा करने हैं, जब कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी या अत्याचारीको कुछ लोग सिर्फ़ किसी कुत्सित स्वार्थकी सिद्धिके लिये यदा-कदा ही चाहते हैं।

जब सदाचार प्रकाशकी ओर अप्रसर करता है, तब वह अमरत्वकी ओर ले चलाता है, देव उक्त पयकी ओर आगे बढ़ता है, अमृतद्वय और नि श्रेयस प्रदान करता है, सुख शान्ति-सम्पन्नता देता है, मोक्षना कारण होता है और भय-धनसे मुक्त करता है। फिर मनुष्य सदाचारसे विमुख क्यों होता है, दुराचारकी ओर क्यों पग बढ़ाता है? वही सनातन प्रश्न सामने आ जाता है, जो कभी अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा था—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरय ।

(गीता २। १६)

इस प्रश्नका उत्तर भी शाश्वत सत्य है। सदाचार चित्तकी विशुद्धताके बिना सम्भन नहीं है। चित्त रूभासत बहुधा काम-क्रोसे, संकीर्ण स्वार्थ और लोभसे दूषित रहता है। वे ही मनुष्यक परम शत्रु हैं। वे चित्तकी निर्मल्यता नष्ट कर देते हैं, ज्ञानपर कभी मोटा पर्दा डाल देते हैं, 'दिष्ट लोभ अस्मा कस्यचि, एतु पुनि वडा भ्रमाव' जिसमे दृष्टि निरुज हो जाती है, माना बैरी, मित्र शत्रु प्रतीत होने लगता है, अपना पराया बन जाता है, पाप धर्म मादम पड़ने लगते हैं, दुःखमें सुखका भ्रम होने लगता है, जन्म मरण पर कबू पाकर सदाचारका अग्रगण्य निमित्त अपेक्षित है।

सदाचारमे सिर्फ़ सदाचारी व्यक्तिगत ही कल्याण नहीं होता है, अपितु उसके परिचारक प्रतिवेशक, गौतम, ममात्म, राष्ट्रक और मानवजातक कल्याण है। किसी राष्ट्रकी सामाजिक शक्ति उसक

अयुक्तों या साधारणिक अश-शक्तोंमें नहीं फैलती, बल्कि उसके सदाचारी नागरिकोंमें समित्त है। शिक्षाका अमली महत्त्व व्यक्तिको साधारणनेमें नही उसे सदाचारी बनानेमें है, क्योंकि सदाचारी शिक्षाका मनुष्यको राक्षसता प्रदान करती है। देखो असुरमें यही अंशलो अन्तर है कि, सदाचार नष्ट हो देश बनाना है और असदाचार अपना दुष्ट मानवको राक्षस बना देता है।

शिक्षा, जप, तप, यज्ञ, ज्ञान, योग, तीर्थ, वरं समय नियम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है—मानवके चित्तको निर्मल रखना, मनुष्यको सदाचार बनाना, मनुष्यको मार्गलोकेसे ऊपर उठाकर सुख अथवा वैकुण्ठके पथपर आगे बढ़ाना। भारत सदाचार इस अर्पणीय गौरवको अच्छी तरह जानता था। इसलिये युग-युगसे सत्त्व, सत्यकी उपासना करता आ रहा है, सत्त्वको ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति समझता है, सत्यको ही नारायण समझता है, उसकी उपासना और प्यारसे, उसके साथ एकाकार होनेको जीवनकी सार्थकता समझता है। सदियों बाद आज भी इस नव मन्त्र पर भारतका विजय-उद्घोष है—'सत्यमेव जयते', (मुण्डकोप०) 'यतो धर्मस्ततो जय'में भी उसी तथ्यको दूसरे शब्दोंमें दृढ़तापूर्वक कहा है। सत्य सदाचारका मूल है।

कोई भी दृढ़ सत्यपर कानून सदाचारी बन सकता है क्योंकि सदाचारी बननेक लिये पण० प०, आचार्य होना जरूरी नहीं है। इसक लिये न रागा या क्रोधादि होना आवश्यक है, न सेवामि या राष्ट्रपति होना जरूरी है, न रूपयज्ञ या वस्त्र होना जरूरी है, पण्यन है—सिर्फ़ निर्गुण चित्त, चित्तबुद्धि होनेकी, दीवी ममता को धनधान्यकी और स्थावर अनासक्त भीषणकी इच्छा। अत आगे, हम सब प्रतिदिन शुद्ध-शान्त चित्तसे सदाचारक, सदाचारक मंत्रक करे और निम्न चित्त, चित्त बुद्धि अथवा चैव ममताकी प्रतिक्रिया से मग-आर्पणपूर्वक हृदयमें प्रमन करें।

सदाचार-मीमांसा

(लेखक—प० श्रीरामकृष्णजी द्विवेदी, 'श्वेदान्ती')

मनु-शील मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परम प्रहर्षण मोड़की ओर अपसर हो। उसकी विशेषता पशुत्वसे इसी दिशाकी ओर चलना है। यही उसका एक प्रकारसे जागरण है। इसीका उपदेश उपनिषद् देती हैं—'उच्छिष्टत, जामत, प्रप्य वराजिबोधत।' (कठ० १।३।१४) यह मनुष्यत्वका जागरण सइसा भी सम्पन्न हो सकता है और कम-विकाससे भी सम्भव है।

मनुष्यत्वकी रक्षा, दिव्यत्वकी जागृति और पशुत्वकी निवृत्तिके लिये एका पक्ष निर्दिष्ट पथकी आवश्यकता है, जो केवल मनको प्रिय वगैराले विषयोंकी बरिधिमें सीमित न हो, प्रत्युत ज्ञानके विस्फल्पाधी आभोकेसे हेतुयमान हो और जिसमें पद-पदपर दिव्यमायकी झोंकी एवं समझी और अपसर होनेके प्रत्यक्ष निदर्शन प्राप्त होने हों। यही सदाचारका वह दिव्य राजपथ है जिसपर चम्ते रहनेसे (मुण्डकोपनिषद् ३।१।५, २।२ क चतुष्पार) यह आत्मा सुषुप्त चरित्र, मनोव्रत एवं आत्मरत्ने सङ्गरे सत्य, ब्रह्मचर्य, तप तथा सम्पन्नानसे प्राप्त हो जाता है।

जीनके अस्तित्वमें मौनस्थ स्थूल शरीर प्रथम है, और आचारका साक्षात् सम्बन्ध स्थूल शरीरक साथ ही है। इसीके पवित्र होनेसे सूक्ष्म शरीर आदि वह आध्यात्मिक पवित्रता-साधन होता है, इसलिये आचारको शास्त्रोंमें प्रथम धर्म कहा है। बिना आचारका हुए कोई भी आत्मोन्नति सम्भव नहीं होती। इससे लिये वेदों तथा स्मृतियोंमें मन्वक् प्रकारसे कहे हुए अपने कर्मोंमें धर्ममूलक सदाचारका सर्वदा निरालस होकर पाठन करना चाहिये। धर्ममूलक सदाचार मिमीरी स्थितिका विरोधी नहीं होता, अपितु उन्नायक होता

है। शांतिने इसकी मदिमांसा कर्णन तनेन प्रकारसे विभा है—

धर्मोऽस्य मूलमस्यस्य तन्मात्रं
चित्तानि शाखाच्छास्त्रानि कामा ।
यथासि पुष्पाणि फलं च पुष्प-
मनौ सदाचारस्तदादीयान् ॥
(वामनपुराण)

'सदाचाररूपी गह्वान् वृक्षका मूल धर्म है। काण्ड (तना) आयु है, शाखा धन है, पुत्र वामना है, पुष्प यश है और फल पुष्प है। इस प्रकार यह वलपतक मन्त्रादीयान् है।'।

स्वेच्छाचारकी निरुद्ध प्रवृत्ति सब बढ़ने लगती है, सब मनुष्योंमें देवभाव विकसित नहीं हो पाता, ऐसे को पशुभावसे दास होकर मनुष्य-जनको तब कर देते हैं। सदाचारके अनुशासनसे मनुष्यकी अनगण्य वृत्ति नियमित होती है, अतः वह परेण आचार विचार करनेमें प्रवृत्त नहीं होता। नियमितरूपसे सब कार्य धर्मानुवृत्त करने रहनेमें आप भी त्राप मयमत्र अम्यास हो जाता है और मनुष्यमें दमभाव उत्पन्न होकर जीवन मङ्गल हो जाता है। वह मन्त्रादीयों गोरम्य बद्धता चक्र जाता है, उसका जीवन शान्त है—(वामन) की तरह विमस्ति होकर मगधधरणादिनाम ममर्षित होता है और उमका धर्ममय यश मोरम दिग्दिगन्तको आपोदित करता है। इसीसे धर्मको सदाचारका मन्त्र कहा गया है। सदाचाररूपी वृक्षका काण्ड (पेड़ी) आयु है, अर्थात् सदाचारके पालनमें आयुवृद्धि होती है। आयुको बढ़ानेवाले जिनने उदा है, सदाचार सयम मुख्य है। सब इन्द्रियों और मनोवृत्तियों सयम करनेमें आयु बढ़ती है। की सब प्रकारकी अनर्था

होता है कि सदाचारपरायण होनेसे जीव ब्रह्मपानके पथपर स्वाभाविकरूपसे अग्रसर हो सकता है। सदाचारपालनके प्रभावसे मनुष्यका ज्ञानपथ आप ही परिष्कृत हो जाता है।

संस्कृतिका मूल शास्त्रोंमें सदाचार ही बतलाया गया है। प्रकृति, प्रवृत्ति, गुण और कर्म भेदसे संस्कृतियोंकी सृष्टि हुई है। भिन्न भिन्न संस्कृतियोंके विभिन्न सदाचार होते हैं। अपनी अपनी संस्कृतिके अनुसार सदाचारपालन करनेसे उसकी रक्षा होती है। सांस्कृतिक जीवनका मेरुदण्ड सदाचार ही है। सदाचारपालन किये बिना कोई राष्ट्र अपने जातीय जीवाको अधुष्ण और क्रमोजन नहीं रख सकता। अतः अपने राष्ट्रगत, संस्कृतिगत भावोंकी रक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है, क्योंकि जिस प्रकार श्वेत प्रकृतिका परिणाम यहि प्रकृतिपर होता है, उसी प्रकार बाह्य आचारोंसे अन्तःप्रकृतिका गठन होता है। यदि हम अपने आचारोंको ठोड़कर दूसरोंके आचारोंको ग्रहण करेंगे तो फिर ससारसे हमारा अस्तित्व ही उर जायगा या हम जिस संस्कृतिके लोगोंके आचारोंको ग्रहण करेंगे, उसीमें मिला जायेंगे या एक नयी संस्कृतिका निर्माण कर देंगे। लम्बे कालतककी पराधीनतामें भी हमने अपनी संस्कृतिके आधार आचारको संभाल रखा। इसीसे स्वातन्त्र्यका उदय हुआ।

सर्वसाधारण प्रायः अदूरदर्शी होते हैं, अतः ब्रह्ममाहात्म्यसे किसी समय किसी सांस्कृतिक जमक जगनेपर उसीका अनुकरण करने लगते हैं। परंतु ऐसा अनुकरण राष्ट्रिय एवं सांस्कृतिक जीवनको नष्ट कर देता है। मनुष्यकी प्रवृत्ति नवीनताकी ओर अधिक आशु होती है। अपनी उत्तम उत्तु भी अनि परिचित होनेसे कारण दूसरोंकी नवीन वस्तु सामने फीकी लगती है। इसी अवस्थामें विचारवान् मनुष्योंको सोचना चाहिये कि जो मनातन है, वही अनंत कालक रहैगा। नवीन नवीन वस्तुओंकी दास्य विषय उपाय होकर

खिलीन होती रहती हैं, उनपर प्रेम करनेसे लाभ ही क्या है। अतः यदि हमें अपनी राष्ट्रियताको बनाये रखना है तो अपने देश, संस्कृति एवं वर्णाश्रमके सदाचारों पर पालनपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

‘आचार शास्त्रमूलक’ के अनुसार आचरण मूल शास्त्र है। आर्यसंस्कृतिके सदाचारशास्त्रोंमें स्थिर किये हुए होनेसे आर्य-सदाचारोंका मूल शास्त्र ही है। ‘वेदचारमय शास्त्रमूलम्’—‘अर्थात् शास्त्रोंके लक्ष वेदात्म्य हैं।’ हम सर्वोका विश्वास है कि वेद ‘अपीत्येव’ हैं। जीवके कल्याणार्थ श्रीभगवान् ने वेदोंको प्रकट किया है। भारतीय सनातन-धर्म जितने शास्त्र हैं, वे सब वेदानुयायी हैं। त्रिकारदर्शी महर्षियोंने अपनी अभ्रान्त बुद्धिकी सहायतासे वेदमत प्रतिपादनार्थ नाना (धर्म)—शास्त्रोंकी रचना की है।

वर्तमान निबन्धका विषय आर्य-सदाचार है। प्राग कालसे लेकर राजाको सोनेके समयतक विभिन्न विभिन्न प्रकार शारीरिक चेष्टाओंके करनेसे शारीरिक वयार्थ उत्पत्ति और उसका द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक उत्पत्ति हो सकती है, यह नित्यका सदाचार है। मनुज अनुनार ब्रह्मवर्च देशमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अगन्तर जातियोंका परम्परागत क्रमबद्ध जो आचार है, वही ‘सदाचार’ कहलाता है (मनु० २। १८)। इस सदाचारका धर्म एवं जाति धर्मसे उद्भूत निबद्ध सम्बन्ध है। इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अगन्तर जातियोंको अपने-अपने धर्म और जातिके धर्म-कर्मका पालन अवश्य करना चाहिये। जो अपने धर्म या जातिके कर्मोंका त्याग कर अन्य धर्म या जातिके धर्मोंकी अनुसरण करता है, वह अपना ही नहीं, बल्कि समस्त देश और प्रजाका अपमान करता होता है। इसलिये राम दूषक अशित होकर आलस्य, प्रमाद, मोह और अज्ञान आदिने स्वर्ग तथा अद्वैत जातियोंको अपना-पना

रूपी र्ग-कर्म त्याग कर देना और पराया धर्म प्रदण करना ठीक नहीं। अत्रिस्तुति (१८) क अनुसार अपने धर्ममें स्थित होकर दूध भी स्वर्ग प्राप्त करता है—
 'आत्मीये स्थितो धर्मे क्षुद्रोऽपि मार्गमश्नुते।'
 अतः अपने-अपने र्ग, समृद्धि और बुद्धिपरम्परागत वर्गोंका आचरण कर प्रत्येक मनुष्यको सदाचारकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गौतमी और बौद्धी सन्नता, शास्त्र सुत्र तथा स्थायी शक्ति मुख्यतः सदाचार ही निर्भर है। पहिली वसिष्ठके अनुसार 'आचारो हीन मनुष्यको साक्षोपाह्वय' और उनको 'अज्ञ भी बौद्ध-मा सुत्र प्रदान कर सकते हैं। भग्न आचो सुदूर से मिले लगेगी।

आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य
 वेदाः पटङ्गास्त्यजित्वा मयण।
 का प्रीतिमुत्पादयितु समथा
 अधस्य दाग इय दर्शनाया।
 (वसिष्ठसंहिता १।१८)
 यस्तुत आचारका पत्र धर्म है, और जो सत्यविकी प्राप्ति होती है। आचार दुष्ट लक्षण प्रश करता है। मनु (४।१५७) क अनुसार दुष्टाचारी मनुष्य लोभमें निहित, मदा दु मन्त्री, और अल्पायु होता है, इसलिये जो अति धर्म और उहीम मेधन करना चाहिये। जो दोषयुक्त निषर्त है, उनका शुद्ध भी आचरण नहीं कर चाहिये।

सदाचार परो धर्मः

(यस्य ह—स्वामी भीमोक्तानन्दजी महाशय, आदिबदरी)

'सदाचार' शब्दकी व्याख्या करनेमें बहिर महर्षिपौत्रे अपना समस्त जीवन ही अर्पित कर दिया तथा हजारों वर्षके विचार एवं अनुभवोंके आधारपर उन्होंने सदाचार के लिए भक्त्योंके अवलोकन किया तब निष्कर्षितका पाठन कर आज भी मानव पुण्य का मरता है।

सदाचारा नाम—मानवपर आत्म तो घना है। इसका जानना है, उसका समस्त आचरणको अपने मानवकी पत्नीय गुणा है। अत्यन्त-अमी अज्ञानहीन भी हर मनुष्यको सदाचार का ज्ञान प्राप्त है तो भी तौद रहा है और पण्डित भी तौद रहा है। अत्रि कहाँ जन्मा जाता है मारता है। इसी दुष्टि प्रकृत्या पवित्रता न मिले पण्डित विद्वान् होता जा रहा है। दोषकर्म करने की वृत्ति का अन्त आचरण को ले ही पाइने लगे है। अतः यह सत्य है, कि अपने मानव प्रकृत्य अनुसार मानवों को दिना उसके दृष्टि से ही होना—

यदा धर्मयदाकायं पेशधियन्ति मानवा।
 तदा देवमधिनाय दुष्टस्यान्तो अधिपतिः।
 (यजुसंहिता १।१०)

वृष्णाकी शिष्टाचारपर अज्ञान न लगाया जाय तो वह मानवीय गुणोंको निगल जाती है। जीवन अनियन्त्रित हो जाता है और इन्हीं लक्षणोंपर मनुष्यों की भेद वाक्याय सुखीहीनी समझा बन गयी है। वृष्णा पवित्रता की अपरिपक्वता सदाचाराने बलिष्ठविज्ञाको लक्षणके कारणोंमें सदाचार सदा प्रियशी बना दिया। अपने-अपनी विभिन्न वृष्णा निम्न मय पक्षि होनी रहती है। अभीरे वृष्णाके अन्त दास्य भी परी सत्य न जानी है। दुष्टविद्वान् को अतः उसमें अज्ञान नदी रहता। वृष्णातुः सदाचार ही सदाचारनी हो गया है। मनुष्य अज्ञान। विद्वान् प्रकृत्य शिष्टोंके उपयोगसे बन्नी प्राप्त की होनी, अज्ञान प्रकृत्यने लक्ष्मी मनुष्य अज्ञान अज्ञान होनी हो जानी है—'अपि सदाचारोंमें मनुष्य पदस्थिते' (मनु २।०४)।

जो अपने पास है, उसकी कीमत न समझना और जो अपने पास नहीं है, उसकी कामना करना और इस तरह जीवनमें अभाव और असंतोष अनुभव करते रहना—यह है हमारा स्वभाव ! धर्मसिद्धि के लिए पूर्ण जीवनवृत्ति और ससारको चगनेवाला जिये अधिक दुष्प्राप्ति की चेष्टा उद्योगों के लक्षण नहीं कहा जा सकता । महर्षि अणनक ने ठीक ही कहा है—

यद्यप्यभवेत्तु ससारं निवृत्तिं तत्र वै ।

(अणनकगीता १०।३)

‘जहाँ दुष्प्राप्ति है, वही समारी नर दुःखी है । किंतु जब भाव सतोष धर्म सब चीजें भरी समान ।’ की पुष्टि करते हुए तुलसीदासजी भी मनोपेक्षा के बिना दुष्प्राप्ति की कामना को धरतीपर नौका बालन-नमो मूर्खता ही सिद्ध करते हैं । वे कहते हैं—

कोट निग्राम कि पाव तान महा सतोष बिनु ।

चले कि जग बिनु भाव कोटि जतन पछि पछि मरिष ॥

(भास उत्तरकाण्ड ८, दोहावली २७५)

मनोनिग्रह—शुद्ध यजुर्वेद (३४।१-६) में ‘शिर सकल्प’ सूक्त है । इसके प्रत्येक मन्त्र के अन्तमें ‘शमे मन शिरसकल्पमस्तु’—आता है । मेरा मन कल्याणकारी शुभ सत्कर्मों वाला हो । परंतु क्या हम अपने इस निचारों को इतना मजबूत पायें हैं कि भक्तिव्यक्त दुःखप्रदी हथौड़ी उसे पीट-पीटकर बिह्वल नदी बना पायेंगे ? मन से क्या न होय ? क्या अनर्थ लगाकर आज तो यहाँ परिस्थितियाँ ही ऐसी निर्मित की जा रही हैं, जिनसे हमारे मन के बिह्वल भावों का निरंतर पोषण होता रह । चरित्र, टर्जिजन, गेन्यो और अक्षीय साहित्य की प्रतिष्ठा मानव निग्रह को पीछे रखने में जागरूक है । दूसरे शब्दों में इसे एक चारित्रिक पतन भी कह सकते हैं । ‘शिक्षी तुलना में हमारा चरित्र ऊँचा रहा है’—कहेंगे कि मानवीय सतोष के प्रेम से सत्साधारण पोषण नहीं होगा । परंतु हमें अब अपनी रीति मुद्रा का अग्रिम शोधन करना ही होगा । राष्ट्र के चरित्रोत्थिति

का तो हम तब कर सकते हैं, जब हमारा व्यक्तिगत जीवन निग्रह, हम स्वयं नैतिक हो जायें ।

मन के निग्रह के विषयमें उपनिषद् चेताकरी देनी हुई कहती हैं—‘जिस प्रकार धैर्यपूर्वक कुशाके अग्रभाग से एक-एक बूँद द्वारा समुद्र को भी उलीचा जा सकता है, उसी प्रकार खेदशून्य रह (विवशता का त्याग) कर ही मन का निग्रह किया जा सकता है’—

उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रैर्गन्धिभुजा ।

मनसो निग्रहस्तद्वद्वधेरपरिचिदेत् ॥

(माण्डूक्यकारिका ४१)

अधिर्योने इसी प्रकार के सत्कर्म से आत्मा को दीक्षित किया और जीवनको यज्ञ बनाकर उस सत्य को उपलब्ध किया जो ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाला मध्य बिन्दु है । महाराजा धृतराष्ट्र की उद्धिगता शान्त नरते हुए विदुर अपने नीतिपूर्ण प्रवचनों द्वारा मनोनिग्रह को सर्वोपरि बताते हुए कहते हैं—‘राजन् ! मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी और इन्द्रियाँ इस रथ के घोड़े हैं । इसको यज्ञ में नरके सावधान रहनेवाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किये हुए घोड़ों से रथीली मूर्ति सुगमपूर्वक यात्रा करता है’—

रथं शरीरं पुरुषस्य राजा

आत्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वः ।

तैरग्रमत्त कुशला सद्दैवै

दान्ते सुखं याति रथीव धीरः ॥

(गिदुग्वि २८।५९)

सत्साधारण की भित्ति को क्षुण्ण बनाये रखने के लिये हमें मनोनिग्रह का इस नीति पथ को अपना लेना होगा । निचार कीजिये, हमारा चारित्रिक धरातल कहीं तक घँस गया है । जीवन का कोट भी क्षीन अनिश्चितता के अन्तर्गत और अप्रसर होता प्रतीत नहीं होता । आपात में निराश, कार्योपयोगी भ्रष्ट, सम्मान के प्रति आदरहीन, शिष्टाचारों में उल्लंघन, मातृसंस्था के पास,

पारिवारिक कल्ह, राष्ट्रिय भाषनाकी उपेक्षा, धार्मिक अनास्था आदि सभी ओर गिरावट आ गयी है।

सत्य—जिन दिनों सत्य शब्दका प्रचार कम था, उन दिनों सत्य शब्दका व्यापक प्रभाव तथा प्रसार था, परंतु जवसे सत्य शब्द विशेष प्रचारित हुआ, तबसे उसका मुख्य घटना जा रहा है। 'ये सत्य बोझेंगा और सत्यके अतिरिक्त कुछ नहीं बहूँगा'—जैसी शपथ-प्रणालियाँ न्यायमन्दिरोंकी केवल परंपराभर रह गयी हैं। निष्कृती सबसे बड़ी सत्ता परमात्माकी शपथका सहारा लेकर बुद्धिवादी बहलानेवाले सभी दावेदारोंके सामने 'सत्य' चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इस सर्वव्यापक शब्दकी अपनी व्याख्या तो सुविधानुसार भले ही करें, परंतु अयश्विन्के मन्त्रभागके अन्तर्गत आजसे हजारों वर्ष पूर्व महर्षि शौनवके प्रदत्त आचार्यप्रकर अक्षिराने प्रत्युत्तर देकर सत्य शब्दकी जो गहिमा बतायी वह उपेक्ष्य नहीं है। देखिये—

मृत्यमेव जयति मानृत
सत्येन पथा चित्तो वेद्ययान ।
येनाममन्त्यूपयो ह्यातपागा
यत्र नन् सत्यस्य परमनिधानम् ॥
(मुण्डकोपनिषद् ३।१।६)

'सत्य ही विजयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्यसे देवयानमार्गात्र मित्रार होता है जिसके द्वारा आतपगम श्रमिण उस पदको प्राप्त होते हैं, जहाँ वह सत्यका परम निगम (गोप) वर्तमान है।' स्पष्ट है कि मानव यदि अपने जीवनमें असकृत् होता है या राष्ट्रोंको पराजयका मुख दगुना पड़ता है तो हमारी जड़में अवश्य ही यही-न-यही सत्यका गम बाँटा गया है। शीघ्र आँसुले नीचे गिरे उम सपनों प्रतिष्ठित करनेहले हमें समझान-रक्षक, चक्षुओं को मोथर रेगना ही होगा। सच तो यह है कि सदा अश्वमेधकी उपेक्षा भी सत्यका महत्व अधिक है।

अश्वमेधसदृश सत्य स तुग्याधृतम् ।
अश्वमेधमहस्यादि सत्यमेक विशिष्यते ॥
(महा० आदि० १।७४।१०३)

मन्त्र-ब्राह्मणक उस दृष्टाकी भौति हमें भी अपने सकल्पको दृढ़ करना होगा जो फइता है—'हे कपस्ते सूर्य ! आजसे मैं अनृत (असत्य) से सत्यकी ओर, अवानसे प्रवाशकी ओर जानेका व्रत ले रहा हूँ। मैं उसे निगा सऊँ, उम मार्गपर आगे बढ़ सऊँ, इसकी सूचना आपको द रहा हूँ। आप मुझ महारा दें।' —

अहिंसा—विश्वक समस्त धर्म हिंसाकी भर्त्सना करते हैं। गोवामी श्रीतुलसीदासजीने भी—'परम धर्म धृति चिन्ति अहिंसा' बह्वर पर पीडा सम नहि अगमार्ह का प्रतिपादन किया है।

प्रभुप्रदत्त इस सत्यस्यामल धरतीको, जिसे प्राप्त करने में हमने तनिक भी प्रयास नहीं किया है, कितनी बार रक्तश्रित बनाया। हमने तो जल और वायु-जैसी प्राणदायी वस्तुओंको भी दूषित करनेमें वसर नहीं छोड़ा है। इन सबके पीछे हमारा क्या अभिप्राय है? विश्वक सभी दूर शामक वाली हाथ ही तो गये। किंतु जैनसम्प्रदायकी दैनिक उपासनाविधि 'प्रतिक्रमण'के क्षमायाचना अग्यापरी प्रापना कितनी उदात्त है—'मे सभी जीवोंमें क्षमाप्रायी हूँ तथा अपनी ओरसे सभीको क्षमाप्रदान (अभयदान) करता हूँ। पृथ्वीके समस्त जीवोंक प्रति मेरा वैरीभाव है।' —

त्वामेमि सत्ये जीया मय्ये जीया गता तु मे ।
मिति मे मय्ये भूयसु वैराग्यदानकणम् ॥
(प्रतिभगवत्)

सफल आर सुन्दरस्थित जीवन-हनु अहिंसाधर्म अनिवार्य है। अहिंसामें धर्म, अय-सत्य गुप्त है—

यद्य गम्यमहिंसाया धर्ममिधिधापते ।
अमृतः स तस्य धसमि यो हिंसा न प्रपद्यते ॥
(महाभारत, माध्याह्न २५।११)

प्रतिशोध भी दिताही ही एक प्रमुख शाखा है। अपने पिताद्वारा मृत्युको सौंप दिये गये नचिवेतासे अब हम सतकी अधिग निष्ठाके प्रतिदानरूप अभीष्ट कर माँगनेको कहते हैं तो सबसे पहला वरदान यह यही माँगता है कि मेरे पिता मेरे प्रति शान्तसकल्य (प्रतिशोधरहित) होकर प्रसन्नचित्त मुझसे बातें करें और मुझे वहाँ जानेपर पहचान लें। दोनों पक्षसे प्रतिशोधशमनवा वरदान। कैसी मज्जा है ॥

‘क्षमा धीरस्य भूषणम्’ कहकर इसीलिये तो क्षमाकी महत्ता दर्शायी गयी है। वीरोंद्वारा क्षमादानके प्रसङ्गमें हमारे प्राय भरे पड़े हैं।

श्राविमौ पुरयो राजन् क्षमस्योपरि तिष्ठत ।
प्रभुष्य क्षमया युक्तो वरिष्ठस्य प्रदानयान् ॥
(विदुष्यजा० ३५।६३)

‘राजन्। निर्धन होकर भी दानी और शक्तिशाली होकर भी क्षमावान्—दोनों ही अपवर्गके अधिकारी होते हैं।’ मर्यादापुरुषोत्तम राम स्वयं अहिंसाधर्मके क्रियामें अपनी माँ को सन्त्यासे कहते हैं—‘मा ! अन्य उपायोंन अतिरिक्त अत्युत्तम हिंसाहीन कर्मयोगसे भी मेरी भक्ति सम्भव है।’ (अध्यात्मस० उ० ६८)

क्रोधका परित्याग भी सदाचारका एक अङ्ग है। महाभारतक वनपर्वमें झुकाचार्य-देवपानी-सवादके पन्तर्गत क्रोध न करनेवाले पुरुषको उससे भी महान् बनाया है, जो अमान्त सौ वर्षतक यज्ञ करता रहे।

यो यजेदपरिधान्तो मासि मासि शत समाः ।
न कुण्डयेद् यथ सर्वस्य तयोरक्रोधनोऽधिक ॥

क्रोध, डोभ, अहंकार तथा कपटका परित्याग सदाचारी बननेके लिये आवश्यक मान्य शर्त है। अपने हृदयमें सदाचारी गुणोंके पूर्ण विकास हेतु स्वाध्याय भी एक ऐसा मार्ग है, जो सेतुका कार्य कर सकता है। अज्ञानसे छुटकारा पाना और ज्ञानके द्वारा जगत्के स्वरूप तथा स्वयंको पहचानना मानवकर्म श्रेष्ठतम व्यस्य है। इसी पुरयार्थको गोकुल कहते हैं। जीवन-भूयुसम्बन्धी दुविधाका सुलझाव खोजकर मानवको अपनी मुक्ति अपने ही अंदर और अपने ही परिवेशमें खोजना सिखाकर वैयक्तिक श्रृंगारियोंने जो उपकार किया है, उससे उच्छ्रेण तभी हुआ जा सकता है, जब हम उनके विचारोंको त्रेलत्र पद भर न लें, यन्त्र उनपर चिन्तनकर चलने भी ग्रा जायें।

सतका सदाचार

पर निंदा मिथ्या करि माँ, सुनै न कहै काहूँ तें यात ।
शुरी लगी परससा अपनी, परकी सुनत सदा हरयात ॥
छोटन तें विनमता यत्नै, करै बहन की सुचि स्फुकार ।
निज सुख भूल, देत सुख पर कीं होय परम मुख सहज उदार ॥
सपज दयात्रु रहै दीननपर, करै सयनि सौं निदछल प्रेम ।
करै न किंचित कपट निभावै, सुद्ध सरलता की नित नेम ॥
पाचा-काछ रखै नित यसमें, रहै परिग्रह-सग्रह होन ।
करै न रति जगके परपचनि, गहै सदा हरि-सुमिरन हीन ॥
निज दिन पर नैं जैसो चारै, करै सयनि सौं मो व्यसहार ।
वेदै सदा सयनिमें हरि की याहै मनको 'धर्माचार' ॥

सदाचारकी गरिमा

(लेखक—साधुवेपथे एक पणिक)

मनु वही है, जो निष्प है, निरन्तर है । जो असत्त्वका, अनित्यका जपया क्षण-क्षण परिवर्तनशील इन्द्रिय गोचर दृश्यका परमात्म्य है, उसे ही परमात्मा कहते हैं । वही आनन्दमय है, परम शांतिमय, सर्वशक्तिमय है, वह सत्-परमात्मा उत्पत्ति, विनाश तथा परिपूर्णते रहित धराण्ड अनन्त परम तत्त्व है । उस सत्-परमात्मा को ध्यान-ज्ञानमें रखते हुए जो आचरण मनुष्यद्वारा आचरित होता है, उसे ही भ्रुति-स्मृतिमें सदाचार कहा गया है । सदाचारकी पूर्णतामें शासन शान्ति एवं अखण्ड आनन्दकी अनुमति है । दुराचारको धार्मिक सुखके पीछे भागते हुए जन्तुमें अशान्तिका दुःख भोगना पड़ता है । सदाचारी नित्यप्राप्त सत्-सम्बन्ध परमात्मासे विमुक्त रहकर अनित्य देशादिक क्लेशोंमें रमना रहता है, मनीषिये वह गोहो, जेभी अधिमानो, काफी आदि बना रहता है ।

मदाचारको पूर्ण करना अपने-आप तथा जगत्के प्रति भी बन्धना बनता है । सदाचारके द्वारा ही आहारी वृत्तियोंको तमन किया जाता है और शक्तिको नष्ट करनेवाले वैशेषिक क्षमन किया जाता है । सदाचार में सधारे ही प्रकाश मोरको क्षमसे तथा बोमको उदारतासे एवं मोरको विवेकसे, अधिमानको विनम्रतासे और अनित्यसुखमें प्रभावको निष्प सद्बुद्धानसे पराजित किया जाता है । सदाचार ही मानव-जीवनमें उत्तम, सद्गति परमपति, परमशान्ति प्राप्त करनेके लिये भूमिका है । सदाचारकी पूर्णतामें ही दिव्यप्राप्त अन्तरण होता है और दुराचार पतनकी भूमिका है । सदाचार मनुष्यको शान्तिके सम्मुख करता है तो दुराचार मनुष्यको अशान्तिमें परिचित आचर रहता है । मानव-समाजमें लाखों धनवान्, बडवान् व्यक्ति हैं

तथा कई भाषाओंके विद्वान् भी हैं । सहस्रो पदाधिकारी शासन-असाधारण समाजको सुन्दर आर्थिक स्थिति चाहते हैं, परन्तु सदाचारकी पूर्णताके बिना समाजपर सुन्दर बन पाना कठिन ही है ।

सदाचारक बिना दृष्टपुष्ट और बड्यार पुष्ट भी पशुके समान है । सदाचारके बिना ही धनवान् मनुष्य राशिक समान दूसरोंका शोण करता है । सदाचार हीन पदाधिकारी सत्तावान् दानवके सगा निर्दोशके सगनेमात्र होता है । सदाचारमें तपर परमात्मा मानव-समाजका हितैरी होता है । सदाचारी वही है, जो भागवत सुष्ठुम होनेवाली शक्ति, क्षमपति, योग्यता और पदाधिकारद्वारा प्राणिमात्रको सेवामें तत्पर रहता है । जनक मनुष्य धनवी तृष्णा तथा मागकी तृष्णा एवं सुगोपमोक्षी तृष्णाको पूर्ण करनेके लिये दृष्टिको भौति अधीर है, तन्मय यह मदाचारका पालन नहीं कर पाता । सुगमसक्ति धनामक्ति, सन्ध्यासक्ति, अधिभार-सक्ति मनुष्यको दुराचारी बनाये रहती है । धर्मप्रेमी मनुष्य ही आसक्तिपासे मुक्त हो पाता है । ज्ञानमें सत्-असत् तथा विर-अधृतरा निरीक्षण करनेवाला विरक्त हो जाता है । आत्मक व्यक्तिके लिये मोह, मग्ना आदि दोषोंसे त्रिभि और धनामक व्यक्ति के लिये मदाचार-मगमें दृढ़ रहना अनिवार्य है । यामी-मोभी-मोभी व्यक्ति जितना ही विद्वान् क्यों न हो, फिर भी वह सुगमसक्ति के कारण सदाचारसे विचरित हो जाता है ।

दया, क्षमा, उदारता, सदिश्रुता, विप्रता, सरलता तथा सद्, आनन्द, धर्माधर्मका विवेक एवं निष्काम प्रेम आदि देवी सम्पदा सदाचारात्मके निष्प सदायक है । देवी सम्पदाको बढ़ाने के लिये प्रत्येक मनुष्य

स्वतन्त्र और सांसारिक भूमि, भवन, धन बढ़ानेके लिये परतन्त्र है, किंतु कुमस्कार एवं कुसज्जके कारण दैवी सम्पदा बढ़ानेका सकल्प हर एक मनुष्य नहीं करता। लोभी, अभिमानी, कामी, असज्जनकी सगतिसे उसे असदाचारकी ही प्रेरणा मिलती है। पापप्रस्त मनुष्य जो सदाचारका पात्रन स्वयं नहीं करता, वह भी अपने प्रति मर्दन सदाचारका ही वर्तव्य चाहता है। मानव-समाजमें जहाँतक परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, कलह,

क्रोध, निन्दा-वृणानके साथ द्विसात्मक व्यवहार चल रहा है, वह सब सदाचारके द्वारा समाप्त हो सकता है। मनुष्यको धन, वैभव, भूमि, भवन, ऐश्वर्य आदिके द्वारा जितनी भी सुखद सुनिर्माण सुलभ होती हैं, उन्हें दुराचारयुक्त प्रवृत्ति नष्ट-नष्ट कर देती है। परमात्मा ज्ञान, प्रेमरूप तथा सभी सदगुणोंसे परिपूर्ण है। उसके योगसे साधकको भी पूर्णता प्राप्त होती है। और, यह पूर्णताप्राप्ति जीवनका परम लक्ष्य है। यही सदाचारकी सिद्धि है।

वेदोक्त सदाचार

(लेखक—आचार्य भीउमाकान्तजी 'कपिध्वज', एम० ए०, काब्यरत्न)

मनुष्यके चरम निग्रमका अजस्रस्रोत धर्म ही है। श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गका अनुसरण, सत्-आचरण, प्राणिमात्रके साथ सदाशयता एवं कारुणिक, वाचिक, मानसिक शुद्धिको ही धर्मका मूल बनाया गया है। भारतीय दार्शनिकोंने बार-बार सभी 'नीतियों' आत्मवत् दर्शनका उपदेश देकर दूसरोंके कष्टों, व्यथाओं और दुःखोंको अपनी अनुभूति बनानेका उपदेश दिया और, 'आत्मनः प्रसिद्ध्यानां परेषां समाजयेत्'—(श्रीविष्णुधर्मा० ३। २५३। ४४) का निदर्श दिया। स्वयंके विपरीत कोई भी कार्य दूसरोंके लिये भी न करे। दूसरे शब्दोंमें यही 'सदाचार' है। इसके पात्रन 'गर्भके' हमसे नविक्रम अपेक्षा की जाती है। निष्ठान, सत्य बोधना, चोरी न करना, गाना पिता एवं गुरु-जन्योंकी आज्ञा शिरोधार्य करना, श्वदेश प्रेम होना, दीन दुःखियोंपर दया करना दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना आदि नियमोंके समूहसे 'सदाचार' वा कर्त्तव्य निर्मित है।

'सदाचार' मानव-जीवनमें उस कीर्ति-स्वप्नके समान है, जो मनुष्यको उसके जीवनकालमें तथा मृत्युके पश्चात् भी उसके यशस्वी शरीरको अमर बनाये रखता है। विष्णुपुराणमें सदाचारकी परिभाषा बतलाते हुए महर्षि और्य कहते हैं 'सत्' शब्दका अर्थ सत्य है और सत्य यही है, जो दोषरहित हो। उस सत्य (श्रेष्ठ) पुरुषका जो आचरण होता है, उसीको 'सदाचार' कहते हैं। स्कन्दपुराणमें भी कहा गया है कि 'शान' और 'द्वेष'से रहित उत्तम बुद्धिवाले महापुरुष जिसका पात्रन करते हैं, उसीको धर्मसूत्रका 'सदाचार' कहते हैं।†

यस्तु 'सदाचार'के आदिश्रोत हमारे वेद ही हैं। अथर्ववेद (११। ५। १२)में ऋषि वन्दते हैं कि परमपिता परमात्माने अपने पुत्र मनुष्यको आदेश दिया है कि वह परस्पर सन्तानुभूति, उदारता और निर्वैरता धारण-करे, जिस प्रकार मौ अपने तत्काल उत्पन्न बेटेकी गर्भस्य

० सायव शान दोषालु सच्छन्द साधु वाचक । सेवामात्रेण ययुः सदाचार न उच्यते ॥ (५। ११। ३)

† (क)—आचार परमो गम आचार परम तप ।

(ग) परमात्मभार सदाचारविहारवान् । य निपाति बगमोक्षमूलेन पदप्राप्ति ॥

(योगवासिष्ठ १०९। २८)

मलिनताको अपने मुखसे चाटकर उसे स्वस्थ और खच्छ बना देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरेक कल्याणसाधनमें रत रहें। यहाँ (१९।१५।५ में।) यह भी कहा गया है कि उच्चशिल्पकाररूप राष्ट्रों एवं जानियोंके मानकोंको उचित है कि वे बड़ोंका सम्मान करें, सोच-विचारकर कार्य करें, कार्यसिद्धिपर्यन्त अथवा परिश्रम करनेवाले हों, अपने लक्ष्यके प्रति दत्तचित्त हों, परस्पर वैर-विरोधका भाव न रखें, प्रमत्तपूर्वक भाषण करें तथा सभी मानकोंको ऐसा ज्ञान दें कि जिससे सबके मन शुद्ध हों। श्रुतिवेदमें कहा गया है कि सब मानव धर्म एवं नीतिसे समुक्त हुए परस्पर प्रमत्तसे सम्मिलित रहकर सबटित बनें। सब मिलकर अमृतदयकारक अच्छे सत्य हित-प्रिय वाक्योंको ही बोलें तथा परस्पर सबके मन, सुख-दुःख-दिरूप अर्थको सबके लिये समानरूपसे जानें (१०।१९१)। जिस प्रकार पुरातन इन्द्र-यज्ञादि देव धर्म एवं नीतिवी मर्पादाको जानते हुए अपने ही हविर्मांसको अङ्गीकार करते हैं, उसी प्रकार आप सब मानव भी अपने ही न्यायोचित भागको अङ्गीकार करें—अन्यासे अन्यके भागको प्रह्नन न करें। इसी सद्वर्तमें वेद भगवान्का आदेश है कि पापको बगाड़ छोड़ दो। पसीनेकी कमाइसे ही मनुष्य सुखी बनता है। पुण्यसे ही कमाया हुआ वन सुरा देता है। (अथर्व० ७।११५।१) 'यस्तु धैर्यं दुःस्वप्नश्च की भावना 'सदाचार'का प्रधान अङ्ग है। इसका अभावसे मानव-जीवन अधूरा-सा प्रतीत होता है। धरुनेरी अवयवता नहीं कि जो सब मानवोंको समान रूपसे टाँका है, यही सच्चा मानव है। मनुष्यकी दृष्टि जब सर्वत्र समान हो जाती है, तब

उसके सारे राग-द्वेष, सारे क्षोभ, सारे विकार स्वयम्बद्ग हो जाते हैं। इस स्थितिमें आकर उसका चरित्र अपने आप उदार हो जाता है। उसके लिये फिर सारी दुनिया अपने कुटुम्बका रूप धारण कर लेती है। मनुष्य निर्विकारिकता सदस्य बन जाता है। उसके लिये 'यह मेरा', 'यह तेरा'का भाव समाप्त हो जाता है तथा यह परस्परको माताके लक्ष्य, परदम्पत्यो मित्रोंके लक्ष्य एवं समस्त मूर्तोंको आत्मन् ही समझने लगता है।*

'श्रुतिवेद'के एक मन्त्रमें प्रभु परमेश्वर सब जीवोंकी समानता बतलाते हुए परस्पर मिलकर ही उन्नत होनेका आदर्श उपस्थित करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि जो अपनेको हीन मानकर दिन-रात रोनेमें ही व्यतीत नहीं करते, वे ही सुदिन देखते हैं। इतना ही नहीं, वेद आगे कहते हैं—'प्रभु परमेश्वरके अमृत-पुरोंमें न कोई बड़ा है न छोटा और न मध्यम। इस प्रकारकी भावना रखनेवाले मनुष्य ही उत्तम और कुलीन कहे जाते हैं। जो मातृभूमिके सच्चे अर्थमें पुजारी हैं, वे ही दिव्य मनुष्य हैं, उनका स्वागत है। (श्रुक् ५।५०६ और ५-६०, ५।)

'सैत्तिरीप्राक्कण' आदिमें भी इसी प्रकार मनुष्योंको निगम भावकी समाप्ति कर सममाका सदुपदेश दिया गया है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदिमें परोपकारकी महत्ता प्रदर्शित करते हुए कहा गया है—'परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजाका दुःख टालने के लिये स्वयं दुःख स्वीकृत करते हैं। परंतु यह दुःख नहीं है, यह तो सबके

* मातृर पदमाश्रयं परद्रव्याणि लोहवत्। आत्मकं स्वभूतानि यं पश्यति स पश्यति ॥
(आपनम्यगुति १०।१०, दिगोपदेश १।१३, पञ्चतन्त्र ३।३९, पण्डु० १।१९।३५६, गण्डवु० १११।१२)
† ॐ स्वामी न आहुतिं समाना हृदयानि यः। समानमस्तु यो मना यथा यः सुपरायति ॥
(श्रुति १०।१०१।१, अथर्व० ६।४४।३, ते० ब्रा० २।४।४।५)

हृदयमें विराजमान भगवान्‌की परम आराधना है। है, और इसीसे नि श्रेयसकी, पूर्णताकी, मुक्तिकी प्रोपकारके लिये आत्मबुद्धिदान करनेवाले ऐसे महापुरुषोंकी गौरव-गाथासे भारतका इतिहास वेदीयमान है। नागोंकी प्राण-रक्षाके लिये अपने जीवनका दान करनेवाले जीमूतवाहन, कबूतरकी प्राण-रक्षाके लिये अपने शरीरका मांस देनेवाले राजा शिशु, पाचकके लिये अपने शरीरका कच-कुण्डल दान करनेवाले उदारमना कर्ण, गो-रक्षाके लिये अपना शरीर समर्पित करनेवाले महाराज दिलीप, सूर-समुदायक हितार्थ अपनी अस्थियोंका दान करनेवाले महर्षि दधीचि और खय भूखे रहकर (भूखकी ज्वालासे तड़पते हुए भी) भूखी आत्माओंको अन्न-जलका दान करनेवाले महाराज रन्तिदेव आदिके नाम क्या कभी मानवताके इतिहाससे मुलाये जा सकेंगे ? उन्होंने श्री भगवान्‌द्वारा वर-याचनाकी अनुमति पानेपर भी यही माँगा कि मैं अष्टसिद्धियों, स्वर्ग-मोक्षादिकी कामना नहीं करता, मेरी तो यही कामना है कि मैं समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर उनका दुःख खय भोगूँ। * कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यही सदाचारका रहस्य है। सबके जीवनके साथ मिलकर ही हम अपने जीवनको परिपूर्ण कर सकते हैं। अपने विचारोंको संकुचित करके हम अपने 'स्व'का—अपने आत्माका ही हनन करते हैं, उसको अपेक्षाकृत क्षुद्र दीन-हीन बना देते हैं, जब कि यह सरूपसे अनन्त है। आत्माकी विशालताको सतत चरितार्थ करना ही सदाचारका अर्थ

है, और इसीसे नि श्रेयसकी, पूर्णताकी, मुक्तिकी प्राप्ति होती है।

हमारे ऋषि-मुनियोंने सदाचारी मनुष्यके लिये पालनीय सप्त मर्यादाओंका बर-बार उपदेश दिया है। उनका सुन्दर नामकरण, वर्गीकरण एवं मानव-साम्य आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेदके एक मन्त्रमें कहा गया है कि 'हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्य-पान, जुआ, असत्य-भाषण तथा पाप-सहायता दुष्ट—इनका वर्जन ही सप्त-मर्यादा हैं।'† इनमेंसे प्रत्येक मानव-जीवन-घातक है, यदि कोई एकके भी फट्टेमें पड़ जाता है तो उसका जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, किंतु जो इनसे बचकर निकल जाता है, नि सदेह यह आदर्श मानव बनकर रहता है। (ऋक्स० १०।५।६।) इतना ही नहीं, मनुष्यको प्रबलतम पापोंसे बचनेके लिये भी बहुत ही सरस-मधुर एवं साहित्यिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि 'हे मनुष्य ! तू साहसी बनकर गरुड़के समान घमड़, गीधके समान लोभ, चकवेके समान काम, श्वानके समान मसर, उलूकेके समान मोह और भेड़ियेके समान क्रोधको समझकर उन्हें मार भगा।‡

सम्प्रति, यह कहना युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि हमारी वैदिक मान्यताएँ और आदर्श नि सदेह मनुष्यको सदाचारी बनने तथा अपना गन्तव्य सुधारनेकी दिशामें बहुत ही सक्रिय और महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती रही हैं। उनका पाठन करना प्रत्येक भारतीयता परम कर्तव्य है।

* भगवद्गीता ८।७।४४, ९।१०।८, मानव ७।४०।१।१०।४१।२०, वरी १।२१।२२।

† सप्त मर्यादाः कण्वस्तुतुष्टुषासामेकस्मिन् स्थिते ग्रात्। आयोर्दे रूग्ण उपमस नीले पया रिगो भवेत्तु तयो।

(ऋक्स० १०।५।६।)

‡ उत्कृष्टाश्च शत्रून्क यातु बहि श्वातुस्तु कोक्यलम्। सुगन्धयल्लुप्त यथयातु, हृदये प्र म्ग रह इत्

(ऋक्स० ७।१०।४।)

ईश्वरकी सर्वव्याप्ति और सर्वज्ञताकी भावना ही सदाचारना उद्गम है। जिस मनुष्यको इस बातमें विश्वास नहीं है कि वह न्यायकारी प्रभु सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है तथा वह अन्तर्पामी रूपसे सबको देख रहा है, वह मनुष्य सदाचारी नहीं हो सकता। जिसे उस सर्वज्ञके न्याय-नियममें विश्वास है, वही सदाचारी होगा। सदाचारके पुजारीको विश्वास होता है कि सच्ची, स्थायी और शाश्वत विजय सदाचारकी ही होती है। वह सदाचार-सम्बन्धी सारे कृत्योंको धारण किये रहता है तथा सबदा अदम्यताका भ्रम लिये रहता है। वह जानता है कि अदम्यताके बिना सदाचारके कृत्यका पालन नहीं हो सकता। सदाचारकी रक्षामें पदे-पदे आपदाओंका साम्मुख्य करना होगा। इस कारण उसने सेमारसागरमें अदम्यताके साथ जड़नेका कृत ले लिया है। उसने सदा सुकर्म करनेका कृत धारण कर लिया है, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसने मूल्यकर भी कभी कोई दुकर्म किया तो उसके सदाचारको बड़ा हानि जायगा।

उसने पवित्रताका कृत लिया है, क्योंकि वह जानता है कि पवित्रताके बिना सदाचारके साथ एक क्षण भी न निभ सकेगी। वह जानता है कि अपवित्रताका जरा-सा भी स्पर्श उसके सदाचारके भय-भक्तको क्षण भरमें घब्रामसे ढाढ़ देगा। इसीसे उसने मन लिया है कि वह अपने हृदयको, मनको, चित्तको सदा पवित्र रखेगा। उसने कृत लिया है कि वह अपने विचार, वचन, व्यवहारको निरन्तर विशुद्ध रखेगा। उसने कृत कर लिया है कि वह अपनी दृष्टि, श्रुति, स्पर्शको नितान्त शुद्ध रखेगा।

सदाचारकी रक्षा सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ करि साधना है। जो इस साधनाको अपने जीवनकी साध बना लेता है, जो इस साधनामें ससिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह सत्यको प्राप्त करता है, सत्यस्वरूपमें सस्मिन् होकर विश्वमें सत्य और सदाचारकी उपनि जगमगता है और शरीर त्यागनेपर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है।

अथर्ववेदमें सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीगामुदेवकृष्णजी चतुर्वेदी, डी० डि०)

भारतीय संस्कृति विश्ववदनीया है। यह प्रत्येक भारतीयके गौरवकी बात है कि वह उस संस्कृतिक अप्रिभाष्य अङ्ग माना जाता है, जिसे विश्वसंस्कृतिपौका मुकुटमणि कहा जाता है। इस संस्कृतिकी अनुपम विशेषताओंमें एक विशेषता सदाचार भी है। साधारणतः सदाचार दो शब्दोंसे बना है—सद्-आचार—‘सदानार’। किंतु सदाचारका ‘अभ्य व्यवहार’ मात्र इतना अर्थ गनीरियोंके स्तोत्रप्रद नहीं रहा, फलतः वेद-व्यासजीने विष्णुपुराणमें इसकी व्याख्या इस प्रकार की—

साधयः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः ।
तपोमाधरण यस्तु स सदाचार उच्यते ॥

(१।११।१)

‘दोषरहित साधुवाचक है—सद् शब्द और तपः

आवरण है ‘सदाचार’ ।’ वामाचारमें सदाचार भग्न जाता है—जैसे—

सदाचार अप योग विरागा । समच विवेकः सतु भागा ॥
(मानव १।८१।४)

मिस्री देसकी उक्ति यहकि सनाचारसे जानी जाती है। समष्टि और व्यष्टि दोनोंमें सदाचारकी महत्ता है। सदाचारी व्यक्ति विद्वान् हो तो महान् है। पर वह विद्वान् न भी हो, किंतु सदाचारी हो तो भी वह सम्मान्य होता है। सदाचार केवल ऐश्वर्यी कृतमात्र है एमी बात नहीं, अपितु यह वेदवर्गित महिमान्धिग है—

विद्वाना धर्म मधु म विद्वानूदे मधुवधुम् ।

(अथर्ववेद १।११।१)

इसमें प्रार्थना की गयी है कि मेरी जिह्वामें मधुरता हो और जिह्वामें मूलमें अर्घद् मानसमें मधुर रसज संनिवेश

हो ।^१ विचार करके देवा जाय तो यह सुस्पष्ट है कि सदाचारीकी जिह्वामें माधुर्य रहता है और वह मनसे भी मधुर होता है । जिह्वाद्वारा ही सत्साममें संधि विग्रह होते रहे हैं । जिह्वाकी मधुरतापर क्रूरोंको भी क्रूरता त्यागकर साधुओंका मार्ग ग्रहण करना पड़ा है । जो आर्य है, वह यही कामना करता है कि मैं चाणीसे, मनसे मधुर बनूँ । मनुष्यका कर्तव्य है कि वह अपनेको सर्वप्रिय बनानेका प्रयत्न करे । घरमें आना या जाना, वार्तालाप करना या नेत्रोंद्वारा किसीको देखना—सब कुछ मधुर हो । देखनेमें कुछ लोग मधुर हो सकते हैं, पर उनका वार्तालाप या अथवाक्य मधुर नहीं होता । गृहस्थ व्यक्ति-को शिक्षा देने हुए वेदभगवान्का कथन है कि वह पत्नी-को ऐसी प्रेममयी दृष्टिसे देखे कि वह प्रेमकी मधुरताके वश हो स्वप्नमें भी किसी परपुरुषकी कामना न करे—

परि त्वा परितरुनेषुणामाभिद्विषे ।

यथा मां कामिम्यसौ यथा मन्त्रापणा अस ॥

(अथर्व० १ । १४ । ५)

‘हम परस्पर एक दूसरेके प्रति एक हृदय, एकचित्त तथा द्वेषरहित होकर रहें । एक दूसरेके प्रति ऐसा प्रेम करें, जैसे गाय उड़नेसे प्रेम करती है । हम तुम्हें इखसे घेरते हैं, इससे तुम्हारा व्यवहार मधुर एवं द्वेषरहित हो । पुत्रको चाहिये कि वह सर्वदा पिताकी आज्ञाको माने । * पति-पत्नी परस्पर शान्तिदायक वचनोंका प्रयोग करें । भ्राता भ्रातासे द्वेष न करें । बहनें भी बड़ोंमें स्नेह करें तथा परस्पर कल्याण और सुखदायी उचनोक्त प्रयोग करें । सभस्त प्रजा भी आपसमें मनोहर वचनोंको व्यवहारमें लायें ।^१ उक्त एक कथनको भी आज्ञा व्यवहारमें लाया जाय तो देशकी अनेक समस्याओंका न कष्ट समाधानमात्र ही हो जाय, अपितु उनकी उत्पत्तिनर स्रोत भी नष्ट हो जाय—वाष्पा वशमि मधुमद भूतासं मधुमत्स । (अथर्व० १ । १४ । १)

(इस ऋचाको अथर्ववेदमें १० । २४ । ६में भी खल्पान्तरसे देखा जा सकता है ।)

पापका परित्याग

वेद भगवान्का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य स्वल्प करे कि मैं कभी दूसरोंको कष्ट देनेवाले कार्य न करूँ । वह पापोंसे मुक्ति हेतु ईश्वरकी उपासना भी करे—

मूह सर्वेण पाप्मना वियद्मेण समायुषा

(अथर्व० ३ । ३१ । ११)

पापका अर्थ मानसिक सुराईयाँ हैं । अतः मनसे शुद्ध रहना बहुत बड़ा स्वास्थ्यवर्धक (सदाचार) प्रयोग है ।

वि वाक् पापकृष्यया (अथर्व० ३ । ३१ । २)

शफ परमात्मा पापोंसे दूर रहे ।

वेदभगवान्का कथन है कि सदाचारी पुरुषोंको सर्वदा सहृदय होना चाहिये । मदाचारके कतिपय उपदेश इस प्रकार हैं—(१) मित्रका एकचित्त होकर परस्पर प्रेमसे रहो । (२) किसीसे द्वेष न करो, किसीका अहितचिन्तन न करो । (३) जल, अन्न, वस्त्र समान भागमें हों । (४) द्रव्यमें सबका समान भाग करो । (५) एक-जैसा भोजन करो । (६) सायंकाल-प्रातःकाल निर्मलचित्त बनो । (७) ईश्वरसे प्रार्थना करो, वह पापकी ओर न जाने दे । (८) उद्योग करो, प्राणवन् बनो । मृत्युके प्रास मत बनो और (९) रोगोंको समयसे दूर करो अपना ओरप्रियोकी सहायता ले—

उदायुषा समायुषोदोषधीना रसेन

(अथर्व० ३ । ३१ । १०)

(१०) सब प्रसन्नसे उन्नतिको प्राप्त करो ।

‘उदस्यामाभूता घयम्’ (अ० ३ । ३१ । ११)

(११) गृहस्थाश्रम गत अन्य यज्ञोंसे महान् यह है, इसका सावधानीसे प्रयोग करो—

‘एष यशाना चिन्ततो यतिष्ठो’ (अ० ४ । १४ । ५)

(१२) दान करो, आनन्दमें रहो, सदा-आचरण करो ।

इस प्रकार मदाचारकी शिक्षाओंसे वेद कल्याणका मार्ग दिखता रह है ।

* अनुवचं िउ पुनो मात्रा भद्रं समना । वाया एते मधुमती वाच वन्तु शक्तिवान् ॥ (अथर्व ३ । १० । १)

† * भाग्य भातर दिवन् मा स्वपापुज स्वहा । (यशो ३ । १० । १)

उपनिषदोंमें सदाचार

(लेखक—श्रीयोगचैतन्यजी श्रीवास्तव, एम्० ए०, शास्त्री, एम्० ओ० एल्०)

श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार सदाचारका 'सत्' शब्द ब्रह्म, सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, यज्ञ, तप एव दानका वाचक है। इनकी सिद्धि अपना प्राक्तिके लिये किया गया दर्शन भी 'सत्' शब्द द्वारा उक्त या अभिव्यक्त होता है। (१७ । २३-२७ ।) इस प्रकार सत् ब्रह्मकी प्राक्तिके उद्देश्यसे स्थूल एव सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियाँ, वागी, मन, हृदय एव बुद्धिद्वारा की गयी प्रत्येक भली चेष्टा पर भाव सदाचार है। शास्त्रोंमें ब्रह्मको 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म' द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। इनमें 'सत्' शब्द ब्रह्मके सत्यमें प्रतिष्ठित स्वरूपका निर्देशक है। इस शुद्ध सत्तावान्, ब्रह्मकी प्राक्तिके लिये ही वेद शास्त्रोंका ज्ञान, तप एव ब्रह्मचर्यादि सदाचारका पालन किया जाता है—

सर्वे वेदा यन्मदमामन्ति
तपाग्नि सधाग्नि च यद् यदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मरयं चरन्ति
तन्मते पदं सप्रवेष्टे प्रवीम्यामित्येतत् ॥

(ब्रज० १ । २ । १५)

उपनिषदोंका कहना है कि जो दुश्चरित्र है, तिनका मन अशांत और विविध है, वे प्रज्ञान द्वारा भी ब्रह्मको नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगोंको बर-बार हम सत्तारमें जाना पड़ता है—

नाधिरतो दुष्कृतिग्राशान्तो नासमादित ।
नाशातमानसो वापि प्रपानेनैनमाप्नुयात् ॥
(ऋ० १ । २ । २४, १ । ३ । ७ आदि)

सदाचरिरे सत्यं चोक्तिः स्वरूपं परमार्थिकम् ।
शीघ्रदोषा प्रपश्यन्ति मेकमे माययाकृता ॥
(ऋगुपनिषद् ३० वा० ३३)

शास्त्रोंका प्रतिपादित सदाचार — नामाचारजैसी पूजा तथा भक्ति-तर्पण करनेकी है और सभी प्रकारके पापोंका नाश करनेकी है—

चरण पवित्र वित्त पुराण येन पूतस्तरति दुष्कृताणि ।
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमपति तरेण ॥
(महानारायणोप० १ । ५९; तैत्तिरीय० ब्रा० ३ । १२ । १ ।)

सामान्यरूपसे 'पातञ्जलयोगसूत्र'में प्रोक्त पाँच क एव पाँच नियमोंमें सभी प्रकारके सदाचारका अन्तर्भाव हो जाता है, फिर भी अधिक स्पष्टता एवं सुसुझावके लिये पाञ्चीय ऋषीकी निश्चितताके लिये शाण्डिल्यादि उपनिषदोंमें इनकी सख्या दस-दस बतायी गयी है। इनके अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, मर्यादा, क्षमा, धृति, मिताहार और शुचिना—ये दस यम हैं नर तप, सतोष, आस्तिकता, दान, इक्षरपूजन, शास्त्री सिद्धान्तका भक्षण, लज्जा, मति, जप एव व्रत—ये दस नियम। (शाण्डिल्योपनि० १ । २ । १) 'मण्डूक्य ब्राह्मणोपनिषद् (२ । १ । ३) के अनुसार शीतोष्णान्द्रा निद्रापर विजय, सर्वदा शांति, निश्चलता तथा विषय त्रिपनिग्रह—ये यम हैं तथा गुरुभक्ति, सत्यमागवतुक्ति, सुखान्तराल (ब्रह्म) का अनुभूत एव उग अनुभवमें प्राप्त तृष्टि, नि सद्गता, एकत्रतायास, मनोनिग्रहि, कर्मफलकी अभिग्राहता न होना तथा वैराग्य—ये नियम हैं। (१ । १ । ४ ।) 'त्रिशिष्टब्राह्मणोपनिषद् (२८, २९) में देहेन्द्रियोंमें वैराग्यको 'यम' तथा परतरकमें अनुत्पत्ति 'नियम' बताया है।

सदाचारके अर्थमें पाञ्चीय धर्मात्मा कर्म अथवा वायु, अस्त्रा, जानि, विज्ञ अदि भेदसे गृहीत प्रकारके शिक्षा हो ससता है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी सदाचरण सत्यमूलक हैं। सत्यनिग, सत्यन एव सदाचारका अभावमें सभी व्रत, वर्म एव सदाचार निष्फल हो जाते हैं। 'शृङ्खलारूपेणैव निराश्रयं अनुभूतं सत्यं ही कृपा है सत्य ही धर्म है। इस सदाचारमें बरतन अन्य कुछ नहीं है —

सत्यं श्रेयं ब्रह्म । (४।१।१)
धमात् परतरं नास्ति यो वै धर्मः सत्यं वै तत् ।
(१।४।१५)

जैसे भूमिमें गड़ी या तबी हुई निष्क्रिय ज्ञान उक्त भू-प्रदेशके ऊपर घूमने फिरनेवाले व्यक्तिको नहीं होता, इसी प्रकार नित्य सुप्रसन्न-दशामें ब्रह्मके समीप जानेवाली प्रजाको भी अपने हृदयमें अन्तर्पामीरूपसे वास करने-वाले ब्रह्मका ज्ञान असत्यसे आच्छादित होनेके कारण नहीं होता—

एवमेवेमा सर्वा प्रजा अहरहश्चक्षन्त्ये
त ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यवृत्तेन हि प्रत्युदाः ॥
(छान्दोग्योप० ८।३।२)

यनोपनिषद्—(४।८)का कहना है कि सत्य ब्रह्मविद्याका आयतन (गृह) है । स्वयमें ब्रह्मविद्या निवास करती है । मुण्डकोपनिषद् (३।१।६) के अनुसार सदा सत्यकी ही जय होती है, झुठ्ठी नहीं । देवयानका निस्तार सत्यने द्वारा ही हुआ है—

सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पथा गिततो देवयानः ॥
'सत्य जीवनका मूल है, जीवनवृक्षको सर्वोर्ध्वत करनेवाला रस है । जो झूठ बोलता है, उसका जीवन समुल्लुप्त हो जाता है'—

समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति ॥
(प्रश्नोप० ६।१)

ब्रह्मलोक उन्हीको प्राप्त होता है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है तथा जो तप एव ब्रह्मचर्यका पूर्णरूपेण पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं । सत्यधर्मका साक्षात्कार करनेके लिये प्रत्येक यत्नमें निहित निर्भान्त शुद्ध सत्यको जानने एवं पानेके लिये बाहरसे आपानन रमणीय एवं हितकर दिग्वापी देनेवाले पदार्थ-रूपों पर प्रति आसक्ति तथा लोभका परित्याग अपरिहार्य है । स्वामी चक्राचौकसे रमणीयता एवं लोभ-सुखाके आकर्षणसे सत्यका मुक्त आच्छादित हो जाता है । इस

आच्छादनको दूर किये बिना सत्यका दर्शन कैसे हो सकता है ? (ईशोप० १५।) सत्यमें वायु, सूर्यादि देवता प्रतिष्ठित हैं । सत्यमें ही वाणीकी प्रतिष्ठा है । सत्य मोक्षका परमसाधन है—

सत्येन वायुरवायति सत्येनादित्यो रोचते दिवि ।
सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वे प्रतिष्ठितः, तस्मात् सत्य परम धदन्ति ॥ (महानारायणोप० ७९।१।)

सत्यके अतिरिक्त तप, ब्रह्मचर्य (दम), इष्टारहित कर्म, सम्पन्नज्ञान, यज्ञा एव नियोपामना (ध्यान) भी मुमुक्षुके द्वारा अनुष्ठानके योग्य प्रमुख सदाचार व्रत हैं ।

तस्यै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा धेदा सर्वाङ्गानि
सत्यमायतनम् ॥ (कैनोप० ४।८)

परा, विद्या भी सत्य, तप, वेदान्तज्ञान, ब्रह्मचर्यादिसे ही प्राप्त होती है—

एष रूपा एष विद्या सत्येन तपसापि च ।
ब्रह्मचर्यादिभिर्धर्मैर्दृष्ट्या वेदान्तधर्मेणा ॥
(पाशुपतोप० ३० का० १२)

छान्दोग्योपनिषद् (३।१७।४)में तप, दान, आर्जव, अहिंसा एव सत्य बचनको आमपन्नकी दक्षिणा बताया गया है । इस उपनिषद् के अनुसार धर्मरूपी वृक्षके तीन मुख्य स्तब्ध हैं । प्रथम स्तब्ध है—यज्ञ, अप्यन एव दान । द्वितीय स्तब्ध है—तप और तृतीय स्तब्ध है—नैष्ठिक ब्रह्मचर्य । तपके सम्बन्धमें महानारायणोपनिषद्में एक स्थान (७८।२) पर अनशनको (उपवास अथवा धर्मानुष्ठानके लिये वायु क्लेशोंके सहनेको) तथा अन्यत्र बुद्धि एवं चित्तकी निर्मलता तथा स्वमादिको भी तप कहा गया है । मुण्डकोपनिषद् (१।१।९) 'यस्य ज्ञानमय तपः' कहकर सर्वदा चैन्यभावसे युक्त रहने एवं साधनानामें स्थितिको 'तपः' स्वीकार करती है । महानारायणोपनिषद् परमात्म-ज्ञानके प्रति उपकारक होनेके कारण क्रम, सत्य, वेदज्ञान, ...

शम, दम, दान, तप एव ब्रह्मोपासनाको तत्परूपमें स्वीकार करती है—

अतः तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो
दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञं तपो भूयुषं
सुवर्जैतदुपास्यैतत्तपः (१०।१)

तैत्तिरीय उपनिषद्में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कुछ श्रुति अपनी अमिहृचि, सत्कार एव अनुभवे के आधारपर केवल एक ही गुणको तत्परूपमें अपनाकर उसी गुणका जीवनमें स्मृत अम्यास करनेपर बल देते हैं, यथा मत्स्यादी 'राधीतर' सत्यको ही तप मानते हैं, तपोनिष्ठ पौरुषादि 'तप' पर ही बल देते हैं, मौद्गल्यानाक स्थाप्याय-प्रवचनको ही तप मानते हैं। परंतु तैत्तिरीय उपनिषद् (९।१) के प्रवकाका मत यह है कि अतः, सत्य, तप, दम, शम, यज्ञ एव अग्निहोत्र, अतिथि-सेवा, मानव-व्यापणक कर्म, संतान पालन, धरती रक्षा एव बुद्धि आदि सभी तप कर्मोंको करते हुए स्थाप्याय तथा प्रवचनका निव्य एव नियमित अम्यास करना चाहिये।

तैत्तिरीय उपनिषद् (१।११) में स्नातक शिष्यको उपदेश देते हुए कहा गया है—'सत्यं बोल। धर्मका आचरण कर। व्याप्यायसे प्रमाद न कर। आचार्यक लिये अभीष्ट धन छाकर (उनकी आज्ञामें क्षीपरिमह धन और) सन्तान परम्परावर छेदन न कर। सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्ममें प्रमाद नहीं करना चाहिये। कुशात्र (धर्म, लोक एवं मोक्ष लिये उपयोगी) शुभकर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्म्य देनेवाले मात्राधिक कर्मों एवं सम्पदा-सम्पत्तिसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। स्थाप्याय और प्रययनसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। देववर्ग और पितृवर्गसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। य मातृदेव (मत्ता ही जिसकी देवता है, ऐसा धने अर्पात् मानामें देवता-बुद्धि रखकर उसकी पूजा, सत्कार एवं करे), पितृदेव हो, आचार्यदेव हो, अनिषिदेव

हो। जो अनिव्य कर्म हैं, उन्हींका सेवन करना चाहिये—दूसरोंका नहीं। हमारे (हम गुरुजनोंके) जो शुभ आचरण हैं, तुमसे उन्हींकी उपासना करने चाहिये—दूसरे प्रकारके कर्मोंकी नहीं।

जो कोई (आचार्यादि धर्मोंसे युक्त होनेके कारण) हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ प्रायण है, उनका आसनादि दानके द्वारा तुमसे आवासान (श्रमापहरण) करना चाहिये। ब्रह्मपूर्वक (दान) देना चाहिये, अथवा पूर्वक दान भूतपर भी नहीं देना चाहिये। अपने धर्मके अनुसार (समाजमें अपनी शोभा, प्रतिष्ठाके लिये इष्टापूर्त कमलि लिये भी) दान देना चाहिये। (इष्टा न होनेपर भी आप्रह एव दवावपूर्वक मंगि जानेवाले दानमें अपनी मर्यादाकी रक्षा-हेतु) लज्जापूर्वक देना चाहिये। (राजा, राजकर्मचारी आदिको) गण मानते हुए देना चाहिये। सनिव्—(मैत्री आदिके कर्षके निमित्तसे एव यजनपूर्ति)क लिये देना चाहिये।

यदि तुमसे कर्म या आचारके विषयमें कोई संदेह उपस्थित हो तो वहाँ विचारशील, सावधान, कर्ममें नियुक्त, निष्पक्षपाती, अनुभवी, स्वतन्त्रज्ञेता, मृदु सरलमन धर्माभिलाषी ब्राह्मण जैसा व्यवहार करें बैसा ही व भी कर। यह आदेश—निषि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है, यह अनुशासन है, इसी प्रकार व्यक्तिको अपने जीवनको अनुशासित करना चाहिये तथा इन सब बातोंको धर्मोर्ध्वानि जानकर एवं इदं जीवनक आचरणमें लम्बर आगमसाक्षात्कारक लिये उपागमनामें ल्या जाना चाहिये। सदाचारक ये ही मुख्यमन्त्र हैं। इनको जीवनमें उतारना ही सिद्धि है।

उपासनाके द्वारा पापका अपनोदना, अन्तःकरणकी शुद्धि एवं ब्रह्मकी प्राप्ति—ये तीनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। मनुष्य विचारविशेष, जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति की दशाओंमें

देवगण, पितृगण, मनुष्य, अन्य प्राणियों तथा स्वयं अपने प्रति भी अनेक पाप-कर्म करता है। उसे अहर्निश कृतपापका नाश करनेकी तथा अनेकों अधिकाधिक पवित्र बनानेकी आवश्यकता है। साधक सायं एवं प्रातः की सधोपासना तथा गायत्री-जपके द्वारा दिव्यारविन्द पापोंसे मुक्त हो जाता है—

यदद्वा कुरुते पाप तदद्वात् प्रतिमुच्यते।

यद्वात्रियात्कुरुते पाप तदपत्रियात्प्रतिमुच्यते।

(महानारायणोप० ३४।२)

सधोपासनाके अतिरिक्त मन्त्रविहित कर्म यज्ञ, नित्य एवं नैमित्तिक अग्निहोत्र, अतिथिसत्कार एवं वैश्वदेव यज्ञका नित्य अनुष्ठान भी अत्यन्त-आवश्यक है। ये पञ्चमहायज्ञ नित्य अनुष्ठान करनेपर पुण्यके जनक तो नहीं होते हैं, परन्तु न करनेपर सात पीढ़ियों-का नाश कर देते हैं। अतिथिको वैश्वानर अग्निका रूप बताया गया है तथा उसे अर्घ्य-पाद्य देकर सन्तुष्ट करनेका सकेत दिया गया है। (कठोप० १।१।७।) किसी भी गृहस्थके घरमें आक्षण अतिथिना बिना भोजन किये रहना अत्यन्त अमङ्गलकारी है तथा उसकी आशा-अभिलाषा, इष्टार्थके पुण्यकर्म एवं पुत्र, पशु आदि सभीका नाश करनेवाला है—

आशाप्रतीक्षे स्रगतः स्रज्जुता च

इष्टार्थं पुत्रपशुस्य च सर्वान्।

एतद् ब्रूते पुंस्यस्याल्पमेधसो

यस्यानश्नन् घसति घ्राणो गृहे ॥

(कठोप० १।१।८)

उपनिषद्‌ने यह भी संकेत दिया है कि मनुष्यकी प्रकृतिमें जिस दोषकी प्रधानता हो उसे दूर करनेके लिये अपनेमें उक्त दोषके विपरीत प्रकृतिके गुणको बढ़ानेका अभ्यास करना चाहिये। वसुधैकुटम्बस्य कर्मणि प्रजाः पश्यन्ति धर्मविदोः। (सपम) का, कूर प्रकृतियाँके 'दया' का एवं धनलोभ प्रकृतिके 'दान' देनेका अभ्यास

करना चाहिये। इन तीनों प्रकारके व्यक्ति क्रमशः देव, असुर एवं मानवजातिकी प्रकृतिका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात बृहदारण्यकोपनिषद्‌के पञ्चम अध्यायके खिलकाण्डमें वर्णित प्रजापतिद्वारा अपने पुत्रों— देव, असुर, मानवोंको केवल एकाक्षर 'द' के द्वारा उपदेश देनेकी लघु कथामें स्पष्ट रूपसे प्रतिपादित की गयी है। वस्तुतः दुर्गुणोंमें काम, क्रोध एवं लोभ सबसे अधिक प्रबल हैं। अतएव श्रीमद्भगवद्-गीता (१६।२१) में इन्हें नरकके तीन द्वार बताकर इन तीनोंको परित्याग देनेका उपदेश दिया गया है। ये सदाचारके भी शत्रु हैं।

सदाचार एवं कदाचार व्यक्तिगत भी होता है एवं सामाजिक भी। व्यक्ति स्वतन्त्र ईकाई नहीं है, वह कर्म-रज्जुद्वारा अपनी वशपरम्परा तथा समुदायसे बंधा हुआ है। अतएव वह वश तथा समुदायमें किये गये पाप पुण्यमें सहभागी होता है तथा अपने सुकर्म एवं दुष्कर्मसे अपनी अग्रणी-पिछली पीढ़ीको तथा अपने समाजको भी प्रभावित करता है। अतएव शास्त्रोंमें पापी, अपराधी व्यक्तियोंकी संगति करनेका तथा उनका अन्न ग्रहण करनेका निषेध मिला है। व्यक्ति, कुल एवं समाजपर पड़नेवाले अनिष्टकर प्रभावके तारतम्यके अनुसार इन दोषोंकी महापातक एवं लघुपातकके रूपमें गणना की गयी है। महानारायणोपनिषद्‌के अनुसार स्वर्णकी चोरी, ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरूपनीसे व्यभिचार महापाप हैं तथा इन पातक कर्म करनेवालोंके साथ व्यवहार करनेवाला भी महापातकी है—

स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबेच्च गुपेस्तत्यायसन्
ब्रह्महास्यैवेत पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरन्स्तेरिति।

(५।१०।९)

इसी उपनिषद्‌के एक अन्य स्थल (१।६८) में शाश्वतिरुद्ध कार्य, ब्रह्मव्ययनका भंग, चौर कर्म एवं भ्रूणहत्याको तथा अन्यत्र (६५।२) गोत्री चोरी,

चोरके अनका ग्रहण, एकोद्विष्ट श्राद्धमें भोजन ग्रहणको गम्भीर पाप माना गया है ।

सत्युग, त्रेता आदिमें ममाज सदाचारकी दृष्टिसे अत्यन्त उत्तम था । राजा प्रजाहितकी दृष्टिसे राज्यकी व्यवस्था हम प्रकारसे करते थे कि प्रजा स्वर्णाश्रमधर्मका निष्ठासे पालन करनेवाली एव न्याय तथा सदाचारसे सम्पन्न होती थी । केवल देशके राजा अश्वपति वैशानर न्यायके ज्ञाता थे । इस न्यायको सीखनेके ग्ये आये हुए श्रवियोंको उन्होंने स्पष्टरूपसे कहा था कि मेरे राज्यमें एक भी चोर, भ्रष्ट, दृष्ट, अविद्वान्, अन्यायिता (यज्ञ-होम न करनेवाला) एव व्यभिचारी पुरुष या स्त्री नहीं है—

न मे स्तेनो जनपदे न बन्धवो न मघपः ।

नानादितामिर्नाथज्या न स्वैरी स्वैरिणीकुतः ॥

(छान्दो० ५ । ११ । ५)

आजके युगमें ऐसे विद्या, धर्म एव सदाचारसे सम्पन्न राज्यकी कल्पना भी अविश्वसनीय लगती है । पुष्पगन्धसे सदैव सुगन्धित होती रहे ।

विदुः, सदाचारसम्पन्न भारत एक दिन इसी काय 'भा-रत' था । उपनिषद् धर्मग्रन्थमें विश्वास करती हैं तथा यह मानती हैं कि मनुष्य शुभाचरणके द्वारा दीप्त ही उत्तम योनिमें तथा कुम्हिल आचरणके द्वारा निम्न योनिमें जन्म ग्रहण करता है । मनुष्यकी उत्पत्ति या अग्रेगति उसका ही सुकृत एव दुष्कृत निर्भर है । (छादो० ५ । १० । १७ ।) महानारायणोपनिषद्का यहना है कि जैसे पुष्प पृथ्वी सुगन्धका दूरसे ही पता लग जाता है, इसी प्रकार पुष्पगन्धका भी दूरसे ही उसकी सत्कीर्ति गन्धद्वारा हान हो जाता है—

यथा वृक्षस्य समुपगितस्य दूरादवगन्धो बाल्येय पुष्पस्य कमणो दूरद् गन्धो वाति ।

करुणामय भगवान् इसी हवा करें कि यह सम्पूर्ण

पृथ्वी अपनी मानव-प्रजाके सदाचार एव सुगन्धकी पुष्पगन्धसे सदैव सुगन्धित होती रहे ।

सत्कर्मपर भी गर्व नहीं—साधुताकी कसौटी

देवराज इन्द्र अपनी देवसभामें श्रेणिक नामके राजाके साधु-स्वभावकी प्रशंसा कर रहे थे । उस प्रशंसाको सुनकर एक देवनाथे मनमें राजाकी परीक्षा देनेकी इच्छा हुई । देवता पृथ्वीपर आये और राजा बाहरसे घूमकर, जिस मार्गसे नगरमें आ रहे थे, उस मार्गमें साधुका पेश बनाकर एक तालाबपर बैठकर मछली मारनेका अभिनय करने लगे ।

राजा उधरमें निकले तो साधुको यह विपरीत आचरण करने देखकर बोले—'मेरे ! आप यह क्या अपकर्ष कर रहे हैं ?' साधुने कहा—'राजन् ! मैं धर्म-अधर्मकी बात नहीं जानता । मछली मारकर उन्हें बेचूंगा और प्राप्त धनमें जादूकी लिये एक बन्धन खरीदूंगा ।' आप कोई जन्म मरणके चक्रमें भटकनेवाले प्राणियोंमेंसे ही जान पड़ते हैं—यह कहकर राजा अपने मार्गसे चले गये ।

देवता स्वर्ग लौट आये । पूछनेपर उन्होंने देवराजसे कहा—'मन्त्रमुख यह राजा साधु है । समक्षमें उसकी बुद्धि स्थिर है । पार्श्व, असदाचारकी निंदा करता तथा उनसे घृणा करता भी उसने छोड़ दिया है । इसका अर्थ ही है कि उसे अपने सत्कर्मपर गर्व नहीं है ।'

क्रियाहीनं कुमार्घं च दृष्ट्वा चित्ते न यथलेत् ।

तेषां दृष्टं तु मम्यक्त्वं धर्मे श्रेणिरभूयन् ॥

उपनिषदोंमें सदाचार-सूत्र

(लेखक—श्रीअनिरुद्धाचार्य वैद्यनाथजी महाराज तर्कशिरोमणि)

‘उपनिषद् केन्द्र आत्मसूत्र परलोक शास्त्र ही नहीं हैं’ प्रत्युत इनमें निर्दिष्ट सदाचारोंके पालनसे हम ऐह लौकिक जीवनमें भी—अपने व्यक्तिगत जीवन, कुटुम्ब जीवन, समाज-जीवन एवं राष्ट्रजीवनमें भी महान् उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं । औपनिषद् शिक्षासूत्रके निष्पन्नार्णव रहता हुआ मानव अधिकार-योग्यतानुसार अपने लक्ष्यमें पहुँच सकता है । उसके लिये उपनिषदोंमें सदाचार सम्यक्की आदेश इस प्रकार दिये गये हैं—

- (१) मातृदेवो भय—माताका भक्त बनो ।
- (२) पितृदेवो भय—पिताके भक्त बनो ।
- (३) आचार्यदेवो भय—आचार्यके भक्त बनो ।
- (४) यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि—सबके सद्गुणोंका ही ग्रहण करो । दुर्गुणोंका नहीं ।
- (५) अतिथिदेवो भव—अतिथियोंका सत्कार करो ।
- (६) बृद्धसेवया विद्यानम्—बृद्धोंकी सेवासे दिव्य ज्ञान होता है ।
- (७) सत्यं वद—सदा सत्य भाषण करो ।
- (८) धर्मं चर—धर्मका आचरण करो ।
- (९) मा हिंसात् सर्वामृतानि—किसीकी हिंसा मत करो, अर्थात् किसीको कष्ट न दो ।
- (१०) देवकार्यान् प्रमदितव्यम्—देवकार्योंका कभी विसृत मत करो ।
- (११) मा गृधः कस्य सिद्धं धनम्—किसीकी सम्पत्तिपर नीपत मत गिनाओ ।
- (१२) कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिर्जविषेच्छतश्च समा—कार्य करते हुए सौ परांतक जीवित रहनेकी इच्छा रखो ।

(१३) स्वाध्यायात्मा प्रमद—स्वाध्यायसे प्रमाद न करो ।

(१४) भूत्यै न प्रमदितव्यम्—सम्पत्तिका दुरुपयोग न करो ।

(१५) नैषा तर्केण मतिरापनेया—कुतर्कद्वारा वेद पुराणोंका गूढ़न मत करो ।

(१६) असन्नेव स भवन्ति असद्वद्मेति चेद् चेत्—जो ईश्वरको नहीं जानता-मानता, वह नष्ट हो जाता है ।

(१७) अस्तीत्येवोपलब्धव्य—ईश्वर सदा सर्वत्र है, ऐसा सोचकर उसकी प्राप्तिना प्रयत्न करना चाहिये ।

(१८) श्रुतं न निन्द्यात् तद् व्रतम्—किसी भी श्रुतकी निन्दा न करो, यह व्रत है ।

(१९) ब्राह्मणाश्च निन्द्यात् तद् व्रतम्—ब्राह्मणोंकी निन्दा न करो, यह व्रत है ।

(२०) अन्नं न निन्द्यात् तद् व्रतम्—अन्नकी निन्दा नहीं करनी चाहिये, यह व्रत है ।

(२१) स्त्रीणा भूषणं लज्जा—स्त्रियोंकी शोभा लज्जा है ।

(२२) विप्रणा भूषणं वेद—ब्राह्मणोंका भूषण (सौंदर्य) वेद है ।

(२३) सर्वस्य भूषणं धर्म—सबका भूषण धर्म है ।

(२४) सुखस्य मूलं धर्म—सुखका मूल धर्म है ।

(२५) धर्मस्य मूलमर्थ—यज्ञ, दान, इष्ट, धार्मिक आदि धर्मका मूल धर्म है ।

(२६) इन्द्रिय जयस्य मूलं विनय—इन्द्रियोंकी जयका मूल विनय है ।

(२७) विनयस्य मूलं बृद्धसेवा—विनयका मूल बृद्धोंकी सेवा है ।

(२८) विद्या पुन सर्वमित्याह गुरु—विद्या ही सब कुछ है, ऐसा देवाचार्य बृहस्पतिना मत है ।

सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये

धेरु पुरुष पापाचारी (दूसरोंका अहित करनेवाले) प्राणिप्रायें पापकर्मोंका प्रतिसाधन नहीं करते—अर्थात् बदलेमें उनके साथ वैसा यत्नाच नहीं करते । ये उत्तम सदाचारसे विभूति होते हैं । सदाचार ही सत्पुरुषका भूषण है; अतः ऐसे उत्तम सदाचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये ।

—भारती सीता (वाल्मीकि० रा० ६।१११।४१)

ब्राह्मण एवं आरण्यक-ग्रन्थ और सदाचार

(लेखक—साहित्यसत्र ५० भीगुरामप्यारेजी अग्निहोत्री, एम्. ए.)

ब्राह्मण-ग्रन्थ

आपस्तम्ब आदिके 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' (आपस्तम्बश्रौतम् २४।१।३१, सत्यापादश्रौत० १।१।७, शु० ५० प्रा० ५० १।२ आदिके) इस सिद्धान्तानुसार वेदोंके मन्त्र और ब्राह्मण—ये दो विभाग हैं। वस्तुतः ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञ और कर्मकाण्डके आधार-स्तम्भ हैं। किसी भी धर्मकी विशेषता कर्मकाण्डका क्रियात्मक रूप ही होता है। मन्त्र और ब्राह्मण एक दूसरेके पूरक होते हैं—'मन्त्रब्राह्मणमयोर्वेद' के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण मन्त्रर वेद होते हैं। ब्राह्मण-मन्त्रोंमें विधि, अर्थात् और उपनिषद्—ये तीन खण्ड होते हैं। विधिभागमें कर्मकाण्ड विधानात्मक विषय है, जन्म किं अर्थात् प्ररोचनात्मक और उपनिषद्में तत्त्वामित्यक्तिय प्रवर्तनप्रतिपादित किया गया है। ब्राह्मण-ग्रन्थ संहिता और सत्याचारके मूलतत्त्व माने गये हैं। मन्त्र और ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी अलग-अलग ११३० अनुवृत्तियोंका कला चक्रा है, जिनमें आज मन्त्रानुवृत्तिकी केवल ११ संहिताएँ और ब्राह्मण-ग्रन्थोंके १८ अनुप्रयोग ही उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थोंमें सत्याचार और संहिताके भी अनेक विषय हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें मुख्यतः यज्ञकर्मकी गहृतादयः प्रतिपादन हुआ है। 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' (शतपथब्रा० १।७।१।५) के अनुसार यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है और यही सदाचार है। जो कुछ सत्कारमें कर्म हो रहा है, उसका उत्तमांश यज्ञ ही है। यज्ञसे गानध्यानायाग होता है—पाप्मान द्यौः दग्धो यो यजते (शतपथब्रा० १।१।१।१)

सत्यमात्रं पाप्मानो निर्मुच्यते

य यप विद्वानग्निहोत्रं जुहोति

(शतपथब्रा० २।२।१।१६)

सर्वो वै पापहृत्पा सप्तो ब्रह्मादयामपगृह्णति

योऽथमेवेन यजते (शतपथब्रा० ११।५।४।१)

'यज्ञ' करनेवाला पापका विनाश करता है, अग्निहोत्र यज्ञ करनेवाला पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो अधमेव यज्ञ करता है, वह पाप और ब्रह्महत्यासे भी मुक्त हो जाता है। 'पाप' अर्थात् बुरे कर्म न करना ही सदाचार है—

अमेव्यो वै पुरुरो यद्वृत्तं यदति

(शतपथब्रा० १।१।१।१८)

झूठ बोलनेवालेको अपवित्र कहा गया है। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें स्तूप-भाषणपर बड़ा जोर दिया गया है। सत्य बोलना, सत्य संकल्पमें लीन रहना, सत्य-कर्म करना ब्राह्मण-ग्रन्थोंके उद्देश्य हैं—

यत्तद्व्यादित्वा यद्वृत्तम्। (ताण्ड्यब्रा० ८।१।११)

असत्य भाषण करनेवालेका तेज नष्ट हो जाता है। सत्यवादको अजेय माना गया है। द्वेष करनेवाला भी पापी माना गया है। चोरी करना, हत्या करना, डाकू हानना आदि-आदि दुष्कर्मोंकी श्रेणीमें गिनाये गये हैं और अग्निमानको पतनका द्वार कहा गया है—

तस्मात्तानिमन्येत पराधमस्य हेतुमुल्लंघयतिमान्।

(शतपथब्रा० ५।१।१।११)

ब्राह्मणग्रन्थ मानव-जीवनके लिये बड़े ही उपादेय हैं। सदाचारक जो उपदेश इन ग्रन्थोंमें सगृहीत हैं, वे सत्कारके अन्य ग्रन्थोंमें सर्वथा अग्राह्य हैं। वस्तुतः ब्राह्मण-ग्रन्थ भारतीय संहिताओंके आधार और ज्ञानके अग्राह्य सागर हैं। सदाचार-ग्रन्थोंकी सूत्रम-से-सूत्रम विचारोंका प्रतिपादन ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें किया गया है।

आरण्यक-ग्रन्थ

ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी ही भाँति आरण्यक-ग्रन्थोंकी भी मान्यता है। ब्राह्मण और आरण्यक-ग्रन्थोंका अन्वय-साम्य्य दोनों एक दूसरेके पूरक हैं।

बौधायनधर्मसूत्र (३ । ७) में आरण्यक-प्रयोगों को ब्राह्मण प्रथम भी कहा गया है । सदाहरणार्थ काण्व माष्यदिन शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिषद् । इसमें उपनिषद्, आरण्यक तथा ब्राह्मण तीनों सम्मिलित हैं । आरण्यक-प्रयोगों में रहस्यानुमृति का विशेष प्रतिपादन किया गया है । इसीलिये इन्हें रहस्य-प्रयोगों की भी सझा दी जाती है । वानप्रस्थावस्था में घोर निर्जन जगलों में निरास करनेवाले ऋषि-मुनियों ने जिसका गुरुओं से अल्पपन किया था और अघ्यात्मज्ञान का समग्र जिन प्रयोगों में किया, वे ही आरण्यक-ग्रन्थ हैं । मुख्यतः वन में पड़ाये जाने योग्य होने से उनका नाम आरण्यक हुआ—‘आरण्य एव पाठ्यत्वादारण्यकमिति र्यते ।’ जिस प्रकार गृहस्थ-जीवन के कार्यों का विश्लेषण ब्राह्मण-प्रयोगों में है, उसी प्रकार वानप्रस्थ-आश्रमवासियों के लिये यज्ञ, महाप्रत, सत्र आदिका सूक्ष्म विश्लेषण भी है ।

इन प्रयोगों में वर्णाश्रमका भी पूर्ण विकास स्पष्ट हुआ है । यज्ञानुमृति की दार्शनिक व्याख्या आरण्यकों में पायी जाती है । आरण्यकों में सकाम कर्म के साथ ही कर्मफल के प्रति श्रद्धा के भावना अभार है । स्वर्गक्षय होने के कारण सत्, चित्, आनन्द का मूल स्रोत कर्म-साधना में नहीं है, बल्कि ज्ञान-मार्ग ही उसका एकमात्र साधन माना गया है । आरण्यकों में अङ्कुरित होकर ज्ञानवर्धन का सर्वोच्च सिद्धान्त उपनिषदों में पल्लवित और पुष्पित हुआ है, जो सदाचारका आधारभूत तत्त्व है ।

सदाचारका जो रहस्यात्मक विश्लेषण आरण्यकों में मिलता है, यह सर्वथा मौलिक और चिन्तनीय है । ब्राह्मण-प्रयोगों की तरह आरण्यकों की भी संख्या १,१३० ही अनुमानित है, किंतु वर्तमान समय में योइसे ही आरण्यक प्रथम प्राप्त हैं, जिनमें ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यक तथा कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक अधिक प्रसिद्ध हैं । बृहदारण्यकोपनिषद् में सत्यामसम्बन्धी सदाचारका महत्त्वपूर्ण वर्णन है—

एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रयाजिनो लोकमिच्छन् प्रयजन्ति । एतन्न स वै तत्पुर्वे

विहास्य प्रजा न कामयते । किं प्रजया करिष्यामो येना नोऽयमात्मा लोकाः । (४ । ४ । २२)

‘आत्मानो जान लेने पर साधक मुक्त हो जाता है । ब्रह्मलोक की कामना करनेवाले सत्यास-मार्ग पर आते हैं । प्राचीन विद्वान् प्रजा की इच्छा नहीं करते और कहते हैं कि आत्मा और लोक ही उन्हें इष्ट हैं । सदाचारकी इससे बढ़कर दूसरी कोई युक्ति नहीं है । यह आत्म-समनता सुन्दर संकेत है, यद्यपि आजका मानव सदाचारकी इन अलैविक अनुभूतियों से नितान्त अनभिज्ञ हो गया है ।

इस तरह ब्राह्मण और आरण्यक-प्रयोगों में सदाचारका चूडान्त विस्तृत हुआ है । लैकिकता से परे जो आचरण होता है, वही सदाचार है । यह सदाचार आम-कल्याण-का एक प्रशस्त मार्ग है, जिसका अनुगमन करने पर मानव लैकिकता से त्राण पा जाता है । सदाचारक अलैविक सूत्रों से वेदका भण्डार भरा हुआ है । ‘आचार्यदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव’ आदि सदाचारकी सुक्तियों के सिवा ध्यानावस्थित होकर ऋषियों ने जिन मूक्तों का विन्यास किया है, वे आदर्श ही नहीं, चिन्तनीय एवं अनुकरणीय हैं और ये ही हैं—नासदीयमूक्त, दानमूक्त, श्रद्धासूक्त आदि सम्पाचरण के मूल साधन । पुरुषमूक्त इन सगुणों में महत्त्वपूर्ण है ।

ऋग्वेद में—‘उत देव उत दिन देवा उग्रमथा पुन ’ (१० । १३७ । १) ‘देवो । मुन्न पतिनो उग्रओ,’ ‘एनो मा निमाम’ (१० । १२८ । ४) में पाणों से जित न हैं । क्योंकि ‘ग्रानस्य पन्था न तरति दुष्कृत ’ (९ । ७३ । ६) दुष्कर्मी व्यक्ति सपथ पर नहीं कर सकते । अथ ‘व्यस्ति पन्थामनुचेरम’ (५ । ५१ । १५) हम बन्धागबन्धों पर पथक हो इत्यादि ।

यजुर्वेद में—ऋतस्य पथा मेन (७ । ४५) सत्य के पथ पर चलो, ‘इदमश्मन्नात् सत्यमुपैमि (१ । ५)

बौधायनधर्मसूत्र- (३।७) में आरण्यक-ग्रन्थोंको ब्राह्मण ग्रन्थ भी कहा गया है। उदाहरणार्थ काण्व माध्यदिन शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिषद्। इसमें उपनिषद्, आरण्यक तथा ब्राह्मण तीनों सम्मिलित हैं। आरण्यक-ग्रन्थोंमें रहस्यानुभूतिका विशेष प्रतिपादन किया गया है। इसीलिये हमें रहस्य-ग्रन्थोंकी भी सज्ञा दी जाती है। बानप्रस्थानस्थामें घोर निर्जन जगलोंमें निवास करनेवाले ऋषि-मुनियोंने जिसका गुरुजोंसे अध्ययन किया था और अव्यात्मज्ञानका समग्र जिन ग्रन्थोंमें किया, वे ही आरण्यक-ग्रन्थ हैं। मुख्यतः इनमें पढ़ाये जाने योग्य होनेसे उनका नाम आरण्यक हुआ—‘आरण्य एष पाठ्यत्वादारण्यकमितीर्यते।’ जिस प्रकार गृहस्थ-जीवनके कार्योंका विश्लेषण ब्राह्मण ग्रन्थोंमें है, उसी प्रकार बानप्रस्थ-आश्रमवासियोंके लिये यज्ञ, मन्त्र, सन आदिका सूक्ष्म विश्लेषण भी है। इन ग्रन्थोंमें वर्णाश्रमका भी पूर्ण विस्तार स्पष्ट हुआ है। पञ्चानुभूतिकी दार्शनिक व्याख्या आरण्यकोंमें पायी जाती है। आरण्यकोंमें स्वयं वर्णके साथ ही कर्मफलके प्रति ब्रह्मके भावका अभार है। स्वर्गाक्षप होनेके कारण सद्, चिद्, आनन्दका मूल स्रोत कर्म-साधनामें नहीं है, बल्कि ज्ञान-मार्ग ही उसका एकमात्र साधन माना गया है। आरण्यकोंमें अङ्कुरित होकर ज्ञानवर्मका सर्वोच्च सिद्धान्त उपनिषदोंमें फलविन और पुष्पित हुआ है, जो सदाचारका आधारभूत तत्त्व है।

सदाचारका जो रहस्यात्मक विश्लेषण आरण्यकोंमें मिलता है, वह सर्वथा मौलिक और चिन्तनीय है। ब्राह्मणग्रन्थोंकी तरह आरण्यकोंकी भी सन्ख्या १,१३० ही अनुमानित है, किन्तु वर्तमान समयमें योद्धे ही आरण्यक ग्रन्थ प्राप्त हैं, जिनमें ऋग्वेदीय एतरेयारण्यक तथा कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक अधिकांश प्रसिद्ध हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्में सन्याससम्बन्धी सदाचारका महत्त्वपूर्ण वर्णन है—
एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति। एतमेव प्रयाजिनो लोकमिच्छन्ः प्रयजन्ति। एतस्य स वै तत्त्वै

विद्वांसः प्रजा न कामयन्ते। किं प्रजया करिष्यामो येना नोऽयमात्माय लोकः। (४।४।२२)

‘आत्माको जान लेनेपर साधक मुक्त हो जाता है। ब्रह्मलोककी कामना करनेवाले सन्यास-मार्गपर आते हैं। प्राचीन विद्वान् प्रजाकी इच्छा नहीं करते और कहते हैं कि आत्मा और लोक ही उन्हें इष्ट है। सदाचारकी इससे बढ़कर दूसरी कोई युक्ति नहीं है। यह आम-सामान्य सुन्दर संकेत है, यद्यपि आजका मानव सदाचारकी इन अगैविक अनुभूतियोंसे नितान्त अनभिज्ञ हो गया है।

इस तरह ब्राह्मण और आरण्यक-ग्रन्थोंमें सदाचारका चूडान्त विस्तार हुआ है। लौकिकतासे परे जो आचरण होता है, वही सदाचार है। यह सदाचार आत्म-व्यवस्था का एक प्रशस्त मार्ग है, जिसका अनुगमन करनेपर मानव लौकिकतासे प्राण पा जाता है। सदाचारके अगैविक सूत्रोंसे वेदका भण्डार भरा हुआ है। ‘आचार्यदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव’ आदि सदाचारकी सूक्तिपोंके सिवा ध्यानावस्थित होकर ऋषियोंने जिन मन्त्रोंका विन्यास किया है, वे आदर्श ही नहीं, चिन्तनीय एवं अनुसरणीय हैं और ये ही हैं—नासदीपसूक्त, दानसूक्त, ब्रह्मसूक्त आदि सम्पाचरणके सूत्र सत्त्व। पुरुषसूक्त इन सत्त्वसे महत्त्वपूर्ण है।

ऋग्वेदमें—‘उत देव उत दित देवा उन्नमथा पुनः’ (१०।१३७।१) ‘देवो मुनः पत्नितो उग्रयो,’ ‘एनो मा निमाम’ (१०।१२८।४) में पापोंसे क्षिप्त हैं। क्योंकि ‘अतस्य पन्था न तरति दुष्कृतः’ (१०।७३।६) दुष्कर्मा व्यक्ति सन्यास पथ पर नहीं कर सकते। अतः ‘श्वसि पयामनुचेरम’ (५।५१।१५) हम कन्याशक्तियों परने परिक्रमों इत्यादि।

ऋग्वेदमें—‘अतस्य पथा मेत’ (७।४५) सत्यक पथपर चलो, ‘इदमदमन्ताय सत्यमुपैमि’ (१।५

में अमृत्यसे बचनर सत्यता अनुगामी बनूँ। 'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे' (वाजस० ३६।१८) हमसम आपसमें मित्रकी दृष्टिसे देखें, इत्यादि सदाचारकी अमूल्य सूक्तिर्या हमें सदाचारकी दिशाकी प्रेरणा दे रही हैं।

अथर्ववेदमें—'मा जीवेभ्य प्रमद' (८।१।

७) प्राणियोंकी उपेक्षा मत करो। 'शतद्वस्ताव समाह्वर सहस्रेभ्यश्च सकिर'—सैकहों हाथोंसे धन इकट्ठा करो और हजारों हाथोंसे बाँटो, 'सर्धमेव शमस्तु नः' (१९।९।१४) हमारे लिये सभी कल्याणकारी हों, इत्यादि सूक्तियोंमें भी सदाचारक उपदेश दीप्तमान् हो रहे हैं।

सदाचारके नियमों में महत्त्वपूर्ण मन्त्र हैं। वेदोंके अम्यपन-मनन और चिन्तनसे स्पष्ट है कि सदाचार ही अनादिकालसे मानवजीवनका महत्त्वपूर्ण मन्त्र रहा है। सदाचारसे ही विन्नी भी जाति या देशकी सङ्गठित निर्माण होता है। सदाचारके अभावमें सङ्गठित की स्थायित्व नहीं होता। सत्सारमें एकमात्र भारतीय संस्कृति की ही अक्षुण्णता रही है, क्योंकि यह सदाचारनिष्ठ है।

ब्राह्मण और आरण्यक वेदोंके अभिन्न अङ्ग हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथोंमें जिन शास्त्र सदाचारके सिद्धान्तोंका प्रनिपादन किया गया है, वे आज भी मौलिक और अनुकरणीय माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति सदाचारके इही अपूर्व सिद्धान्तोंसे गृहीत और सदर्मित है।

ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा

(लेखक—डा० भीरूद्वयसिंहजी व्यास, एम० ए० एल्-एल् बी०, साहित्यरत्न, आर० एम० पी०)

ब्राह्मणग्रन्थोंमें सदाचारके अनेक प्रणाली-स्रोत हैं, ऐतरेयब्राह्मणका हरिश्चन्द्रोपाख्यान वैदिक साहित्यका अमूल्य रत्न है। इसमें इन्द्रने रोहितको जो शिक्षा दी है, उसका टेक (Refrain) है—'चरैवेति' 'चरैवेति'—चलते रहो, बढ़ते रहो, इस उपाख्यानके अनुसार सैकड़ों त्रियोंके रहते हुए भी राजा हरिश्चन्द्रके कोई सतान न थी। उन्होंने परित और नारद इन दो ऋषियोंसे इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारदने उन्हें वरुणदेवकी आराधना की सलाह दी। राजाने वरुणकी आराधना की और पुत्र प्राप्तिपर उसने उनके यजनकी भी प्रतिज्ञा की। इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुणने हरिश्चन्द्रको अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कराया तो उन्होंने उत्तर दिया—जबतक शिशुक दौन नहीं उपन होते वह शिशु अमेध्य रहता है, अतः दौन निकलनेपर यज्ञ करना उचित होगा। (ऐतरेय० ७।३३।१२)

वरुणने बच्चेके दौत निकलनेपर जब उन्हें पुन स्मरण दिलाया, तब हरिश्चन्द्रने कहा—'अभी तो इसके दूधके ही दौत निकले हैं, यह अभी निरा बच्चा ही है। दूधके दौत गिरकर नये दौत आ जाने दीजिये, तब यज्ञ करूँगा। फिर दौत निकलनेपर वरुणने कहा—'अब तो बालकके स्थायी दौत भी निकल आये, अब तो यज्ञ करो।' इसपर हरिश्चन्द्रने कहा—'यह क्षत्रियकुलोत्पन्न बालक है। क्षत्रिय जबतक वचच धारण नहीं करता, तबतक किसी यज्ञीय कार्यके लिये उपयुक्त नहीं होता। वस, इसे फलच-शास्त्र धारण करनेके योग्य हो जाने दीजिये, फिर आपके आदेशानुसार यज्ञ करूँगा।' वरुणने उत्तर दिया—'बहुत ठीक।' इस प्रकार रोहित सोऋ-सत्तरह वर्षोंका हो गया और शास्त्र वचन भी धारण करने लगा। तब वरुणने फिर दोषा। हरिश्चन्द्रने कहा—'अच्छी बात है। आप वच

पधारें । सब यज्ञीय व्ययसा हो जायेगी । (ऐतरेय०
(७ । ३३ । १४)

हरिश्चन्द्रने रोहितको बुलाकर कहा—तुम वरुण
देवकी रुपसे मुझे प्राप्त हुए हो, इसलिये मैं तुम्हारे
द्वारा उनका यजन करूँगा । किंतु रोहितने यह बात
स्वीकार नहीं की और अपना धनुष-बाण लेकर वनमें
चला गया । जब वरुणदेवकी शक्तियोंसे हरिश्चन्द्रको
पकड़ा और वे जलोदर रोमसे मारत हो गये । पिताकी
म्याधिका समानाज जब रोहितने आरण्यमें सुना, तब
वह नगरकी ओर चला गया । पर बीच मार्गमें ही इन्द्र
पुरुषका वैन धारण कर उसके समक्ष प्रवृत्त हुए और
पतिव्रत उसे एक-एक श्लोकद्वारा उपदेश देने लगे ।
यह उपदेश पाँच वर्षोंमें पूरा हुआ और तबतक रोहित
दरपण्यमें ही वासकर उनके उपदेशका लाभ उठाता रहा ।
इन्द्रके पाँच श्लोकोंका वह उपदेश-गीत इस प्रकार है—

गानाभान्ताय धीरस्तीति रोहितं शुभम् ।

पापो ह्यपश्ये जन इन्द्र इच्छत स एवाचरेवेति ॥

(ऐतरेय ब्रा० ७ । ३३ । १५ । १)

‘रोहित ! हमने शिवानोंसे सुना है कि अमसे
पतनकर चूर हुए बिना किसीको धन-सम्पदा प्राप्त
नहीं होती । बैठे-ठाले पुरुषको पाप भर दबाना है ।
इन्द्र उसीका मित्र है, जो राखर चलता रहता है—
पकड़कर, निराश होकर बैठ नहीं जाता । इसलिये
चलते रहो ।’

पुष्पिण्या चरतो जहने भूष्णुरात्मा पश्यद्विः ।

रोहरेऽस्य सर्वे पाप्मान धमेण प्रपथेह आश्वरेवेति ॥ २ ॥

‘जो व्यक्ति चलता रहता है, उसकी पिउत्तियों (जोधों)
कूट होती हैं (अर्थात्सा सेग होती हैं) । उसका आत्मा
शुद्धित होकर आसोपादि पश्यता भागी होता है और
धर्मार्थ प्रभासादि तीर्थोंमें सतत चक्कर लगाते अरार और
पाप गहरा सो जाते हैं । अब चलते ही रहो ।’

वास्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति निष्ठवः ।

रोहे निपद्यमास्य चरति चरतो भगश्चरैवेति ॥ ३ ॥

‘बैठनेवालेकी किम्मत बैठ जाती है, उठनेवालेकी
छटती, सोनेवालेकी मो जाती और चक्करनेवालेका भाग्य
प्रतिदिन उच्चरोत्तर चमकने लगता है । अब चलते ही रहो ।’

कलि शयानो भवति सजिहानस्तु ह्यपरः ।

अस्तिष्ठस्वेता भवति एत ममघते चरधरैवेति ॥ ४ ॥

‘सोनेवाला पुरुष मानो कलियुगमें रहता है, गैंगझाई
लेनेवाला व्यक्ति द्वारमें पहुँच जाता है और उठकर
पड़ा हुआ व्यक्ति ब्रेतामें आ जाता है तथा आशा
और उत्साहसे भरपूर होकर अपने निश्चित मार्गपर
चक्करनेवालेके सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है ।
अब चलते ही रहो ।’

चरर वै मधु विवृति चरर स्वाहुमुदुम्यरम् ।

सूर्यस्य पश्य ओमाण यो न तन्मयते चरधरैवेति ॥

(ऐत० ७ । ३३ । १५ । ५)

‘उठकर कमर कमकर चले पड़नेवाले पुरुषको
मधु मिळता है । निरन्तर चढता हुआ ही स्वादिष्ट
फलकों आनंद प्राप्त करता है, सूर्यदेवको देगो जो
सतत चलते रहते हैं, क्षणभर भी आलस्य नहीं
करते । इसलिये जीवनमें भौतिक और आध्यात्मिक
मार्गके पथिकोंसे चादिये कि बाधाओंसे सर्वत्र परता
हुआ चलता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे ।’

इस सुन्दर उपदेशमें रोहितको इन्द्रने बराबर चक्कर
रहनेकी शिक्षा दी है, जो उन्हें किसी क्षणवेत्तामें प्राप्त हुई
भी । गीतका मूल उद्देश्य आगाना उद्बोधन है, जिसमें
पताया गया है कि क्या समुदय और क्या निश्रेयस—
तेनोंकी उन्नतिक परिकरों बिना परे आगे बढ़ते
रहना चाहिये, क्योंकि चलते रहनेका ही नाम जीवन
है । यद्वा हुआ जन्म, हुआ हुआ यापु गया हो जाना
है । यद्यते हुए करनेका जल्ममें ताजगी और जिन्दगी

रहती है, प्रवाहशील पवनमें प्राणोंका भ्रमण रहता है। कोटिश वर्षसे अनन्त धाकाशमें निरन्तर चलते हुए सूर्यदेवपर दृष्टि डालिये, वह अमर्य्य लोक-लोकान्तरेका भ्रमण करता हुआ हमारे द्वारपर आकर हमें निरन्तर उपदेश दे रहा है। वेद भगवान् कहते हैं—
 'स्वस्ति पथ्यामनुव्यरेम सूर्याचन्द्रमसाधिर' अर्थात्
 ब्रह्माण्णमार्गपर चलते रहो, चलते रहो—जैसे सूर्य और चन्द्र
 सदा चलते रहते हैं। एतरेय भी कह रहा है—'चरैवेति,
 चरैवेति।' आग्रा उनका ही वरण करता है जो अपने
 मार्गमें आगे कदम ठठाते बढ़ते जाने हैं। भगवान्
 उनका ब्रह्माण्ण निश्चित रूपमें स्वयं करते हैं।

अन्तमें रोहितको वनमें ही अजीर्ण मुनि अपने
 तीन पुत्रों के साथ भूखमें सन्नत दृष्टिगोचर हुए।
 रोहितने उनका एक पुत्र शुन शेषको उन्हें सौ गावें देकर

यज्ञके डिये मोड़ ले लिया। हरिश्चन्द्रका यह कार्य
 हुआ। उसके यज्ञमें विश्वामित्र होता, जमदग्नि वर्षा
 वसिष्ठ ब्रह्मा और अयास्य उद्गाता बने। शुन कोने
 विश्वामित्रके निर्देशसे 'कस्य नूनम् अभित्वादेव'
 इत्यादि मन्त्रसे प्रजापति, अग्नि, सप्तिता और
 वरुण आदि देवोंकी स्तुति और प्रार्थना की। ऐसे
 वह समस्त वानोंसे मुक्त हो गया। वरुणदेवन भी
 सतुष्ट होकर राजा हरिश्चन्द्रको रोगसे मुक्ति प्रदान
 की। इस प्रकार इन्द्रके उपदेशसे देवोंकी स्तुति, प्रार्थना
 और उपासना तथा यज्ञकी सफलतासे रोहितका जीवन
 भी सफल और आनन्दसे परिपूर्ण हो गया। निदान,
 एतरेय ब्राह्मणका निष्कर्ष यह है कि सदाचारके मार्ग
 सदा चलते रहना चाहिये। 'चरैवेति-चरैवेति'
 सदाचारका शाश्वत संदेश है।

श्रुति-स्मृति पुराणोंमें सदाचार-दृष्टि

(लेखक—डॉ० भीरानन्दजी पांडव, एम्० ए०, पी०एच्० डी० (इय), डी० लिट्०)

मनुना आदेश है कि वेद तथा स्मृति-वाक्यमें
 प्रतिपादित अपने विहित कर्मोंमें धर्ममूलक सदाचारका
 निराख्यभावमें पाठ्य करना चाहिये। इस सदाचारके
 पाठ्यसे ऐहलीकिन्त तथा पाल्नीकिन्त ब्रह्माण्णनी प्राप्ति
 होती है। उनका यह आदेश विश्वके अनेक सम्प्रदायोंमें
 किसी-न किसी रूपमें अनुमृत होता है। विधमें कोई
 भी ऐसा अन्तिम सम्प्रदाय नहीं है जिसमें सदाचारको
 अनुपादेय माना जाता हो—चाहे वह सम्प्रदाय जैन
 हो, बौद्ध हो, सिक्ख हो पारसी हो ईसाई हो या
 मुस्लिम आदि जो भी हो। सदाचारकी आदर्शरूपसे
 प्राप्त सर्वत्र अधिमायता है। यह नीति या प्रवृत्ति
 जो जीवमात्रों के समस्त ज्योतिषी और या मृग्युमें
 अमृषी और और ममारमें ब्रह्मनी और गमन
 मूल प्रेरण हो, सदाचार है। यज्ञ

वेद, अक्षेय स्मृतिर्षी, पुराण, जैन सूत्राग्र, बौद्ध
 त्रिपिटक, अवेस्ता, गुरुग्रन्थ साहब, बाइबिल एवं कुरान
 शरीर आदि विश्वके समस्त आस्तिक वाक्य निष्कृष्ट
 आदर्शरूपसे सदाचारकी ही शिक्षा देने हैं और
 तद्विपरीत कदाचार या दुराचारको परिग्राह्य बनलाते हैं।
 क्या भारतीय या अन्य सभी सम्प्रदाय अन्तःकरणमें
 असदाचारकी उपेक्षा करते हैं।

अपरा पय परा दोनों विचारोंद्वारा भी सदाचारका
 ही निर्देश है। अपरा दिया निगुण परममन्त्रके साथ-साथ
 यथानुष्ठान आदि विहित कर्मकल्याणों के द्वारा सगुण
 परमेश्वर या स्वर्गात् पुण्यप्रेतोंकी प्राप्तिमें सहायक है
 और परा दिया—उपनिषद् गीता आदि—निगुण,
 निरूपण, अपरमन्त्रक साथ संयोग कदा देती है। परा
 और सदाचार—दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द

हैं। धर्म सदाचार है और सदाचार धर्म है, दोनों परस्परमें अभिन्नार्थक हैं। मनुके अनुसार धर्मक चार लक्षण हैं। उनमें सदाचार अन्यतम है। सदाचारके पालनसे श्रौत-स्मार्त धर्मका पालन स्वयमेव हो जाता है और श्रुति, स्मृति आदि सञ्छाख्योमें निष्णात होनेपर भी यदि मनुष्य व्यग्रपण सदाचारी नहीं हुआ तो अन्त ही है। विष्णुक धर्मोका मृग सद्रूप वेद ही है। वेदके ही सिद्धान्तोंका प्रतिपादन प्रकृतान्तरसे सर्वत्र हुआ है। जो सिद्धान्त वदमें विहित हैं, वे ही विष्णुक दूसरे साहित्योंमें भी हैं और जो वेदमें नहीं हैं, वे किसी भी साहित्यमें नहीं हैं। समस्त धर्म वेदमूलक हैं।

वेद और सदाचार—एकान्त जितेन्द्रिय एवं मनोजयी ऋषि-मुनियोंके श्रुतिगोचर होनेके कारण वेद 'श्रुति' शब्दसे अभिहित होता है। 'विदुः ज्ञाने'—धनुसे निष्पन्न होनेके कारण वेद स्वयं भी नानका पर्यायी है। वेद ज्ञान है और ज्ञान वेद है। एक ही तत्त्वके दो रूप हैं। पुन वेदोंका सिद्धान्तोंके स्मरणक कारण धर्मशास्त्रका नाम स्मृति है। आगमहितैरी पुरुषोंके लिये स्मार्त आदेश सदा स्मरणीय है। ये दोनों शास्त्रप्रतिकूल तर्कके योग्य नहीं हैं, क्योंकि इन श्रुति-स्मृतिगोत्रोंसे ही धर्मकी प्रादुर्भूति हुई है। इस शास्त्रद्वयमें कहीं भी अधर्मकी विवेचता अनुमोदित नहीं हुई है। अधर्म ही असदाचार है।

वदिक साहित्यमें पराजिप्तासम्बन्धी सिद्धान्तका भी यत्र-तत्र दर्शन होता है। ताण्ड्यशास्त्र (४।२।३) के अनुसार वाक्-रूप एकाम्बर अथात् शब्द-मन्त्र ही सृष्टिमें सर्वप्रथम प्रकट हुआ। यह वाग्देवी 'ऋतनक्ष' की प्रथमजा है। यह वाक् वेदों—अनन्त ज्ञान विज्ञानकी माता और अमृतकी नाभि है। यहाँ प्रार्थना की गयी है कि यह प्रमत्त होनी हुई हमारे वाक्-यज्ञ अथात्

यज्ञवेदीपर पधारे और इसे निर्विघ्न सफल करनेके लिये हमारी वन्दना सुने—'देवी सुधवा मेऽस्तु।' (तैत्तिरीय ब्राह्म० २।८।८)

सदाचार और दीर्घायुष्य—सदाचारक पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है, अभिलषित सतान (पुत्र-पौत्रादि) को प्राप्त करता है, अक्षय धन-सम्पत्ति पाता है। सदाचरण सभी अनिष्ट लक्षणोंको नष्ट कर देता है। यदि मनुष्य वर्ण, विद्या, विभव, सम्पत्ति, ममत्ता सञ्छन्नोंसे रहित होनेपर भी सदाचारगुणसे सम्पन्न है तो यह शास्त्रोंक अनुसार सौ कर्षोंकी आयु प्राप्त करता है। (मनु ४।१५६, १५८) किन्तु तक्षिपरीत अथात् दुराचारी मनुष्य वर्ण विद्या, विभव, सौन्दर्यादि सुलक्षणोंमें सम्पन्न होनेपर भी समाजमें निन्दाका पात्र बनता है। यह विविध दुःखभागी, रोगग्रस्त एवं अल्पायु हो जाता है।*

जो सदाचारशील मनुष्य चाबीस, चौबालीस अथवा अड़तालीस वर्षोतक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए यनादि का अनुष्ठान करते हैं, वे नीरोग रहते हुए सौ वर्ष पर्यन्त जीवित रहते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी उपासक होते हैं, उनकी मृत्यु उनकी इच्छाक अधीन होती है। महिदास (या महीश्वर) नामक एक श्मश्रुपासक ज्ञानी हो गये हैं, जो कई सौ वरतक जीवित रह। अन्त जो त्रिरजीवा होना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मगणरूप उपासना करनी चाहिये। दीर्घायुष्य सदाचारक अन्यतम फल है।

पुराण और सदाचार—सदाचारक आचरण करनेसे इहलोक और परलोक—दोना जगह पतनका सामना नहीं करना पड़ता। सदाचारी पुरुष दोनों लोकोंमें विजयी होते हैं। पुराणके अनुसार 'सत्' शब्दका अर्थ साधु है और साधु यही है, जो दोररहित हो। उस साधु पुरुषका जो आचरण होता है उसीको सदाचार कहते हैं। सदाचारी बुद्धिमान् पुरुषको न्यस्य चित्तमें ब्राह्ममुहूर्तमें जागर अपने धर्म तथा धर्मातिरोधी कथना

• दुराचार दि पुरो लोक भवति निन्दितः । दुःखभागा च सतः व्याधिराज्यसुखं च ॥

(मनु ४।१५६)

चिन्तन करना चाहिये तथा जिसमें धर्म और अर्थकी क्षति न हो ऐसे कामका भी चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके लिये धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिकोणिक प्रति समान भाव रखना चाहिये। धर्मविरुद्ध अर्थ और काम दोनोंका त्याग कर देना चाहिये। ऐसे धर्मका भी आचरण नहीं करना चाहिये, जो उत्तरकालमें दुःखमय अथवा समाजविरुद्ध सिद्ध हो। नित्य कर्मोंके सम्पादनके लिये नदी, तडाग, पर्यतीय झरनोंमें अथवा कुएँसे जल खींचकर उसके पासकी मृमिपर स्नान करना चाहिये।

तर्पणरूप सदाचार—स्नान करनेके अनन्तर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगणका तर्पण भी अक्षय्य करना चाहिये। तर्पणकालमें देव ऋषि प्रजापति तथा पितृगण और पितामहोंकी वृत्तिने लिये तीन-तीन बार जल छोड़ना चाहिये। इसी प्रकार प्रपितामहोंके सनुष्ठकर मातामह (नाना) और उनके पिता प्रमातामह (परनाना) तथा उनके पिता (बृद्ध प्रमातामह) जो भी साक्षान्तपूर्वक पितृतीर्थसे जलदान करना चाहिये। इसके साथ ही माता, मातामही, प्रमातामही, गुरु, गुरुपत्नी, मामा, मित्र, राजा और इच्छानुसार अभिन्वित अन्य सम्बन्धीन लिये भी जलदान करना चाहिये। तदनु देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कूष्माण्ड, पशु पक्षी, जलचर, स्थलचर, वायुमण्ड्य जाति—सभी प्रकारके जीवोंको दत्त करना चाहिये। मत्तमें पातला भोगनेवाले प्राणियोंको, बन्धु एवं अन्ध-धुओंको, जन्मांतरक बन्धुओंको और क्षुधा-तृणासे व्याकुल जीवोंको, निषेद्ध देनर तृप्त करना चाहिये। तर्पण सदाचार सप्ताचरण है।

अतिथि-स्वत्कार—गृहस्थके लिये अतिथि-गृहजननी भी आदेश है। यदि कोई अतिथि घरमें आ जाय और उसका अतिथ्य स्वामन न किया जाय तो यह अतिशय पाप है और तदाचरित पुण्य लेकर लौट जाता है। अतिथि अतिथिके साधारण पुरुषमात्र न समझना

चाहिये, क्योंकि धाता, प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, वायु और अर्यमा—ये समस्त देवगण अतिथिमें प्रसन्न होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्यको सदा अतिथि-पूजा के लिये प्रयत्न करना चाहिये। जो पुरुष अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करता है वह तो कष्ट पाप ही भोग करता है। गृहस्थाश्रम पुरुषके लिये दोनों समय सप्तायनन्दन तथा अग्निहोत्रादि कर्मक साथ नित्यप्रति जेता, गौ, श्राद्धग, सिद्धगण, यथोद्भूत पुरुष तथा आचार्यकी पूजाको करना अनिवार्य है। इसी प्रकार मिथुपुराणमें आम्बुदक्षिण आदि अनुष्ठेय विभिन्न श्राद्धोंका विभिन्न विधि विधानोंक साथ गात्रोपात्र विवेचन हुआ है। श्राद्धकर्ममें विहित अविविहित वस्तुओंक साथ पात्रापात्र भी पूर्ण विचार है। उन्हें उसी प्रकार आचरित करना चाहिये। श्राद्ध श्राद्धका सदाचार है।

वर्णधर्म—चातुर्वर्ण्यकी सृष्टिक पश्चात् उन वर्णोंके लिये विहित कर्माका विधान किया गया है, यथा—ब्राह्मणका कर्तव्य है कि वह दान धन और स्वाध्याय करे तथा वृत्तिके लिये अथर्वसि यज्ञानुष्ठान कराये, पढ़ाये और न्यायानुसार प्रमाणाधीन बने। क्षत्रियको उचित है कि वह श्राद्धगणोंको यथेष्ट दान दे, विविध यज्ञोंका अनुष्ठान और सन्ध्याओंका अभ्यसन करे। शूद्र-धारण और पृथ्वीवा पालन उसका उत्तम कर्तव्यधर्म है। लोकाभिमान शूद्राने दैत्यके लिये पशुपालन, वाध्याय और वृत्ति—ये तीन कर्माका ही त्रिकोणिक रूप है। अथर्वसि, धन और दान आदि कर्म भी उस (वैश्य) के लिये विहित हैं। शूद्रक कर्तव्यमें द्विजानिवासी प्रयोजनमिदमें योजित सटयोगरूप कर्म विशेष कहा गया है। उसीसे शूद्र अपना पालन-पोषण करे अथवा वस्तुओंक वृत्त-विकस्य तथा नित्य कर्मासि निरोद्ध करे एवं श्राद्धगणोंकी रक्षा करे। वर्णधर्मकी उपानयनमें कहा गया है कि इनमें स्मरणमात्रसे भी मनुष्य अपने पापपुण्यसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकारक शास्त्रविरहित वर्णधर्म सदाचारक ही रूप है, जिनका यथोचित पालन होना चाहिये।

मनुस्मृतिका सदाचार-दर्शन

(लेखक—भीमनपट्टमारजी एम्० ए०)

राजर्षि मनुस्मृत मनुप्रोक्त 'मनुसंहिता' प्राचीन
रतीय सस्कृति एव विध विधि-साहित्यकी अमूल्य
विधि है । इसमें सभी वर्णाश्रमोंके प्रत्येक क्षेत्रसे
म्बद्ध विधि निषेधोंका वर्णन मिश्रित है । अतः
समें सदाचारका वर्णन होना स्वाभाविक है । 'सदाचार'
का सीधा-सादा अर्थ है—'अच्छा आचरण' ।
सदाचारी व्यक्ति देवता या सत कहलाता है और इसके
विरुद्ध दुराचारी व्यक्ति दुष्ट या 'पान्त' की सजा पाता
है । सदाचारी सुखी और दुराचारी दुःखी कहलाता
है । मनुस्मृतिमें मर्याद सदाचारकी ही बतें हैं । प्यासे
लगा जाय तो इसके दूसरे अप्यायमें ब्रह्मचारीके सदाचार,
इसे ५ अप्यायोंमें गृहस्थके, ६ अप्यायोंमें वानप्रस्थ एव
त्यागीके, ७-८ अ०में राजाके तथा ५ एव ९, १० अ०में
त्रयो तथा विप्रकीर्ण, वर्ण-जाति आदिक सदाचार निर्दिष्ट
हैं । यहाँ उनका अत्यन्त संक्षेपमें ही लक्ष्य किया
जा रहा है ।

ब्रह्मचारी या विद्यार्थीका सदाचार

ब्रह्मचर्यमेऽवस्यन् च पादौभ्रातृ गुरो सदा ।

राक्षस्य हस्तावग्रेयस हि ब्रह्माञ्जलि स्मृत ॥

(२ । ७१)

विद्यार्थी चादिये कि वह वेदपाठके पूर्व तथा
पश्चात् भी विलम्ब भक्तियुक्त चित्तसे गुरुक चरणोंका
सादर स्पर्श कर प्रणाम करे और तपश्चात् दोनों हाथोंको
जोड़कर अभ्यन करे । इसीका नाम ब्रह्माञ्जलि है ।

धन्यस्तपायिना कार्यमुपसमाहृत्य गुरोः ।

शरण्येन सत्यंस्मृतयो दक्षिणेन च दक्षिण ॥

(बही २ । ७२)

'निज ही व्यक्त हाथोंसे गुरुके चरणोंको स्पर्श
कर । इस प्रकार कार्य हाथसे गुरुक कार्य पैर तथा दाहिने
हाथसे दाहिने पैरका स्पर्श करे ।'

प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत् ।
नासीनो न च भुञ्जानो नातिष्ठन्न पपदसुखः ॥

(बही २ । ११५)

छेडे हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए अथवा
गुरुकी ओर पीठ किये हुए खड़े-बैठे गुरुकी आज्ञाका
सुनना या वार्तालाप करना ब्रह्मचारीके योग्य नहीं ।

गुरुका सदाचार

अहिंसयैव भूताना कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।

यावच्चैव मधुरा श्लक्ष्णामयोऽप्य धर्ममिच्छता ॥

(बही २ । ११९)

शिष्योंके हितके हेतु किन्ना हुआ अनुशासन सर्वथा
हिंसाशून्य होना चाहिये । धार्मिक गुरुओंका धर्म है कि
शिष्योंसे प्रेमपूर्वक कोमल वचन बोले । गुरुका यह कर्तव्य
है कि वह नित्य निरालस होकर समुचित समयपर
शिष्योंको पढ़नेकी आज्ञा प्रदान करे और पाठ्यकी
समाप्तिपर 'अलम्'—'जब बस करो' इस प्रकार
बहकर पढ़ाना स्थगित करे । (मनु २ । ७३)

ब्राह्मणके लिये सदाचार

न लोकवृत्तं पतंत वृत्तिदतोः कथञ्चन ।

अन्नित्यामशठा शुश्रा जीयेद् ब्राह्मण जीविकां ॥

(बही ४ । ११)

'ब्राह्मणका पतन है कि वह अपनी जीविकाके हेतु
लोकवृत्त-निष्ठा, किंतु प्रिय मायण का कुम्भित कार्य
तदापि न करे । अपनी मिथ्या वदना, दम्भ (घाउ)
तथा कपट-व्यवहार (सूद गाने) को परिपाक्यत यह
मायिन एव शुद्ध वृत्ति (आजीविका) धरणपर ही
अपना जीवननिर्वाह करे । ब्रह्मगुरु चादिये कि
वह नृत्य या गान्की जीविकासे तन शयन-विद्वद
(अजीविकारीको यह कहने आदि) कर्मसे सम्पत्ति सचय
न करे । इसी प्रकार किसी पाशमे भी धन लेना कदापि

मनुस्मृतिप्रतिपादित सदाचार

(नैषध—आचार्य प० श्रीविश्वम्भरजी दिवेदी)

धृतिस्मृती मममाशे यस्त उल्लङ्घ्य वर्तते ।
आद्याच्छेदी मम द्वेपी मरुतोऽपि न वैष्णव ॥

धृतिस्मृत्युदि सत्यङ्गियस्त स्वेधु कर्मसु ।
धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतद्विग्न ॥

(१ । १५५)

‘वाधूल्यमृति’ (१ । ४१५) क—‘श्रुति और स्मृति
संग मेरी ही आश्रय हैं, इनका उल्लङ्घन करनेवाग न
तो मेरा भक्त ही है जोर न वैष्णव कहलाने योग्य है —
इस भगवद्भक्तके अनुसार श्रुतिस्मृतिनो साक्षात् भगवद्भक्त
ही कहा गया है । मनुकी प्रशंसा करती हुई माश्वत
श्रुति भी कहती है—

यथै मनुस्मृतत् तद् भेषजम् ।

(तैत्तिरीय ४०)

यह सर्वथा वैश्वस्य किं ‘मनुस्मृति’ ही सति है ।

य गश्चित् कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो धेदे सर्वज्ञानमयो हि म ॥

(मनु० २ । ७)

श्रुतिस्मृतिने तो यहाँतक कहा है कि ‘मनुस्मृतिके
विपरीत कर्मादिप्रतिपादन करनेवाली स्मृति श्रेष्ठ नहीं
है, क्योंकि नैशर्धके अनुसार रचित होनेके कारण
मनुस्मृतिनो ही प्रधानता है ।’

मनुस्मृतिविक्रान्त या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते ।

पेशार्थोपनिषत्वाद्यु प्राधाय नि मनो स्मृतम् ॥

मनुस्मृतिही इस प्रकार मरुता एव प्रामाणिकताको
जान लेनेके बाद उममें प्रतिपादित शास्त्र सदाचारकी
प्रामाणिकता एव उपयोगिताके विरुद्धमें हमें लेशमात्र
भी शंका नहीं रह जाना । मनुस्मृतिके सदाचार
कसदिध रूपसे मानव-जीवनको कलश उसके
समाचाररूप स्तरोपर है ताते हुए अन्तमें मोक्षार्थमें
पहुँचा गया है जो हमारे जीवनका अन्तिम लक्ष्य है ।

मनुचारका लक्षण

मनुक अनुसार गग पद द्वेयमे रन्ति निम मापर
धार्मिक मनु गति प्राप्त होकर चान हो की
समाचार है ।

मदाचार और व्यवहार

हमारे लोक-जीवनका अनुभव हमें बताता है कि
व्यवहारके प्रत्येक पगपर सदाचार और शिष्टाचारकी
आवश्यकता है । जहाँ हमने व्यवहारमें सदाचारका ही
सहारा हीन किया अथवा उसे छोड़ दिया, तत्काल वहाँ
पतन हो गया । सामाजिक जीवनकी सफलता
खरमें पड़ जाती है । यहाँतक कि उच्छेदके विद्वान्
जयथा प्रचुर भासे सम्पन्न व्यक्तिको भी सदाचार विहीन
व्यवहारके लिये समाज क्षमादान नहीं देता । इस
सदाचारके बिना सामाजिक व्यवस्था ही भग्न होने लगी
है । इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्य लक्षणोंसे दीन
होनेपर भी मदाचारी होता है, वह पक्षपात प्राप्त कर
लेता है । उदाहरणके लिये विद्वानोंके मतमें प्रिय वचन
श्रोत्रा, वाणीद्वारा सामाजिक शिष्टाचारका पान, गच्छिक
सदाचार है । प्रिय वचन श्रोत्रनेमें कोई गरीबी भी नहीं
धात्री, क्योंकि कुछ खर्च तो करना नहीं है—

प्रिययाभ्यप्रदानेन सर्वे तुप्यन्ति जतयः ।

तस्मात् तदेव वक्ष्य्य वरुने का दृष्टिना ॥

(वात्स्यनीति १६ । १४)

इसपर भी यदि कोई व्यक्ति स्वभावात् दुरभिमानी होनेसे
कदापि प्रिय वचनको सब जगह चादवारी अथवा चापकुसी-
क नम देकर उसे ठगता देता है और मनु मन्त्रसे उगोर
वचन ही श्रोत्रा है तो उस अशिक्षितवर्ग परम विद्वान्
दुराचारका मानवों उमे उगोर मनु भी मुक्तता पतन है ।

सामाजिक व्यवस्था एवं समाजिक सुव्यवस्था
वचनेके लिये ही मानव मनुने न केवल सम्पूर्ण मानव ।

जीवनका अपितु उसके समग्र व्यवहारका भी देश, काल, व्यवस्था, गुण, कर्म तथा परिस्थितिके अनुसार धर्माकरण कर दिया है और प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक स्तरके लोगों के लिये नैतिक अनुशासनसे नियन्त्रित आचारकी व्यवस्था कर दी है। इसी प्रकार सत्य-भाषण, हितकर भाषण, गुरुजनोंका आदर, परिवारके प्रति व्यवहार, पड़ोसके प्रति व्यवहार, सर्वसाधारणके प्रति व्यवहार, बालकों एवं नारियोंके प्रति व्यवहार इत्यादि—ऐसे अनेक व्यवहार हैं, जिनके लिये हमारे वाचिक, मानसिक और शारीरिक सदाचारकी आवश्यकता है, क्योंकि इसी सदाचारकी मूर्तिकार हमारे सभी सामाजिक सम्बन्ध स्थिर हैं। समाज सम्बन्धोंका जाल है। अतः उस जालके ताने-बानेकी रक्षाके लिये हमें अपने प्रत्येक व्यवहारको सदाचारके ढर्रेमें सँभाले रखना होगा, अन्यथा यह सम्बन्धोंके जालसे बना समाज बिलरकर टूट भिन्न हो जायगा। वेद, तदनुसारिणी स्मृति, श्रद्धा, आदि तरह प्रकारके शील, राम-द्वेष, श्रुत्या, महाभागोंका आचरण और अपने मनकी प्रसन्नता—ये सब धर्मके सूत्र हैं।

राजर्षि मनु साक्षात् धर्मका प्रमाण वेद मानकर 'काण्ड'में उसका निर्देशन मानते हैं। आशय यह है कि वेदोंकी औपदेश्यता एवं धर्मका प्रमाणक होना और धर्मका वेदमूल होकर सदाचारका आधार बनना—ये दोनों वास्तव्य मापे हैं। अर्थात् इन दोनोंका साम्यी काल्पत्य ही है। इसलिये राजर्षि मनुने कहा है कि सत्ययुगमें धर्म चतुष्पाद (चार पंक्तियों) था अतः धर्मके द्वारा जोड़ भी मिठा या धन आदिकी प्राप्ति नहीं करता था—सभी धर्माचरणतः थे।

चतुष्पाद सत्ययुगमें धर्मः सत्य गैर हते युगे।

माधर्म्येणारमः कश्चिन्मनुष्याः प्राप्तिं वर्मते ॥

(मनु १।८१)

अथ युगोंमें सत्ययुगके विपरीत परिस्थिति आधिमाय दोनेपर धर्मके पूर्वोक्त पादों (चरणों) ह्रास भी होता गया। यथा—

इतरेष्वामाद् धर्मः पादशस्यपरोक्षितः
घोरिकानृतमायाभिधर्मभाषेति पादशः
(दश १।८)

मनुके अनुसार काल्पत्यके इस साक्ष्यका ह्रास यही है कि यद्यपि धर्मका शाश्वत तो कभी नहीं हो किन्तु भिन्न भिन्न युगोंके अनुसार उसमें ह्रास विकास अवश्य होते रहते हैं। साथ ही 'दश' नामके रत्नना चाहिये कि धर्म जिस जिस स्थान, अपना वस्तुको छोड़कर हटता जाता है, वन धर्म अपना अधिकार करता चला है। आज युगधर्मके नामपर जो धार्मिक ह्रास दृश्यते हैं, का सकेत भगवान् मनुकी वक्तृत्वमें आजसे शताब्दियों ही विद्यमान था।

युगके अनुसार धर्मके ह्रास-विकासको मनु भी मनु, 'आचार' पर व्यक्तिक बह देते हैं। मनु है कि धर्मकी गति यद्यपि अति तीव्र, गम्भीर अव्यवस्थित होगी है, मानव साधारणतया उसके अनुपद चरणोंमें असन्तुष्ट रहता है, तथापि वह अपने वर्ण और आश्रमकी परम्परासे प्राप्त आचारका पालन करे, तो धर्मके तथोक्त ह्रास और विक्रमसे उसकी हानि नहीं हो सकती। इसलिये वे आत्मवृत्ति के आचारको धर्मसे भी अधिक परम धर्म मानते हैं। (१।१०८) आत्मवृत्ति शब्दका अर्थ जितेंद्रिय है। जो जितेंद्रिय नहीं है, ऐसा आचार-व्यवहार द्विग वेदक गत्ये वञ्चित रह जाता है (१।१०९)। इस प्रकार आचारसे धर्मगम्य होकर महर्षियोंने तन्मयताके अर्थ आचारका प्रवर्ण किया है (१।११०)। कि धर्म या आचारमें विप्रतिपत्ति प्रतीत होनेपर धर्म ह्रास है। (२।१३)

सदाचार तथा अर्थ और काम

प्राधान्यके लिये निर्दिष्ट धृति, धी, विद्या आदि धर्मके दस अङ्गोंमें शौचका भी एक स्थान है। (मनु० ६।९२ के) शौचसे तात्पर्य ईमानदारी अथवा भावनामूलक शुद्धतासे है। इस शुचिता (ईमानदारी) की आवश्यकता सामान्य जीवनके प्रत्येक पणपर ही है, परंतु अर्थ और काम (विपयभोग) के सम्बन्धमें इसका सर्वाधिक महत्त्व है। शुचिनाके बिना अर्थ और काम सदाचारके अङ्ग नहीं बन सकते। यही कारण है कि भगवान् मनु सब प्रकारकी शुद्धियोंमें धनकी शुद्धि (अर्थशौच) को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्।

योऽर्थं शुचिर्हिसंशुचिर्न सृष्टारिशुचिः शुचिः॥

(मनु० ५।१०६, विष्णु० सू० १२।८९, याज्ञ० १।३२)

‘सब शुद्धियोंमें धनकी शुद्धि (न्यायोपार्जित धनका होना) ही श्रेष्ठ शुद्धि कही गयी है। जो धनमें शुद्ध है, अर्थात् जिसने अन्यायसे किसीका धन नहीं लिया है, वही पूर्ण शुद्ध है। जो केवल मिनी, जल आदिसे शुद्ध है, परंतु धनसे शुद्ध नहीं है, अर्थात् अन्याय अथवा बेईमानीसे, जिसने किसीका धन ले लिया है वह शुद्ध नहीं है।’ इस प्रकार सदाचारसे अर्थसम्बन्ध न केवल मनु, याज्ञवल्क्यादिने ही स्वीकार किया है, अपितु भगवान् व्यासने भी इससी और संकेत किया है, क्योंकि अर्थ-शौच ही आगे चलकर अपरिमहका रूप ले लेता है—

यायद् धियेन जडर ताघत् स्थत्वं हि देहिनाम्।

अधिक योऽभिमुख्येत स स्तेनो दण्डमहति॥

(भीमस्म० ७।१८।८)

‘जितनेसे अपना पैर भर जाये, वस उननेपर ही अपना अधिपति है, इससे अधिपति जो अपनेपतिवत् अभिमान करता है, वह चोर है और वह दण्डके योग्य है।’ यह अपरिमहका आधार है। आजकल अर्थ-पुरुषार्थप्रधान इस युगमें अर्थक कारण जो बेगरी,

स० अ० १४—

महगाई और गरीबी आदि अनेक अनर्थ समाजको पीड़ित कर रहे हैं, उससे उचनेके लिये मनुवादि-प्रतिपादित अर्थ-शौचकी नितान्त आवश्यकता है। इससे श्रम और योग्यताके अनुकूल समाजमें धनका समान वितरण होगा तथा अतिरिक्त पूँजी राष्ट्रिय योजनाओंमें विनियुक्त होकर ‘ग्रहजनहिताय’ और ‘बहुजनसुखाय’में परिवर्तन हो सकती है। इन्द्रियजन्यके अन्यायके लिये मनुने अत्यन्त सावधानीसे सदाचारपात्रन का उपदेश किया है—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्।

संनियम्य तु तान्येव न तं सिद्धिं नियन्ति॥

(मनु० २।९३)

वे यहाँतक कहते हैं कि हमें हम कामसम्बन्धी सदाचारके पालनके लिये कभी मौ-बहान अथवा पुत्रीके साथ भी एकात्म्यमें नहीं रहना चाहिये, क्योंकि यह इन्द्रियोंका स्मृष्ट कभी-कभी विद्वान् (समझदार) को भी आकृष्ट कर लेता है।

मात्रा स्वप्ना दुहित्रा वा न विचिन्तास्तनो भवेत्।

यत्त्वानिन्द्रियप्राप्तो विद्वान्स्वप्नं वर्णति॥

(२।२१५)

महाभारतसारने भी धर्मके प्रवृत्ति-लक्षण और निवृत्ति-लक्षण दो भेद कहकर प्रवृत्ति-लक्षण धर्मके अन्तर्गत अर्थाजन, अर्थप्रिभाजन तथा अर्थके विनियोगमें एक अल्पत हितकर प्रेरणा दी है और अन्तमें यह भी कहा है कि अर्थ और कामसे धर्मानुष्ठान बनाने ही उनका सेवन करना हितकर है। यदि अर्थ और काम क्रमशः लोभ और मोहके अनुगामी हों तो उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिये। जो विद्वान् सर्वथा और सर्वथा निधन्यायका रूपसे अर्थ और कामसे धर्मानुष्ठान ही बनाकर स्वीकार करने हैं, वरन् उन्होंनेसे अर्थ और काम से सम्बन्धित शुद्धता एवं सदाचारके सम्बन्धमें पूछना चाहिये और वे लोग जो पगमश दे, उन्हींका अक्षरण करना चाहिये। लौकिक जीवनके व्यवहारमें अर्थ—

भोग और वासनाके विषय हैं। अतः इनपर प्राणिमात्रकी आसक्तिका होना स्वाभाविक ही है। मानव भी उसका अपवाद नहीं है, और न हमारे शास्त्रोंने उसे अर्थ और कामके उपभोगमें बन्धित ही किया है। परन्तु उनकी शुद्धताकी परखके लिये महाभारतकारने तीन प्रमाणोंका उल्लेख किया है—श्रुति, धर्मशास्त्र तथा लोक-सम्प्रदाय। जब श्रुति त्यागपूर्वक भोगकी प्रेरणा देती है, तब वह अर्थकी शुद्धतामें प्रमाण है। मानव-धर्म शास्त्रका प्रमाण ऊपर आ ही चुका है। लोक-सम्प्रदायके प्रमाण भी राजा युधिष्ठिर, उशीनर, रतिदेव, शिवि, रघु, श्रीराम तथा राजा जनक आदिके चरित्रमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अर्थ और काम पुरुषार्थोंको भी सदाचारानुसृत ब्रह्मचारी धर्मशास्त्रीय प्रेरणा निबन्धन है।

महाचार और मोक्ष

सदाचारका सम्बन्ध मोक्षसे भी होता है। महाभारतकारने ही समान भगवान् मनुने भी ब्रह्मिक धर्मको प्रवृत्त तथा निवृत्त भेदसे दो प्रकारका स्वीकार किया है—

सुखान्मुदयिक चैव नैश्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्त च निवृत्त च त्रिविधं कर्म वैदिकम् ॥

(१२।८८)

वैदिक धर्म दो प्रकारका होते हैं। पहला स्वर्गादि सुखसाधक मार्गमें प्रवृत्ति करानेवाला (ज्योतिषोमादि यज्ञ-रूप) प्रवृत्त धर्म तथा दूसरा नि श्रेयस् (मुक्ति) साधक मार्गसे निवृत्ति करानेवाला (प्रतीकोपासनादिरूप) निवृत्तधर्म। महाभारतमें भी इससे उल्लेखकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मनोनिग्रह इसका मुख्य साधन है। भगवान् मनुका कथन है कि जो वाणी एवं मनका निग्रह कर लेता है, उसे समग्र वेदान्तका कर्म (मोक्ष) प्राप्त हो जाता है—

यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग् गुणे च सर्वदा ।

ये सर्वमपान्तेति वेदान्तोपगत फलम् ॥

(२।१९०)

विद्वानोंके मतमें और जनसमुदायकी दृष्टि ऊपर उठानेवाला धर्म ही है, परन्तु वह परे मानसिक होता है और बादमें आचरणमें उत्तम सदाचार बन जाता है। सदाचार समग्र धर्मका भाग (आचरण) पञ्च है। प्रत्येक सत्कर्म तथा शुभ कर्मों जो कि व्यक्तिके साथ-साथ समाज और राष्ट्रे के हितकर हैं प्रवृत्त करनेवाला तत्त्व मन ही है।

भगवान् मनुका वचन है—

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिता ।

दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यान् प्रवर्तकम् ॥

(१२।४)

‘उत्तम, मध्यम तथा अग्रम मेदसे तीन प्रकारके तथा मन, वचन और शरीरके आश्रित होनेसे तीन अधिष्ठानवाले, दस लक्षणोंसे युक्त देहि (जीव) को कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाला मनको ही जानो। तैत्तिरीय-उपनिषद्की भी यही समझ है। अतः सत्य धर्म, अर्थ और काम—इन तीनोंकी प्राक्तिके लिये धर्मशास्त्रके वचन तथा सत्पुरुषोंके आचरणसे प्रारम्भमें जिस व्यक्तिके मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक कर्मोंका निर्देशन होता है, उसका सम्पूर्ण व्यवहार एवं समग्र जीवन क्रमशः अपने-आप ही सदागम भावनासे निरन्तर निष्कामभावनामें आ गिरा जाता है। उसके धैर्यका पर्याप्तमान ‘ह्रम’में हो जाता है। उसके धैर्यका लक्ष्य ‘समष्टि’में हो जाता है। वह सर्वमूर्त हितार्थ, सदासदस्य, आत्मकाम एवं निष्काम कर्मयोगी बनकर कर्म लोकहितार्थ कर्मोद्धार अपने नेत्र प्रारम्भको शीघ्र करता आगेमें अनिवाद्य-रूपसे मोक्षको प्राप्त करता है। यह श्रौत पर स्मार्त सङ्गठन ही है, जो मुमुक्षुको नियमित वस्तु-विवेक, इन्द्रिय-कर्म-भोग निराग, शमादि षट्-सम्पत्ति तथा तीव्र मुमुक्षाकी योग्यता प्रदान करता है। अनन्तर भगवान् मनुका कथन है कि ‘यद्यपि वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियमयन, आदिमा तथा

रामायणमें मुख्यतः राम चरित्र ही है। पर इसके बावतकाण्ड में संक्षेपमें सभी इक्ष्वाकुवंशी राजाओंकी चर्चा तथा इतिहास भी है। इसमें धर्म, अर्थ और कामका वर्णन किया गया है। वनखत मनुसे लेकर दशरथतक जितने राजा हुए, सब तपस्वी तथा सदाचार-परायण थे। सदाचार इस वंशपरम्पराकी विशेषता रही है। यह एक व्यक्ति या एकाध पीढ़ियोंकी उपलब्धि नहीं है। पुत्रकी कामनासे राजाने अवयमेध तथा पुत्रेष्टियज्ञ सम्पादन कर ज्योतिष्ठोम, आयुष्टोम, अम्निजित् और विश्वजित् यज्ञ भी सम्पन्न किया और होता, अर्घ्य, उद्गाता तथा ऋत्विजोंको प्रचुर दक्षिणा दी। सभीने स्तुष्ट होकर राजाको किशोरीर्षद दिया। अन्तमें ऋष्यशृङ्गने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। कल्प-सूत्रोक्त-विधिसे अग्निमें आहुतियाँ पड़ीं। भस्माजी तथा सभी देवनागण भाग लेने आये। भगवान् श्रीविष्णु भी वहाँ पधारे और देवताओंकी प्रार्थनापर उन्होंने आश्वासन दिया कि वे नरायणतार लेकर रायण-वध आदि करेंगे। अग्निदेवने भगवान्की आज्ञासे राजा दशरथको पायस दिया। पायसका स्तिरण राजाने धर्मानुसार तीनों रानियोंमें किया। यज्ञक पूरे एक वर्ष बाद राजाके चार अनुपम पुत्र-रत्न उत्पन्न हुए। इस तरह 'धर्मो विदुषस्य जगतः प्रतिष्ठा'का वचन सर्वविध आचरित हुआ।

श्रीरामादि-जन्मोत्सवक अवसरपर विविध दान दिये गये। सदाचारमें सत्कारोंका पालन भी संनिहित है। अतः राजाने पुत्रोंक ज्ञातसत्कार आदि सब कर्म कराये। चारों भाई महर्षि वसिष्ठकी शिक्षा-दीक्षामें वेदविद्, वीर, सब लोगोंके वन्द्याणमें तपः, ज्ञानसम्पन्न और सभी गुणासे युक्त हुए। महाराज दशरथको अब उनके विवाहकी चिन्ता हुई। उन्होंने दिनों मंडातेजस्वी मुनि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। राजाने यथोचित स्वागत एवं पूजाक बाद उनसे कहा—
'अप गार्ग क्वाप्ये, म मम सुखं वरुणा', पर भोगमकी मांग करते ही राजा मुकत गये। इसपर

विश्वामित्रको क्रोध आ गया, धरातल काँप उठा, देव-दर गये, पर वसिष्ठने सँभाला और बोले—'एक बार किसी बातकी प्रतिज्ञा करके उसे न पूरा करने पर इष्ट और आपूर्तिक फल नष्ट हो जाते हैं। भर्षा विश्वामित्र मानो मूर्तिमान् धर्म और महान् तपस्वी है। इनके साथ रामको भेजनेमें अनेक लाभ हैं।' इसपर राजा राजी हो गये। राम और लक्ष्मण विश्वामित्रके साथ पैदल सिद्धाश्रम चल पड़े। पशु ताड़का, मुण्ड आदिका वधकर विश्वामित्रके यज्ञको सविधि सम्पन्न कराया। यह सिद्धाश्रम ही वह स्थल था, जहाँ भगवान् विष्णुने भी तप किया था।

अब विश्वामित्रके साथ श्रीराम और लक्ष्मण जनकपुर पहुँचे। गुरुने महाराज जनकसे श्रीरामको धन दियानेको कहा। श्रीरामने 'हँसी-खेलमें ही उसे छोड़ाला। तदनन्तर महाराज दशरथको बुलवाया गया और वे वाराणसेके साथ आये। गोत्रोच्चारसहित चारों भायोंका विवाह सम्पन्न हुआ। राजा दशरथने गोदान आदि सभी विधि सम्पन्न की। राजा जनकने भगवती सीताको बुझकर देवता, अग्नि तथा रामके सम्मुख बैठाया और कहा—'हे रघुनाथ! मेरी पुत्री सीता आजसे आपकी सद्धर्मिणी बन रही है। आप अपने हाथसे इसका हाथ पकड़कर इसे अपनाइये। यह पतिव्रता कन्या छापानी माँति सदा आपका अनुमरण करेगी।' बहुत दिनोंतक जनकपुर रहकर वाराणसे अयोध्या लौटी। इस प्रकार सुखसे बरबस जीत गये। अब महाराज दशरथने रामकी स्नेह प्रियताका प्यानकर उनको अभिषेककी तैयारी की। पर सम्बन्धीकी प्रणामसे मथरा और बादमें पैंकवीने बाधा दी। जब उमने रामसे कहा कि 'सत्य ही धर्मका मूल है। तुम अब क्या करो कि कुपित होकर राजा तुम्हारे विषे सत्यको न ल्याओ।' तब श्रीरामने कहा—'देवि! क्या ऐसा न करें। मैं महाराजकी आज्ञासे अग्निमें झूट सकना हूँ और तीव्रण विराट भी पान कर सकता हूँ।'

सत्यनिष्ठ रामने अपनी इस प्रतिज्ञाको जिस प्रसन्नताके साथ सहजभावसे पूर्ण किया, वह मित्रके इतिहासमें अद्वितीय है। इस प्रसन्नमें रामका सदाचार त्यागमें निष्ठ है।

विश्वधर्म या मानवधर्मके नामसे प्रख्यात धर्मके दस या तीस लक्षणोंमें सत्यके सविधि पालनसे राजा दशरथके परिवारमें अनेक सामान्य धर्म, विशेष, विशेषतर, विशेषतम धर्मोक्त उदय हुआ। स्वयं राजा दशरथने अपने प्राण देकर 'रामप्रभ'को सिद्ध कर दिया। लक्ष्मणजीका विशेष धर्म, भरतजीका विशेषतर एव शत्रुघ्नजीका विशेषतम धर्म अद्भुत आदर्शपूर्ण रहा। इस प्रकार एक महा दुःखद घटना इन सदाचारियोंके कृत्योंसे प्रातः स्मरणीय बन गयी। श्रीरामका यत्नमन समस्त मित्रने सभी प्राणियोंके लिये कल्याणकारी हो गया। ननिहालसे लौटकर भरत रामको मनाने चित्रकूट चल पड़े। भरत-रामका वाल्मीकीय रामायणका सषट् विश्व-साहित्यमें अद्वितीय है। श्रीरामने पिताकी बात रली और विनश होकर भरत अयोध्या लौटे तथा चरणपादुकाको सिंहासनपर स्थापितकर उन्होंने नन्दि प्राममें मुनिव्रत लिया। इधर श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ दण्डकारण्यमें प्रवेश किया। श्रीजानकीजी को विदाई देती हुई अनसूयाजीने पातिव्रत धर्मका जो प्रवचन किया, भगवती सीता उसने परमादर्शस्वरूप ही थीं। पति चाहे जैसा हो, फिर भी सदाचारिणी और पतिव्रता ब्रिजोंका यही देवता होना है।

भगवान् रामका दर्शनकर महर्षि शरभम्न ब्रह्मलोक चले गये, तब उस आश्रमके सत्र ऋषि एष्वत्र होकर श्रीरामके पास आये। ये सत्य निष्ठात सदाचारी एव तपस्वी थे। योगबलसे सुनने अपना-अपना मन एकाग्र कर लिया था। वे धर्मश्रु रामसे बोले—'हम आप शरणागत ब्रह्मलोक शरणमें आये हैं। हे राम! आप निदाचारोंहें हाथों मारे जाने हुए हम ऋषियोंकी रक्षा कीजिये।' श्रीरामने यका—'हे महानुभाव! आप प्रार्थना नही, हमें आज्ञा दीजिये। इसी कार्यसे मैं यहाँ

आया हूँ।' सदाचारी राम अपने सदाचारी अनुज तथा सदाचारिणी पत्नीके साथ दण्डक वनको पवित्र करते हुए तथा मुनियोंको आश्वासन देते हुए पञ्चवटीमें निवास करने लगे। दुराचारिणी शूर्पणखाको जो दण्ड मिलना चाहिये वह लक्ष्मणजीके हाथों मिला। लक्ष्मण राजन राक्षस जातिका था। वह पुलस्त्यके पुत्र विश्रवाका बेटा था, पर जानि-बिचारसे विश्रवा भी विप्र नहीं थे। वे साधु और तपस्वी थे। कैकसी राक्षसीने दारुण बेलमें उनसे पुत्र और पुत्री प्राप्त की थी। विश्रवाके वचनसे ही वह क्रूरकर्मा राक्षस हुए। रामनपुराणमें 'परदारानी अभिलाषा, पराये धनके लिये लोभपता राक्षसोंका स्वाभाविक कर्म कहा गया है, जो सदाचारके विपरीत धर्म हैं। रावणने सीता-हरण कर श्रीरामको शोकमग्न कर दिया, पर विबुध होनेपर भी दोनों खूबशियोंने सन्धा-वन्दन आदि नित्यकर्ममें कमी अंतर न आने दिया, न जटापुके प्रति तिन्नाल्लि आदि पितृभार्य्य करनेमें शिथिलता की। श्रीरामके प्रलाप एव विलापसे उनके पत्नीप्रेमकी अधिकता ही प्रतीत होती है। ऋष्यमूकके पथपर हनुमान्जी श्रीरामसे आ मिले। सत ही सतसे पहचानते हैं। श्रीरामने हनुमान्जीके विषयमें लक्ष्मणसे कहा—

नून व्याकरणं हस्तमनेन बहुधा धृतम् ।
यद् व्याहरतानेन न किञ्चिदपराधितम् ॥
एव गुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकः ।
तस्य सिद्धयति सर्वेऽप्या दूतपाक्यप्रचोदिताः ॥
(या० रा० चिन्मि० २। २९, ३५)

हनुमान्जीक प्रयत्नसे सुग्रीव तथा श्रीराम अटूट मैत्रे बंधनमें बँध गये। 'प्रमीने प्रायते यत् नमित्रम्'—जो दुःखोंसे बचाये, यह मित्र होता है। श्रीरामने पहले सुग्रीवका दुःख दूर किया। उन्होंने कान्हीको डिपकर मार दिया। वनके रङ्ग सुग्रीवने मित्रि-भाके राज्यमें मार पत्नीसे भी प्राप्त किया। मित्रक लिये श्रीरामने

भी सहन कीं। पर बालीने जब कहा कि 'छिपकर मारना ठीक हो तो मुझे उत्तर दीजिये।' तब श्रीराम बोले—'वाल्मी! धर्म, अर्थ, काम तथा लौकिक अस्सुर को समझे बिना बघौंकी तरह तुम मेरी निन्दा कर रहे हो। बुद्धिमान् आचार्योंसे शङ्का-समाधान किये बिना यानत्रोंके स्वभावका तुम मुझे उपदेश क्यों देना चाहते हो? ×× हमलोग पिताकी आज्ञासे अपने धर्मका पालन करते हुए अर्मविरुद्ध कार्य करनेवालोंको निषिद्ध नष्ट देते हैं। तुमने धर्मका अतिक्रमण किया है। तुम कामको पुरुषार्थ समझते हो और राजधमानुसार नहीं चलते। धर्ममार्गपर चलनेवालोंके लिये बड़ा भाइ, पिता और पितादाता गुरु—ये तीनों पिना-सदृश होते हैं। छोटे भाइ, पुत्र और शिष्य पुत्रक समान होते हैं। हे यानर! सज्जनोंद्वारा परिहात एवं पालित धर्म सूक्ष्म होता है। तुमने धर्मको त्यागकर सुभीन्की मार्गको रच लिया है, इसलिये मैंने तुम्हें मारा है।'।

अपना धर्मद्रोह समझकर बाली रामका शराणाग्न बना। यानरमें आदर्श मन्त्रकारी हनुमान्जी हैं। सीता-वैराग्यक क्रममें गोपदवत् समुद्रको लौंछ गये। रास्तेमें सुरसा, मैनाक तथा लङ्किनीसे यथोचित व्यवहार करत घर-घर सीताजीकी खोज करने लगे। रावणक भरे-भरे रनियासमें घुसकर प्यत्प्य नारीका निरीक्षण किया। मन्दोदरीको भी देखा। मधुशालामें भी सीताकी छोज की, पर सीता उन्हें नहीं मिली, तब ज्ञानी हनुमान्जीक हृदयमें विविध विचार उत्पन्न हुए। उन्हें धर्मका मय डराने लगा। उन्होंने विचार किया कि किसी अत पुरम जाकर इस तरह शयन करती हुई स्त्रियोंको ढूँढना पाप है। इससे मेरा सब धर्म नष्ट हो जायगा। फिर उन्होंने विचार किया कि मन और मरी दृष्टि पराधी सीपर नहीं जा सकती। मैंने तो पराधी भीने प्रेम करनेवाले इस रावणको ही दगा है। इस प्रकारराम बुद्धिमान् हनुमान्जी के हृदयमें धर्म-अस्मत्त निश्चय उत्पन्न हो गया। उन्होंने दगा

कि 'यहाँ आकर गुप्त रीतिसे मैं रावणकी स्त्री स्त्रियोंका निरीक्षण किया, पर मेरे मनमें १११ न हुई। मन ही इन्द्रियोंका स्वामी है। वही करता है। पर मेरा मन मर वशमें है। यौन लम्बोंके लिये स्त्रियोंमें ही खोज जाता है।' इन्द्र सदाचार ही नहीं, विपरीत स्थितियोंमें ज्ञानपूर्वक रूप से सदाचारके उदाहरणोंका समग्रालय बालीगिरामका है।

भगवती सीताक ऐसे समयक भी सदाचारके दृष्टान्त हैं। अशोकमनमें सतत सीता स्मिन्नी हुई थी है—'रावणक इतने कठोर वचनोंसे सुनकर मैं पापिनी बिकित हूँ। रावण मुझे मारेगा—रस मैं आपहत्या कर दूँ तो भी मुझे पाप नहीं लगे। मैं रावणके द्वारा मार डाली जाऊँगी। मैं पति हूँ। मैं नियमके साथ रहती हूँ। जन कभी अपनी चोटीसे ही गला बाँधकर यमपुर चलें। तभी उन्हें सहसा अपने तथा रघुवशकी मन्त्र स्मरण हो आया। यही आत्ममपादा स्वर्णिम असली साधन है। उन्हीं सीताने हनुमान्जीके पैरों के बीच अस्मिन् पतिदर्शनके प्रदत्त पर बड़ी-हनुमन्! मैं पतिव्रता हूँ अलग रावणको छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुषका शरीर अपनी इच्छासे नहीं मक्ती। हरणक समय मुझे रावणके शरीर को स्पर्श करना पड़ा था, यह इच्छाक निरद्वय विवश और अमटाय होनेक कारण ही सम्पन्न हो गया। श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ आकर रावण सन्नि रावणसे मारना और ले जाना ही उचित है। आदर्श पतिव्रता तो स्नेहाने किसीका स्पर्श भी नहीं करती, इसीमे सती नारीका अधीन भगवान् नियम रहते हैं। पतिव्रत सदाचारकी सीमा है। जाकर उम्रकी देन थी। सीताका मनचाहा हुआ। रामराज युद्ध में भूतो न भविष्यति ही था। पर उन भी-इससे भी अतिरिक्त आत्मापि सुदूर रावण

चाराणि सीताको करना पड़ा । श्रीरामचन्द्रने ज्ञानुसार हनुमान् अशोकामटिकामें गये और श्रीरामका संदेश सुनाते हुए कहा—“वैदेहि ! ज्ञानुभाव श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ सवुशाल । विभीषणकी सहायता तथा लक्ष्मणकी नीति और धनरोंक बन्ने उन्होंने कल्याण रावणका हार किया है । वीर रामचन्द्रने कुशा वृत्ते हुए आपका अभिनन्दन किया है और कहा है कि आपके ही भावसे यह विजय प्राप्त हुई है । तभी हनुमान्ने चाहा कि उन राक्षसियोंको मार डारें, जिन्होंने सीताजीको हराया, धमकाया और दुःख दिया था । पर भूमिजा सीता बोली—‘धानेन्द्र ! इन परवश राक्षसियोंपर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये । मैं जानती हूँ कि भाग्यके अनुसार सभी फलोंको भोगना ही पड़ता है । मैंने इन दासियोंका भी क्रोध सहन कर लिया है । XXXX एराधीन रहनेवाले पापियोंके पापकी ओर धर्मात्मा प्यान नहीं देते । वे उनके प्रति क्रिये गये उपकारका बदला भी नहीं लेना चाहते । मर्मादाकी रक्षा करना ही सज्जनोंका भूषण है । इस कर्तव्य और क्षमानिष्ठपर हनुमान् बोले—‘हे गुणपति ! आप वस्तुतः रामचन्द्रकी अनुरूप ही धमपत्री हैं ।’ जब सीताजी एक उत्तम ओहारवाली सुन्दर पालकीपर श्रीरामका सामन्य लायी गयीं, तब उन्होंने कहा—‘धर, धर, आकार, चहारदीवारी आदि त्रियोंके लिये परदा नहीं है । त्रियोंका सत्ता परदा तो उनका सचरित ८ ।’ फलतः पात्रकीसे उत्तरकर सीता वैदल पत्रिक पाम आयी और ‘आर्यपुत्र’ यहवत प्रेमविद्धा ले गयी । अपने पतिप्रद दर्शपर उनका मुखमण्डल चमक उठा । श्रीरामचन्द्रने पटा—XX‘मैंने यह युद्ध आपमानको दूर करने, कुत्रों फल न आने देने और लोकनिन्दसे बचनेके लिये जीता है, तुम्हारे लिये नहीं ।’ उन्होंने उत्तर दिया । जिस हृदयपर मेरा अधिपकार है, वह आज भी आपमें अनुरक्त है । XX हे लक्ष्मण ! जिता बनाओ ।

जिता ही इस रोगकी ओपधि हो सकती है । मेरे खामीने सशक होकर मेरा त्याग कर दिया है ।’ सीता जल्दी चितामें कूद पड़ती हैं । सभी धानर और राक्षस हाहानगर करने लगे । उसी समय सभी देवता भी यहाँ आ गये । उन्होंने श्रीरामका हाथ पकड़कर कहा—‘आपने आगमें कूदती सीताकी उपेक्षा क्यों की ? आप आदि पुरुष हैं, सीता आपकी प्रकृति है ।’ ब्रह्माजीने भी कहा—‘सीताजी उन्मी हैं और आप निष्पु हैं ।’ अग्निदेवने सीताको गोत्रमें लेकर रामचन्द्रको दे दिया । वे बोले—‘सीताकी अन्तरात्मा परम पवित्र है । आप वाक्यो ग्रहण करें ।’ श्रीराम बोले—‘यदि मैं जिना इनकी परीक्षा लिये ही ग्रहण कर लेता तो सन लोग यही कहते कि ‘दशरथपुत्र रामचन्द्र सप्तारी व्यनशरीसे अभिज्ञ और कर्माधीन हैं ।’ XX सीता अपने तेनसे खय रक्षित हैं । सीतापर दुष्टात्मा रावण कभी मनसे भी आक्रमण नहीं कर सकता था । जिस तरह प्रमा सूर्यकी है, उसी तरह सीता मेरी निष्प अर्द्धाङ्गिनी हैं । इसलिये रावणके घरने रहनेपर भी इनको रावणके ऐश्वर्यका लोभ नहीं हो सकता था । महादेवक साथ आये हुए श्रीदशरथजीने भी कहा—‘वेटी सीते । रामने तुम्हारी पवित्रता प्रकाशित करनेके लिये ही तुम्हारे त्यागकी बात की थी । लक्ष्मण को भी अपनी सेवाके लिये उन्होंने प्रशंसा की । श्रीरामने इस अवसरपर उनसे जो वर माँगा, वह भरत और वैतथीक प्रति उनकी निरच्छन्नायक घेतक है । श्रीराम बोले—‘पिताजी ! आपने वृत्तकीसे कहा था—‘मैंने तुमसे तुम्हारे पुत्र भरतके साथ त्याग दिया है । आपका यह शाप उन्हें न लगे ।’ अप्रतिम सदाचारका यह दिव्य दर्शन है ।

पुष्पक विमानद्वारा एकसे चक्कर श्रीरामचन्द्र अयोध्या पहुँचे और भरतजीसे जा मिले । राजा रामका रागभित्तक हुआ । ब्रह्मीनीय रामायणका सुगान्तक भाग समाप्त हुआ । मीतक सदाशरणकी कर्मोटी उत्तरकाण्ड है । इसीसे बलीविने इसकी भी रचना की । स्थितप्रज्ञ राम

का कर्म धर्म-कौशल पराकाष्ठातक पहुँच चुका था, पर सीताजीके प्रति प्रेमकी अलैकिक धारामें वे भी अधीर होते देखे गये। लोकनायक श्रीरामने लोकोंको प्रसन्न रखनेके लिये सब कुछ किया, पुनः सीताका त्याग भी किया तथा उस त्यागजनित क्षोभको लोकसमूहद्वारा छिपाया, पर रसातलमें प्रवेश करती हुई सीताने प्रेमके उस फलश्रुतिको अन्तमें स्मृति दे दिया। वे दुःखी हो नेत्रोंसे आँसू बहाने लगी तथा देरतक रोकर बोले—‘पूजनीये ! भगवति यमुधरे ! मुझे सीताको लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊँगा। या तो तुम सीताको लौटा दो अथवा मेरे लिये भी अपनी गोदमें स्थान दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग मैं सीताके साथ ही रहूँगा।’ ब्रह्मने कहा—‘सीता सायेंतधाममें चली गयी हैं। वहाँ उनसे आपकी मेंट होगी। पूरे ग्यारह हजार वर्षोंतक ‘रामराज्य’ पृथ्वीपर रहा। दैवी-सम्पत्ति तथा सुखका क्या कहना। कुत्ते और उल्लूकवगैरे न्याय मिला। त्रिलोकमें रामराज्य का यश छा गया। सदाचार उसका आधार था।

सदाचारका प्रमाण धर्मशास्त्रादि हैं, न कि निरैतर्क। इनके पौंच नहीं होते, न ये निर्णय देते हैं। निदान, नारद-जैसे साधुद्वारा दिग्वाचे शुभ-धर्मानुकूल राजाका परम आदर्श है।

आर्य-नारीकी आदर्श सदाचार-निष्ठा

अशोकपाटिकामें श्रीसीताजीको बहुत दुःखी देखकर महावीर हनुमानजीने पर्यताकार शरीर धारण करके उनसे कहा—‘मानाश्री ! आपकी हृत्पासे मैं घन, पर्यंत, मन्दिर, महल, चहारदीवारी और नगरद्वारमण्डित इस सारी लङ्कापुरीको रावणके समत उठाकर ले जा सकता हूँ। आप छपना मेरे साथ शीघ्र चलकर रामचन्द्र श्रीरामका और लक्ष्मणका शोक दूर कीजिये।’

इसके उत्तरमें सतीशरोमणि धीजनकशिरोरीजीने कहा—‘महावपे ! मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रमको जानता हूँ। परन्तु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्योंकि मैं पतिभक्तिकी दृष्टिसे पक्षमात्र भार्यपुत्र श्रीरामके सिया अन्य किसी भी पुरुषके शरीरका स्पर्श स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकती। रावण मुझे हरकर लाया था, उस समय तो मैं निरपराध थी। उसने बलपूर्वक लेता किया। उस समय मैं मनाप, असमर्थ और विवश थी। अब तो श्रीरामचन्द्र ही पधारकर रावणका मुझे शोध ले जायँ, यही मेरी

काम (अनाधिकारी तपी शम्बूकका वधकर भाइयगुप्त जिलाना) श्रीरामने किया। कर्मसे कर्म नहीं बने, उनके स्वरूपका योग्य उससे होता है। कर्मानुसारे श्रेयसकी सिद्धि होती है। बालसे बालें करते हुए दुर्वासके कोपसे राज्य तथा श्रीरामको बचानेके लिये अन्तमें भगवान् अपने पुत्रों तथा भतीनोंको राज्य अमिषितकर सब कुछ एव सहायकगणोंके साथ उन्होंने सर नदीके गोप्रतारकषाटपर स्नानकर अपने नित्य सांत्विक या लोक या साकेतके लिये महाप्रस्थान किया। पूज्य उनके अनुगामियोंमेंसे रह गये केवल पाँच—जानक, मयन्द, द्विविद, विभीषण तथा हनुमान्। अकेलाके स्वाधर-जङ्गम, मृग-स्थूल सब चले गये। बहूनी पड़ गयी। कुलदेवता ‘जगन्नाथकी सदा आराधना’ का आदेश विभीषणको देते गये तथा ‘कथाप्रचार’ का कार्य श्रीहनुमानजीने अपने सिर लिया। विभीषणकी शरणागति तथा हनुमानजीकी कथाप्रियता दोनों का कलिमालके जीवोंके उद्धारके लिये भगवत्कृपा प्रसाद है। प्राचेतस महर्षि वाल्मीकिने चौबीस अध्यायों के ग्रन्थ पर रामायणकी रचना की। इसकी कथामें सदाचारके सूत्र व्याख्या है, जो प्राणियोंके कल्याणके लिये परम आदर्श है।

वाल्मीकीयरामायणमें श्रीरामके सदाचारसे शिक्षा

(ले०—५० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी, यावरण-वेदान्त धर्मशास्त्राचार्य)

न हि रामात् परो लोके विद्यते सत्यथे स्थितः ।

(बा० रा० अयो० ४४ । २६)

अम्मा सुमित्राकी इस उक्तिसे सर्वथा सिद्ध है कि श्रीरामचन्द्रसे बढ़कर इस विषयमें सत्यपानुगामी व्यक्ति नहीं है, अतः रामके द्वारा सेजित आचार सदाचार एवं सर्मार्ग है—‘रामो विग्रहवान् धर्मः’ (३ । ३० । १३) इस दृष्टिसे भगवान् रामचन्द्रद्वारा अनुमोदित, आश्रित सदाचार ही रामायणप्रतिपाद्य सदाचार है । यद्यपि रामायणमें अनेक स्थानोंपर सदाचारका निरूपण हुआ है, तथापि श्रीरामका आचार सब सदाचारोंका शिरोमणि, सर्मार्गमें प्रधान, लैविकक व्यवहारोंकी यत्सोटी तथा धर्म और मर्यादाका निष्कृष्ट पुटपाक है । रामकी तरह चरित्रवान्, मर्यादा प्राक्क व्यक्ति दुर्लभ है । यदि सभी मानव उनके कर्मोंका अनुसरण करें तो यह मर्त्यलोक दिव्यलोक हो जाय । उनके आचरणके विवरणमें कहा गया है—

स च नित्य प्रशान्तात्मा मृदुपूर्व्यं च भाषते ।

उच्यमानोऽपि परम मोक्षर प्रतिपद्यते ॥

सुखिमान् मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियवदः ।

वीर्यवान् न च वीर्येण महता स्थेन विस्मितः ॥

(अयो० १ । १०, १३)

‘श्रीराम सर्वथा शान्तचित्त, पूर्ण एव मृदुतापूर्ण हृत्सवे साथ बोलते थे । वे स्वयं बोझेपर उसका प्रत्युत्तर नहीं देते थे । वे सुखिमान्, मधुर और प्रियवक्ता तथा बन्तार होते हुए भी निरभिमानी थे ।’

मातृ-पितृ-भक्ति—पुत्रको माता पिताकी सेवा तथा उनकी आज्ञाका पालन करना भारतीय सदाचारका मुख्य अङ्ग है । वाल्मीकीयरामायण भगवान् रामकी अनुपम मातृ-पितृ-भक्ति आदर्श उपस्थित करती है । यद्यपि माता

पिताकी उपयुक्त आज्ञा माननेवाले भारतमें पहले भी थे और अब भी अनेक हो सकते हैं, किन्तु विमाताकी अनुपयुक्त कटोर आज्ञा शिरोधार्य करनेवाले तो राम ही थे । जब कैशेयीने वरदानके व्याजसे रामको कन जानेका आदेश दिया, तब रामने उपलब्धमनुष्यक कहा— ‘मा कैशेयी ! निश्चय ही तुम मेरे सदगुणोंके प्रति सदेह करती हो, क्योंकि स्वयम् अग्निसमर्थ होती हुई भी इसे तुमने राजासे क्यों कहा ?’ अब पिताने आज्ञा-पालनमें उनके उत्साहको देखिये । वे कहते हैं—

अहं हि यत्तनाद् रास पतेयमपि पावये ।

भक्षयेय धिप तीक्ष्ण पतेयमपि चाणवे ॥

(अयो० १८ । २८)

‘देवि ! मैं पिताकी आज्ञासे अग्नि और समुद्रमें रूढ़ सक्ता हूँ तथा तीक्ष्ण शिप भी पी सक्ता हूँ ।’ माता कौसल्या द्वारा कन जानेसे रोनेपर रामकी पितृभक्तिका निदर्शन देखें । वे कहते हैं—‘पिताकी आज्ञाके उल्लंघन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ । मैं उनकी आज्ञासे कन जाना चाहता हूँ ।’ (अयो० २१ । ३० ।) जहाँ पिताने प्रति भगवान् रामकी ऐसी अविचल भक्ति कि वे माता कौसल्याका कननरु नहीं मानते, वही माताकी आज्ञा न माननेका अन्त कक्षा मना उनके हृदयको व्यक्ति करता रहा । रामकी ग्लानिगति निम्नलिखित उक्ति ही इसे प्रमाणित कर रही है ।

मा स मौमतिनी काञ्चिज्जनयेन् पुत्रमौदरात् ।

मये प्रीतिधिशिष्य मा मत्तो लक्ष्मण वारिका ।

यस्यमा भूयन् पाक्य युक् पादमेवैव ॥

(अयो० ५३ । २१-२२)

‘लक्ष्मण ! मैं माताको अतः दूरा दूरा रहा हूँ । कोई भी नारी मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न न

रक्षण ! मुझसे तो श्रेष्ठ वह मीना है जो तोतेसे कहती है कि इनके शत्रुता पर घाट लो ।'

भ्रातृस्नेह—भाइके साथ वैसा व्यवहार किया जाय—
इस त्रियमें रामका चरित्र मानप्रगात्रक लिये सत्तासे आदर्श रहेगा । उन्होंने सत्ता अपने भाइयोंके प्रति अनुपम स्नेह, उनके सुगमसुविधा, उत्साह और अभिरक्षापूर्तिमा ध्यान रखा । चित्रकूटमें भरतने आगमनके अस्तरपर उनका उद्धार अगाध भ्रातृस्नेहका परिचायकर । वे कहते हैं—'लक्ष्मण ! मैं सत्य और आशुधकी शपथ लेकर कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, धाम तथा पृथ्वीमें तुम्हीं लोगोंके लिये चाहता हूँ । मैं भाइयोकी भोवत सामग्री और उनके लिये राज्य चाहता हूँ । भरत, तुम्हें और शत्रुनको, छोड़कर यदि मुझ कोई सुख मिलता हो, तो उसमें आग लग जाय ।' (अयो०, ०७ । ५, ६-८ ।)

शरणागतोंकी रक्षा—शरणमें आये हुए, गणभीत पुरुषकी रक्षा करना प्रत्येक शक्तिशाली और पुरुषको कर्तव्य है । राज्यके द्वारा अपमानित विभीषण भद्रचिह्निक (निराश्रित) अवस्थामें जब शरणागण सगण्य रामकी शरणमें गये, तब वानरसेनापतियोंक मनमें अनेक प्रकारके संदेह उत्पन्न हुए । केवल दत्तमान्जीको छोड़कर सभीने विभिन्न प्रकारके भय व्यक्त किये । पर रामने यही दृष्टिकोण साध सच मन्त्रियों और सेनापतियोंक रामने शरणागतरक्षणकी धर्मो सत्ता ठीक एवं प्रतिपत्नीय बनाया । यदि दास भी शरणागत है तो वह भागीत्वा अधिकारारण्यभिय है—

आतों या यदि या दीन पौन शरणं यता ।
अति प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतान्मना ॥

(६ । १८, १९)

'अति दास भी दीनकापूजा कर जोखन प्रार्थना कर तो उसे मारना नहीं चाहिये । दूसरी बात अभिमानियों भी दास और निराश्रित दासका ही

जाय तो धर्म पुरुष अपने प्राणक समान रक्षा करे ।'

सद्वैद्य प्रपन्नाय तवासीति च याचत ।
अभय सधमूनेभ्यो द्वादशैतद् व्रतं मन ।
आनयैत हस्तिधेय वृत्तमस्याभय मया ।
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण वयम् ॥
(यु० पा० १८ । ११-१४)

'मया यह व्रत है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर यह कह दे कि 'मैं आपका हूँ', उसको मैं प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ । हे सुग्रीव ! वह विभीषण या रावण ही क्यों न हो, मैं इसे अभयदान दे दूँगा, तुम्हें इसे लओ ।' जयत वाकसी रक्षणा उदाहरण भी ऐसा ही है । शरणागन्तकी यह परम्परा भारतवर्षी धरोहरक स्तन आज तक चगी आ रही है, निराना साक्षी इतिहास है ।

सत्यपालन—मानके अभ्युत्थान लिये तब सासारिक व्यवहारको सुदृढ़ एवं सशक्त करने लिये सत्य-पालन आवश्यक है । मगध और रावण अपने बल, आभार और प्रतिज्ञाका पालन संगततासे किया है । उनके सीताके प्रति वचन हैं—

अप्यह जीवित जया त्वां या मतिं सलक्ष्मणाम् ॥
न तु प्रतिज्ञां सधुन्य ब्राह्मणेभ्यः विदोषम् ॥
(३ । १० । १८-१९)

'सीते ! मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मणको भी छोड़ सकता हूँ, अपने प्राणोंका भी परिचाय कर सकता हूँ पर ब्राह्मणोंसे मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे कभी नहीं छोड़ सकता ।' वचनीक इसी प्रकारका साथ में रहे है—

दद्याथ प्रतिगृहीयान् सत्यं प्रयागं चारामम् ।
अपि जीविमहमोया रामः सत्यपरायणम् ॥
(५ । ११ । १०)

'मैं प्राणोंके लिये भी कभी रुठ नहीं करूँगे । वे देश दान ही थे, कभी सेव नहीं थे । लक्ष्मणकी यह प्रतिज्ञा है—

अनृत नोत्तपूर्व मे न च वक्ष्ये कदाचन ।

‘मैं पहले कभी न तो झूठ बोलूँ और न आगे कभी झूठ योढ़ूँगा ।’ वे कहते हैं—‘दमि । राम दो तरहकी बात नहीं बोलता, जो कुछ कह दिया, वह देया । फिर वह उमके विरुद्ध नहीं करता ।’ (२ । १८ । ३०) सदाचारका यह एक उदात्त उदाहरण है । जिस समय सुग्रीवसे मित्रता करके श्रीरामने प्रतिज्ञा की थी, उस समय भी कहा था कि—

तत् ब्रुहि वचनं देयि राक्षो यदभिवाङ्मृतम् ।

वरिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥

मैं लोभ, मोह और अज्ञानसे पिताकी सत्य मर्यादाको नहीं करूँगा । उ होने चित्रकूटमें भी भरतसे कहा था । ऋषियोंके समक्ष प्रतिज्ञा करके अब मैं जीतेजी इस प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूँगा, क्योंकि सत्यका पालन मुझे सदा ही इष्ट है ।

पिताभक्ति—माता पिताकी भक्तिचर अनुपम आदर्श भगवान् रामने जो निभाया है, उसका निर्वाह करनेवाले कृतिाय व्यक्ति ही गणनामें मिलेंगे । पिताके प्रति उनकी भक्तिकी चर्चा हो चुकी है । अब पिताताके प्रति देंगे । मातृ भक्तिनी परम सीमा यहाँ प्रकट है—

न तेऽग्न्या मध्यमा तां गर्हितया कदाचन ।

तामेवेक्ष्याधुनायस्य भरतस्य कथा बुध ॥

(२ । १६ । ३७)

नैषामश्रीमें पितृकी प्रति लक्ष्मणके अनुसार वचन उगार कहते हैं—‘लक्ष्मण । तुम्हें मन्त्री मौंजी निन्दा कभी नहीं रखनी चाहिये । तुम ह्म्याधुना बुधम् भरतजीनी ही चर्चा करो ।’ सदाचारका यह पैसा अक्षत रूप है ।

एतज्ज्ञा—गुण्यका श्रुति होना गानक्याका परम उपाय गुण है जिसका प्रत्येक मानवमें होना आवश्यक है । जगज्जुग भवनेर भगवां रामका श्रुतताप्य शरीरदार इन शायमें उद्भूत है ।

—‘लक्ष्मण ! इस समय सीताहरणका उतना दुःख नहीं है, जितना कि मेरे त्रिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रहा है । जिस प्रकारसे पुत्र्य पिता दशरथ मेरे माननीय थे, वैसे ही ये पक्षिगज जटायु भी हैं । (३ । ६८ । २५ २६ ।)’ स्त्री प्रकार हनुमान्जी के प्रति रामकी कृतज्ञता तथा उदारतामयी उक्ति है—

मदङ्गे जार्णता यातु यद्ययोपश्रुत कपे ।

नर प्रत्युपकारणामापत्स्वायानि पात्रनाम् ॥

(७ । ४० । २४)

‘हनुमन् ! तुमने जो मेरे साथ उपकार किया है, वह मेरे अन्तर ही जीर्ण हो जाय, मेरे लिये उसका प्रत्युपकार करनेका कोद कभी अस्मर ही न आये, क्योंकि आपत्तिमें ही प्रत्युपकारकी अपेक्षा होती है ।’

मित्रता—रामके चरित्रमें मैत्रीकी पराकाष्ठा देखी जाती है । मित्र सुग्रीवके साथ मैत्री कर रामने उसका पूरा निर्वाह किया और उमे श्रेष्ठ मित्र माना तथा अन्तिम समय उहाँ अपने साथ भी रखा । (बा० रा० ७ । १०८ । २५) मैत्रीका निर्वाह सदाचारका अक्षम अङ्ग है ।

उदारता—ईश्वरीसे गत करने हुए भगवान् राम कहते हैं—

अह हि सीता राज्य च प्राणानिष्टान् धनानि च ।

दृष्टो भ्रात्रे स्वय दद्या भरताय प्रचोदितः ॥

(बा० रा० २ । १६ । ७)

‘मैं भरतके त्रिये राज्य, सीता, प्रिय प्राणों और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे भी प्रसन्नताप्य दे सकता हूँ ।’ रामकी ऐसी सत्ताप्यमयी उदात्त भावना प्रत्येक अस्मरण लक्ष्मणसे मिलती है । जहाँ दनेका प्रवर्ण आया है, वहाँ उनको कभी भी मूर्खित वृत्ति नहीं दृष्टी जाती ।

अपवारकी विस्मृति—उपकारका स्मरण करना आवश्यक इग्निये है कि किसी प्रसंगमें वह उम्मेद प्रत्युपकार कर कणमुक्त हो, किंतु अस्मरण स्मरण

लक्ष्मण ! मुझसे तो श्रेष्ठ यह मैना है जो तेजसे कहती है कि इनके शत्रुता पैर काट ले ।'

आश्वस्तेह—भाइके साथ वैसा व्यवहार किया जाय—
इस त्रियममें रामका चरित्र मान्यमात्रक लिये सन्तसे आदर्श रहेगा । उन्होंने सदा अपने भाइयोंके प्रति अनुपम स्नेह, उनके सुख-सुविधा, उत्साह और अभिलाषापूर्ति का ध्यान रखा । चित्रकूटमें गरमके आगमनके अन्तरपर उनके उद्गार अगाध भ्रातृस्नेहका परिचायक है । वे कहते हैं—'लक्ष्मण ! मैं सत्य और आशुस्वी शपथ लेकर कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, यश तथा पृथ्वी मैं तुम्हीं लोगोंके लिये चाहता हूँ । मैं भाइयोंकी भोग्य सामग्री और उनके लिये राज्य चाहता हूँ । भरत, तुम और शत्रुजनों छोड़कर यदि मुझ कोई सुगु मिलता हो तो उसमें आग लग जाय ।'
(अयो० १७ । ५, ६-८ ।)

शरणागतोंकी रक्षा—शरणमें आये हुए भगपीत पुरुषकी रक्षा करना प्रत्येक शक्तिशाली वीर पुरुषका कर्तव्य है । शरणके द्वारा अग्रमानित विभीषण कर्मिणिक (निराश्रित) अस्थायी जन अशरण-शरण भगवान् रामकी शरणमें गये, तब बानरसेनानियोंक मनमें अनेक प्रकारके संदेह उत्पन्न हुए । कथन अनुसार तीनों छोड़कर सभीने विभिन्न प्रकारक मत व्यक्त किये । पर रामने बड़ी दृढ़ता से साथ साथ कर्मिणों और सेनापनियोंके सामने शरणाग्रणमण्यकी कसौटी मथवा उक्ति एवं परिपात्रीय बनाया । यदि शत्रु भी शरणाग्रण द तो वह भगवान् व्यक्तिद्वारा रक्षणीय है—

आतों या यदि या दीन परेषा शरण गत ।
अरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यं शून्यात्मना ॥
(६ । १८ । २८)

'यदि शत्रु भी शून्यात्मना परेषा शरण गत होकर तो उसे मारना नहीं चाहिये । शत्रु को अपना कर्मिणिकी गोरे भी शत्रु धारने निराश्रित शरणाग्रण हो

जाय तो धर्म पुरुष अपने प्राण सगन लूट रखा करे ।'

सहृदेय प्रपन्नाय तथासीनि य याचत ।
अभय सधर्मभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मन ।
आनयैन हरिधेष्ट दत्तमस्याभय मया ।
विभीषणो वा सुमीव यदि वा रावण सखम् ।
(गु० का० १८ । ११-१४)

'मरा यह व्रत है कि जो एक बार भी मेरी रक्षा आकर यह कह दे कि मैं आपका हूँ, उसको मैं ही प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ । ह सुमीर ! वह विनीत या रावण ही क्यों न हो, मैंने इसे अभयदान द दिया, तुम इसे लो ।' जयत वाक्यकी रक्षाका उदाहरण भी पन्न है । शरणाग्रणकी यह परम्परा भारतवर्षकी धरोहरक रूपसे आजतक चली आ रही है, जिसका सामी इतिहास है ।

सत्य-पालन—मानवक अमृत्युमानक लिये ता सांसारिक व्यवहारको सुदृढ़ एवं सदाक परनक नि सत्य-पालन आत्मिक है । भगवान् रामने अपने वचन, आचार और प्रतिपाद्य पालन सत्यतासे निरूप है । उनका सीताके प्रति वचन हैं—

अप्यह जीवित जह्मा त्वा या मर्ति सलक्ष्मणम् ।
तु प्रतिमां मधुस्य ब्राह्मणभ्यो विदातम् ।
(१ । १० । १८-१९)

'सीते ! मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मणको भी छोड़ सकता हूँ, अपने प्राणोंका भी परित्याग कर सकता हूँ, पर ब्राह्मणोंमें मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे कभी नहीं छोड़ सकता ।' क्योंकि हमी प्रत्यक्ष साक्ष्य दे रहे हैं—

दयाया प्रतिशुद्धायान् सत्यं मृत्याय चातुम् ।
अपि नीचिनहेतोवा शम सत्यपराक्रमम् ।
(५ । ११ । २)

'हम प्राणोंके लिये भी कभी दूर नहीं बढ़ेंगे । ये ता दूर ही थे, कभी तेरा नहीं थे । लक्ष्मणकी यह उक्ति है—

१. मनुज मोक्षार्थमे न च पश्ये बन्धनम् ।

भीरामने कभी न मोक्ष भोग हैं और न अपो, कभी क्षुध भोग । न च पश्ये बन्धनम् । राम दो तारकी गत नही भोगा जो पुन कर्म किया । फिर वह उतक निरद नही गया । (२ । १८ । ३०) मन्त्राचार वह एक उदात्त उदाहरण है । जिस समय सुमेरु के मित्रता वरक धीरामने प्रमिता की थी, उस समय भी वरक था कि—

तद् मूर्ध्नि घषत देवि रामो यदभिवाहितम् ।
वरिष्ठे प्रमिताजान च रामो हिताभिवात्ये ॥

मैं नेम, मो-और अन्तःसे मित्रता मय मन्त्राचारे भक्त नहीं करूँगा । उन्होंने निरद्वयमें भी भक्तता किया था । अतिरिक्त सत्य प्रमिता वरक अब मैं जीतनी इस प्रमिताको किया नहीं कर सकूँगा, क्योंकि सत्यता पान मुझ सा ही है ।

विताभक्ति—माना-मित्रता भक्ति अतुल्य अन्तः भगवत् रामने जो निभाया है, उसका निरद्वय करनेवाले वरिष्ठ व्यक्ति ही मनुष्यों में मिलेगे । मित्र प्रमिता उनकी भक्ति की वरक हो चुकी है । अर विमाना प्रमिता में । मातृ भक्ति की परम सीमा क्यों प्रकट है --

न तेऽप्या मध्यमा गान गार्हितव्या बन्धनम् ।
तामपह्नुवाकुनायव्य भक्तव्य वया वुक् ॥

(२ । १६ । ३०)

नेम प्रीति वरक प्रमिता वरक अनुसार वरक अनुसार वरक है—मन्त्राचार । सुमेरु मन्त्राचारे मीची निरद्वय कभी नहीं करनी चाहिए । सुमेरु इत्यादि-कुत्तरा भारतजीनी ही चर्चा करो । मन्त्राचारका यह वरक अतुल्य था ।

वृत्तान्त—मनुष्यका वृत्त होना मानकताका परम उपाय्य गुण है, निमग्न प्रत्येक मानवमें होना आवश्यक है । जगदुरु मनोर भगवत् रामका वृत्तान्तपूर्ण शोभोद्गार इस शिष्यमें उल्लेख्य है ।

—मन्त्राचार । इस समय सीताहरणका उदात्त दृग्व १० है, जिसका कि भरे शिष्य प्राणपाण करनेवाले जगदुरु मनुष्ये हो गया है । जिस प्रकाशमें गुण विता दन्त । मन्त्राचार, वरक ही ये मन्त्राचार जगदुरु भी है । (३ । ६ । २०-२६) इसी प्रकाश दृग्वाम्नी के प्रमिता मन्त्राचारे तत् उदात्तमयी ठीक है—

मद्वे जीवन्ता यातु यदय्योपहृत वये ।
नरः प्रयुपहाराणामपम्बायानि पात्रनाम् ॥
(७ । ४० । २४)

मनुष्य ! सुमेरु जो मन्त्राचार उपहार विता है, वह मन्त्राचारे ही निरद्वय हो जाय, मन्त्राचारे उदात्त प्रयुपहार वरक का कोई कभी अन्त ही न आवे, क्योंकि आपत्तिमें ही प्रयुपहारकी अपेक्षा होती है ।

मित्रता—मन्त्राचार वरकमें मन्त्राचारे परावर्ण देवी जाती है । निमग्न सुमेरुका मन्त्राचारे वरक रामने उदात्त गुण निरद्वय किया और उगे अष्ट मित्र माना तथा अन्तिम समय उदात्त जाने मन्त्राचारे भी गया । (वा० रा० ७ । १०८ । २५) मन्त्राचारे निरद्वय सदाचारका अन्त्यम अद्वय है ।

उदात्तता—मन्त्राचारे मन्त्राचारे वरक वरक वरक है—

आह हि सीतां राज्य च प्राणनिष्ठान् धनानि च ।
दृष्टे शिष्ये स्वय दद्या भरताय प्रचोदित ॥
(वा० रा० २ । १६ । ७)

मैं भगवत् शिष्ये राज्य सीता, प्रिय प्राणों और सम्पूर्ण संपत्तिपाणों भी प्रसन्नताका दे सकता हूँ । रामकी इसी सदाचारमयी उदात्त भावना प्रत्येक अस्मरण देनेवाले मित्रता है । जहाँ देनेका प्रसन्नता अपा है, वहाँ उनकी वरक भी संतुष्टित वृत्ति नहीं देखी जाती ।

अपकावकी विस्मृति—उपहारका स्मरण करना आवश्यक इसलिये है कि विन्नी प्रकाशसे वह उसका प्रत्युपहार वरक कणमुक्त हो, किन्तु उपहारका स्मरण

करना ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्युपकार कोई साधु-जन सम्मानित नहीं है। इसलिये राम अन्य परशु-सैक्यों अपकारोंका भी स्मरण नहीं करते थे, अगस्त्य उसका विस्मरण करना ही श्रमपूर्ण समझते थे—

यदाचिदुपकारेण हृतेनैव न तुष्यति ।
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥
(२।१।११)

सहिष्णुता—इसी प्रकार उनका वनवासी जीवन तथा सीता-त्यागादिकी घटनाएँ सहिष्णुताकी भी सीमा रेखा बना देती हैं, जिन्हें पूर्ण रूपसे रामायणमें देखा जा सकता है।

पति पत्नी सम्बन्ध (दाम्पत्य भाव)—पति तथा पत्नीका अद्वैत सम्बन्ध, निश्चल प्रेम, उगात भावना, हृदयकी विशालता, एकता, परस्पर विश्वासका अवदात-स्वरूप रामके चरित्रमें प्राप्त होता है। न केवल राम ही इस सम्बन्धमें आदर्श उदाहरण हैं, अगस्त्य त्रिनेत्रव्याघ्रकी भी स्थान सर्वोच्च है। स्वयं मीनाकी उक्ति रामका एक पत्नीव्रतक प्रमाणों पर्याप्त है—

कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परंया धमनाशाम् ।
तय नास्ति मनुष्यम् न चाभूत् ते यदावन ॥
मनस्यपि तथा राम न चैतद् विचिन्ते क्वचित् ।
स्वदारनिगताश्चैव नियमय नृपालमन ॥
(२।१।५६)

‘राजन् ! पर-स्त्री-विषयक धर्मविरुद्ध अभिगम्य आपत्तों का है न हृद् भी और न भविष्यमें होगी। राजपुत्र ! आपका मनमें यह तोच कभी उत्पन्न नहीं हुआ। आप सग आनी धर्मातीमें ही रत रहते हैं।’ राममित्रोंको पत्ररूपी हृद् सीता कहती है, मेरे पति दीन हों अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी तथा गुरु हैं, मैं उनकी अनुरक्त हूँ—जैसे कि सुवर्णन सुगम, दानी दायक, अरुणती वसिष्ठ, गेहिली शत्रुमें लोभामुग अन्धधर्म, गुरुत्वा ध्वनमें, सावित्री

सगरमें, दमयन्ती नलमें अनुरक्त है। (२।१।११)

यनिष्ठ भ्राताका कर्तव्य—

व्यसनी या समृद्धो वा गतिरप्य तपामः ।
एष लोके सदा धर्मो यज्येष्टवशगो भवेत् ।

सुमित्रा वनवासक अस्तरण लक्ष्मणमें कह रही हैं—श्रीराम समृद्ध हों अथवा गरीब हों, ये ही तुम्हारी गति हैं। हे मित्र ! ससारमें सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सर्वदा यह बड़े भाईका अनुकूल रहे। (२।४०।६)

दयालुता—रामचन्द्र परम दयालु थे, वह ही किसीसे छिपी नहीं है। वे भगवान् शिष्टा कहते थे। अतः भावनाके कारण दया-सागर और वह कमल होना उनका स्वाभाविक धर्म है। हि मनुष्य बननेवाले सांसारिकतामें भी उनकी दयापूर्ण रागक गुणचर या दूत शुक्रके प्रति द्रष्टव्य है—‘नाघातयत् तदा राम श्रुत्वा तत्परिदेष्टितम्’ (२।२०।२४)—उसका विनाश सुनकर रामने उनका वध नहीं होने दिया। उ होने जानसे बड़ा रिझ छोड़ दो, वह दूत होकर ही यहाँ आया था।

मयादा—भगवान् रामचन्द्र मयागम पूर्णक आजीवन पालन करनेवाला ही लोकमें मर्मादापुष्प कह जाते हैं। वे स्वयं मर्मादित रहते हुए दूसरों भी मर्मादित देखना चाहते थे तथा मर्मादाका उत्तर देकरना व्यक्तिका बहुत बड़ा दोष अथवा गलती थी। उन्होंने हमें ही व्यक्तियोंका ऊपर अथवा नीचे है, जो मयागमके लोभार समाजको दूषित कर रहे थे, उसे बाली, गवय आदि राक्षस, शम्भू, तान्दव आदि अमर्यादित व्यक्ति। भगवान् राम वरगो भी मरणक तक ही मर्मादित मानते थे, उगात उत्तराचार नहीं, इसलिये ऐसे अधम व्यक्तियोंको भी मरणोत्तर गति दी जो दुष्टम एवं दुष्टाचार थी। स्वयं राजा यह वचन द्रष्टव्य है—

शील, सत्य, शास्त्र, मर्यादा में स्थित साध्वी विषयों के पक्का पति ही परम पवित्र देव हैं ।

वाल्मीकीयरामायण में प्रतिपादित सदाचार के अर्थनरु प्रसङ्ग में श्रीराम के आचरण को आदर्श माना गया है और उनके द्वारा किया गया आचार ही मुख्य अनुसरणीय सदाचार समझा जाता है । इसी विषये

रामायण का महत्ता पर्याय 'रामयणैव वर्तितमनर्थाय रावणादिवत्' प्रसिद्ध है । श्रीराम सदाचार का शिष्य अनुसरणीय है । इस प्रकार देखा जाय तो भक्त्युपगमक प्रत्येक कार्य जसमें यात्रास्थिति मर्यादा है, रहा । अतः वाल्मीकीयरामायण सदाचार भक्त्या ही आचार ही है जो मानवमात्र के लिये अनुसरणीय है ।

महाभारत में सदाचार-निवेदन

(लेखक—भाग्यसिधरजी बागेसर, एम्. ए.)

सभी शास्त्रों में महान्वय पञ्चम वेद महाभारत सदाचार सम्बन्धी उपदेशों का अक्षुण्ण रत्नाकर है । इस सम्बन्ध में महर्षि कृष्णद्वैपायन महोदयों वि—'जो कुछ महाभारत में वर्णित है, वही अन्त्य भी है, जो हममें नहीं है, वह कहीं नहीं है'—अक्षरशः सत्य है । अटारह पर्वों, एक सौ पर्वोप्यायों, एक हजार नौ सौ तेरह अध्यायों तथा एक लाख श्लोकों वाले इस धर्मशास्त्र में पञ्च सदाचार के मनुष्य सुखान्ति अमृतोपदेश भर पड़े हैं । महाभारत की सुन्या सदाचारी पाण्डवों की दुर्गाती वीरवार विजयका निर्देशन करती है । सुन्याका साधन-साध अनेक अक्षरों करारों भी सदाचारका महत्त्व दर्शाती है । आदिपर्व आरम्भ में आदिपर्वीय शिष्यों—'आरुणि', 'उपमन्यु' और 'विश्वामित्र' का आदर्श गुरुभक्तियुक्त सुन्या उद्घाटन है । धर्मिक स्वाध्याय के समय अन्त्ये उनमें प्रश्न किया कि—'याता' मनुष्य मनुष्य लोकोत्तरी प्राप्ति करने कर सकता है ? तो उन्होंने आता उसमें सदाचारका निश्चय करत हुए कहा था, 'धर्मिक मान द्वारा है—दान, तप, शम, दम, स्तुति, सत्यता और करुणा ।' अतिमानता तब करेता है । अन्त्ये परमात्मा है—अग्नि, वायु, मूल, वेगपुष्प और पृथ्वी । अग्नि, वायु, मूल, वेगपुष्प और पृथ्वी । अग्नि, वायु, मूल, वेगपुष्प और पृथ्वी ।

धनपर्व में पतिव्रता की तथा कौशिक धर्मशास्त्र में कथा के माध्यम से मार्गदर्शक श्रुति पाण्डवों के सिद्धांत का उपदेश देते हुए कहते हैं—'शिक्षा पुरुष सत्य, दान, स्वाध्याय और मत्स्यभाषण ही प्रवृत्त करते हैं ।' सदाचारी मनुष्य बही है जो काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और उद्वेग आदि दुर्गुणों से दूरी होता है । वेदका सार है—सत्य, सत्यका सार है—इन्द्रिय सत्य और इन्द्रिय-संयमका सार है—तप । तपका शिक्षा पुरुषों का विशेष गुण है । शिक्षा पुरुष जनेन्द्रिय निदान और नियम-गान्धर्व धर्मका बलवान् होता है । नामिका, पापी तथा निर्दयी पुरुषों का दूत छोड़ दो । अहिंसा और सत्य—ये ही जीविका बलवान् करने हैं । न्याययुक्त बर्मा आरम्भ, रिश्वेते द्रोह न करना और दान करना ही धर्म है—यही शिक्षाचार है ।

महाभारत में सदाचारका अनुसृत निवेदन शान्तिपर्व और अनुसामन्यपर्व हुआ है । शान्तिपर्व में एक स्तव पर युधिष्ठिर शील की महत्ता बताते हुए महाभारत भीष्म तोते उन्हें मन, वाणी और शरीर में रिश्वेती की प्राप्ति के द्रोह न करना सामान्यानुसार मानना, बलवान् बनी काय करना जिससे सभी प्राणिमों का मङ्गल होय तथा रिश्वेती के समय शम-साधनका अनुसृत होय हो—'गीता' धर्मिक धर्मका बलवान् है । शान्ति

प्रसङ्गमें इन और प्रत्यागती तथाके प्रतीकस्मृति जीव, धर्म, सत्य, सत्यार, १३ और लक्ष्मीको जीवों ही आशय अभिप्रेत बताया गया है—

धर्मं सत्यं तथा पूषा बलं चैव तत्प्राप्यदम् ।
दक्षिणमूला मन्त्रायां यज्ञा ताम्रयज्ञं स्यात् ॥
(ऋग्वेद १२४।१२)

युजिषिष्य प्रणि भीष्मस्मिताजीनं तिम पुण्योरे
गुणोत्तर प्रणिपन्न इति प्रसङ्ग दिवा है तिम पुण्य
मंस-भ १३० दूर, प्रिय अक्षिपमें सप्त रत्न हैं, इन्द्रिय
सप्तम तथा सत्य-प्राप्तों ही प्रीति रत्न और तिम
उत ही हैं, तिम लक्ष्मी के तिम वरन । वे परोत्तमी
दयालु, अनिधिमोरी, माना-निर्भर, भोग और देवता
तथा निर्रोह पुनर ही हैं । उनमें काम, प्रीति
ममता, मोह, वासना, भय, राज्ञा, लोभ, निजुता
का सप्त अभाव होता है । वे तिम-दक्षिण, सुभद्र, तिम,
प्रिय-अक्षिप तथा जीन और मरगाते सप्तम सप्तमो
हैं । वे ठपमी, दक्षिणधमी, प्रगति-पुण्य अथ मार्ग
पर ही चन्देराते होते हैं । तिम या यज्ञी इष्टते
नदी, अतिनि नि स्यातामसे भयस्य सेन करते हैं,
धर्मस्य वाद्य नैव नही रहते । दूमोंक सप्त दूर
वरनेसे जिये वे अपना सत्यतर सुग मरनेरा सादस
करते हैं ।

शान्तिपत्रमें भीष्मधर्म दो मां तत्तागीसों अपायमें
मुक्त्य मन्त्राचारक वर्तन है । इसमें कहा गया है कि
सत्यागती पुण्य सुखोदयसे प्रगभर पहले उदे, सर्वदयके
समय कभी न मोये । सप्तम, गौआर मध्य और
अन्तो भरे हरे-भरे स्वेतों मन्त्र-सुखका स्वाग नही करे ।
शीघ्र उपरान्त मनुष्यको बुद्धा करके नयी आदिमें स्नान,
स्नाना और देवता-निर्भरों धर्माभाको तपण करना
चाहिये । प्रातः-सायरी संप्ला कर मय्योजप करे ।

भोजन करनेसे पहले दोनों हाथ-पद और मुँह धो
लेना चाहिये तथा पानी या उत्तरी और गुण करने
भोजन करना चाहिये । परोसे भोजनरी निद्रा नही
करनी चाहिये । गमरी भीम पैर न सोये । मास्रगयो
विमसादी तथा अशुभभोनी होना चाहिये—

विषयता नि भयसिष्य तिम्य सामुक्तभोजन । ॥
(२२।१५)

जो मिही, टेने कोदता, निरक्त तोदना और तिम
भगना है, उत्तरी आयु भीम लेनी है । अनिधिमोरी
कभी भुगत न रहने दे । पावने जीवित अर्पित करे
और माना-निद्रा आदि बर्दाही आहारे ही उने मय करे ।
गुरुवर्षोंसे जासन, मान, तिम आदिसे सदैव प्रसन
रहे । तमी ही उच्च, अन्न, मष्पाद तथा ग्रहणक समय
गुरुवर दर्शित वर्तन है । परिचित मनुष्यसे भेट
होनेपर बुद्धा-म पुण्या चाहिये । सभी शुभकार्य
लक्षिते १५० करे । सर्व और चन्द्रमासी और सुँह
करने कभी परावर न करे । स्त्रीक साथ एक आसनपर
सोना और एक ही पारमें भोजन करना आयुको नष्ट
करता है । अनेसे बर्दाही कभी 'तु' बह्वर न पुनरे ।
शिष्ट लोगोंका वचन है कि सभी प्राणिपोंका धर्म
मानमिर है, अतः मनरे सगस्त जीवोंके कल्याणकर
ही चिन्तन करना चाहिये ।

अनुशासनपत्रके ०७, ०० तथा १०२वें अध्याय
में सदाचारका अथवा मार्मिक निरूपण हुआ है ।
अध्याय १०४में आता है कि युजिषिने भीष्मस्मितामह-
से कहा कि 'शास्त्रोंमें मनुष्यकी आयु सी रने बतायी
गयी है, पर क्या कारण है कि वह पूरी आयु भोगने-
से पहले ही मृत्युका प्राप्त बन जाता है ?' तब
भीष्मजीने जो कहा वह इस प्रकार है—
'युजिषि ! आयु, लम्बी तथा इष्टोक्त एव पहलेसे

यश सदाचारसे ही मिलता है । जिस मूल, हिसक प्राणीसे सभी जीव संगम एवं उद्भिन्न रहें, वह कभी बड़ी आयु नहीं पाता । अतः कल्याणव्रमी मनुष्यसे सदाचार-पात्रमें ही तत्पर रहना चाहिये । पापी-से-पापी मनुष्य भी सदाचारका क्रमशः पालन करनेसे महामा बन सक्ता है । सत्पुरुषों और साधु पुरुषों पर ध्यान ही सदाचारका स्वस्व है । सदाचारी मनुष्यका नाम-श्रममात्रसे ही दूसरे प्राणी प्रम करने लगते हैं । गुरु और शास्त्री अहंतेला करनेवाले, नास्तिक, अधार्मिक, दुराचारी व्यक्तियों आयु लम्बी नहीं होती । शीलहीन, अमर्यादित और अपरार्णवी श्रियोंसे सम्पर्क करनेवाला मनुष्य मरनेपर नखमें जाता है । सदाचारी श्रद्धालु और ईश्वरहित पुरुष सौ वर्ष तक जीता है । क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाले, पराक्रम और दोषदृष्टिसे हीन, कष्टद्वन्द्व मनुष्य भी परी आयु भोगता है ।

‘प्रतिदिन श्राद्धगृहमें निद्रा-त्याग करके धर्म और अर्थसम्बन्धी कार्याका चिन्तन करे । फिर शीवसे निवृत्त होकर आचमन करके सन्ध्यावासन करे । सायंकाल भी इसी प्रकार शान्त और गीनभावसे सन्ध्यावासन करना चाहिये । सन्ध्यावासन जीनको उदाद्य और अवगत बनानेका श्रेष्ठ अनुष्ठान है । सन्ध्यावासनसे दिन तीर्थायु प्राप्त करता है और न करनेसे पतित हो जाता है । दीर्घसंस्कार तत्पर दीर्घममका, गृहप्रीति जपते हैं । परश्री-मन्त्रसे बहिरा कोश पाप नहीं है । श्रियों की शक्तिसे रोमरूप होने हैं, उतने हन्त्रा परातिर ध्वनिधारी लम्बट पुरुष नखमें रहता है । तर्जोका शकार, औषधों अन्नत तथा दन्त-मुक्त-प्रभालन अति यत्न और दृष्टा नित्ये पदसे पहने ही करनी चाहिये । वस्त्र मममें दृढता रख्य, सम्रा, सूदा, मल्लिखी रखी, दूध और नेत्र उद्वेग मनुष्य मित्रे तो अर्थ विनासे हन्त्रा

इहं मार्ग दे देना चाहिये । चने समय श्राद्ध-संग गुरुजनों और परिचित मनुष्योंको दाहिने ओर, आर के साथ अग्र अङ्गले कभी यात्रापर न रखे । प्रातः-सायं, मध्याह्न और विशेषकर रातमें बड़ी चने खड़ा न रहे । दूसरोंके पहने वस्त्र और चने न करे । निम्नीकी निद्रा, चुन्नी और बदामी औंकोंको नीचा दिगनेका प्रयास कभी न । कुन्हाड़ीसे कटा वृक्ष हरा हो जा सक्ता है । बाणसे बिना मनुष्य कभी चने नहीं पाता । अन्ते, कुन्हा, निद्रित तथा अपद आदिका उपहास कभी न करे । उद्वेगता, कठोरता, दृढभाव, चने चने-निद्रा एवं देनाओंपर आक्षेपसे रादा व । वर अपमान कभी न करे और निम्नीसे अर्थ न बढ़ाये ।

‘प्रतिदिन प्रातः श्राद्धविहित कष्टायी दण्ड उपयोग करे, पर विशेष परंपर उसे भी त्यग दे । मन्त्र उत्तरकी ओर मुख होकर त्यागे । उत्तर और दक्षिण ओर मिरछाना करके कभी न सोये, सोते समय नि पूर्व अथवा दक्षिण दिशाकी ओर ही होना उचित है । अन्तेमें पड़ी शय्यापर सोने-बैठनेसे पहले जल धोकर आध्यात्म है । आगमनों परसे नीतर न रहे । गुरुजनोंसे प्रातः समय अक्षय प्रणाम करे, इस गीतें मित्नी है । पड़ोसपर हमारा मोघे ही मोना करने निरा होकर नहीं । परश्री-मन्त्र तथा मर्मगी-संस्कार सर्वथा बने । मन्त्रि-तर्पणमें मुख देखना, कने आगमन बैटना, कृती हुई पोरोंसे कनी या कटे कर्नलों प्रेरण करना, जो हाथ मन्त्र आदि आर्तिरा हर्षा व आच्छिद्यत्वमें ही दापन कर लेना, धरके समीप ही न मन्त्र त्यागना, गुरुने किसे शान्तना मन्त्रा-मन्त्रि-सर्वि सेद-सद करना, गुरु-मन्त्र भोजन तथा पण्य व करना, किमी दूसरे साथ एक साथ भोजन करना, पत्नीका दान-त्याग करना, निमें शोचन तथा

१. रात्रि नो स्नेहा, परना पीत भोजन वन, पश्चिमाम्ना
 २. यथा अनन्तरपरान्ते भी ने रात्रि, जहाँ पाना छात्र
 ३. न होता हो रानी जाता और निरा एव युगली
 ४. आदि पापुनातर पापुग मर्यादा होइ द । भोजन
 ५. हो भीन पीत ही वर, पर भीम पीत रूपन वरना
 ६. निरिद ह । पतिगोरी रिमा । वर । पुत्रोरो पत्नी
 ७. रिमा पद्मादे, कन्यारो ध्रुव पुत्रो रिमदे मित्रो भम
 ८. वरामे प्रमि वर ना नोर भी अरु पुत्र ही
 ९. रये । वरि, वरारोपमान यथा वरना पतिनि
 १०. भय ओ वरार भोजन वर लनेह ही भय भोजन
 ११. वर । जिसे वुत्तने रा रिमा हो ना ल रापी भीतोरा
 १२. वरय बना हो नो लार रिमा मय हो जे उच्छिन्न अर
 १३. बामो हो ओ जिसे रजरा भीने परापा हो उस
 १४. भोजनका परिपाग वर । अपने जमनभरम धाद
 १५. कभी न करे, मशामात्रोरी निन्दा और ठनर गुम
 १६. कमेवि प्रमतीरगमे मय करे । निराम उमी गृहमे
 १७. करे, जो शास्त्रगदारा मन्त्रजनपर अर वरारमसे
 १८. निर्मित हो । रात्रो लाना पा सत ग्याना नदी वादिये ।
 १९. गाम-मक्षग एव मरिपारानमे वदकर कोइ पाप नदी
 २०. है—ठनर कभी मन्त्र भी उपपाग न करे । निरामे
 २१. हय न रये । पुत्रग, पुत्र ग्यानी, पुत्रीन एव गृ
 २२. वरय कन्याका ही पाणिप्रदग नर और निप
 २३. अतिहोइ वर ।

बुद्ध, मित्र, गरीब तथा बाधुया अयय तथय ॥
महत्करी पत्नी जसे तोता, माता जाति पात्रना अन्ध
दे, पर डरीपक—गीध जगती कवुनर तथा भगर नामा
पत्नी पति घरमे कभी आ जायें नो बान्धुधायि कयाना

शान्ति । वर शान्ति प्रतिष्ठा गिता पुनः परी न
 नाथ । भोजन करने समय आसन पर वसना मान रहना,
 पत्र पर वर वर करने साधना । उत्तरीय (पात्र सा
 धना) भी रहना आसन निमग्न पर वर । मैरफ
 गि मद्रास पुनः गि पर दसनाथ गि
 शान्ति गि वर गि । पर वर शान्ति किराणे परमे दस
 वर, दस ही पर शान्ति और दस ही शान्ति फेंक ।
 शान्ति वर शान्ति दस पुन धाना पर तथा गीला
 धाना गिने दसनाथ गिनाथ । आधमने और वर
 मैरफ अनुगार शान्ति गान्ति अंतर ना है, पर
 उपर दस वर शान्ति अनुगार शान्ति गिने आधमने द ।
 गृहस्थ शान्ति शान्ति शान्ति, शान्ति शान्ति शान्ति शान्ति
 होना चाहिये । उसे अपने घर लोनों तथा नाशरसे
 शान्ति शान्ति शान्ति चाहिये -

मद्वारनिर्गतो दातो दानस्ययुजितेन्द्रिय ।
 हृदिप्रा दामयगोण विषाद ॥ समाचरेत् ॥

(याति० २४४ । १४ । १६)

इस प्रकार प । गृहस्थ आरण्यक वर्गन किया गया । शानप्रस्थियों तथा सत्यागिणों का धार्मिक जीवन भी तब बड़ा पवित्र है । शानप्रस्थी वंश मरण सुले आकाश में होते, हम तब जन्म और पीछे कर्तुमें आग्नि से तब तब करते हैं । ममारी प्रायः सारे प्रपञ्चते अग्न रक्षक के भगवन्तन करते हैं । वे सभी इसीसे मुक्त होकर सगलभाषण तब भगवन्त ही सुद भगवन्त अव्ययन करते हैं ।

● महाभारत १२।१८३-१६ तथा मनु ६।३८, ६।१० (एष योऽभिमितो धर्मो ब्राह्मण्यं चतुर्विधं) के अनुसार गदमय, श्याममय, श्यामशङ्खि आचार मुख्यतया ब्राह्मणों के लिये हैं। मनु० ७८ अध्यायों के अनुसार राजा के लिये हैं, तथापि जितना सम्भव हो दूसरों को भी इसका अनुयायन करना चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीतामें सदाचारका सिद्धान्त

(श्रीमद्भगवद्गीताभाष्य आश्रित्य जगन्निष्ठ श्री १०८ स्वामी ईश्वरानन्दगिरिजी महाराज, बदायूँ तमनगर
आश्रमोद्घातक, महामन्त्र-पद)

हमारे पर्यटने धर्म की परिभाषा करते हुए कहा है कि 'आचार परमो धर्म'—आचार ही सबसे बड़ा धर्म है और 'आचारहीन पुरुषको कष्टस्थ मिले गये चारों ओर भी पवित्र नहीं रह सकते। अतः सदाचारको बड़ा महत्त्व है। उसमें भिन्नान्तोंको गीताके माध्यमसे यहाँ समझें।

गीतामें सदाचारका कर्मिक कणन तो नहीं है, पर वसुधा सदाचार क्या है, मानसको क्या करना चाहिये, क्या नहीं—यह निर्णय उसका मान करनेवाला स्वयं कर लेता है। प्रायः मानवर समस्त ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि क्या करे, क्या न करे, इस कर्म-संकरको गीता सुझा देती है। समस्त वसुधाओंका परित्याग कर स्वार्थको परार्थमें आहुति देकर समता और अहङ्कारसे रहित हो देश-यत्र-अवस्थाको ध्यानमें रखता हुआ व्यक्ति जो कुछ करेगा वही सदाचार होगा। इस प्रकार कर्तव्यका निर्णय करनेवाली मति गीताकी परिभाषामें व्यवसायान्तरा सुद्धि पड़ी गयी है। गीता-शास्त्रक शास्त्रांशमें व्यवहार करने हैं। मैने तो यह अति लोभ्य शान्त गुणों के कारण अब उन सभोंको विचारकर तुम जो चाहो उगे करा। हमने सिद्ध होता है कि गीता सुद्धिवाली शान्त होनेसे मानवको अपना आचार स्वयं निर्णय करने योग्य बनती है। सम्पूर्ण गीताका अर्थ करने से बहुत स्पष्ट होगा कि कर्मों के लिये भी उक्त नियम उक्त निर्णय गुणोंके साथ कुछ कर्मों का प्रयोग है। वही गीताकी शिक्षा है।

गीतामें वर्णित सदाचारका अर्थ हमें क्या पड़ता है—
हो गीता में उक्त शान्त गुणों के साथ ही कर्मों के

आदि दृष्टान्तोंका त्याग, मैत्री, करुणा क्षमा, उत्तरता आदि सद्गुणोंका प्राप्ति, एतन् अर्जुन अपमान सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय समभार निर्भय शुद्ध विचार, करुणात्मक कृत्यप्रगणना और परमेश्वरको मणियोंमें तुल्य मान उच्च-नीच प्राणियोंमें अनुस्यूत देखना, अ और बुद्धि को ठाहीमें समर्पित करते हुए सर्वत्र हो जाना गीतामें वर्णित सदाचार है।

अन्य शब्दों से गीतामें वर्णित सदाचार...
अन्तर है, क्योंकि गीता अन्तःपुद्धिपर विरोध रखती है। वस्तुतः वास्तव सदाचारका कारण भी अन्तःपुद्धि ही है। मनुष्यकी यह प्रवृत्ति है कि जो भाव उठे मनमें उदित होते हैं, वे ही वागीसे निकलते हैं और फिर वे ही आचरणमें भी आते हैं। जो जैसा आचार करे, वैसा ही उमकड़ परिणाम भी भवता है। उक्त भावपुद्धि तभी होगी, मानवका कोई चिन्तनी भी नहीं आचारसंहिता क्यों न बना गये, सुगारवी सम्पूर्ण न होगी। अतः सदाचारकी पृष्ठभूमि अन्तःपुद्धि और है। वेदों का ध्यानरूपमें भी सदाचारका निर्णय नहीं हो सकता। यह भी लगता पायिबे कि वह उक्त कर्मको जिस भावना या उद्देश्यसे कर रहा है। उक्त अन्तःपुद्धि भावनाका अनुसार ही उसका सब अन्तःपुद्धि होगा। इसीलिए गीतामें आचारसंहिताको अन्तःपुद्धि का उक्त भावना ही है। अतः सदाचारका निर्णय

महात्मा विदुर की सदाचार शिक्षा

(लेखक — श्रीमद्विदुराष्टक की अन्तर्गत, अथर्वशास्त्र नामाख्या)

न मत् परम्य स्वध्याय प्रविशुः यशस्मन ।

यः कश्च विदुरनीति (७ । ७१) ॥ १॥ इति

साधक है कि २० वर्ष दूरी है प्रति न दिया जाय जो
क्षय जान प्रति निवे जानिए प्रति २० हो । साधक साधक
धीरान् दृष्टान् जीने विदुरबुद्धिमान् महात्मा विदुरजी
प्रतिमाका अनायास । कर्त्तव्य पूजिमा निनाइ • मन्त्र
सा १०६०को यत्न हूण वदा ग कि विद्य
निद्रासो महात्मा विदुर कहल मन थ विदुरी
मानव जानिरो य मन्त्र दिया जर जिम महात्मा
ईसामे लगाय साई हमार त उगमन दृष्टाण ॥
१०६१ है कि य मन्त्र मन्त्र बहुत प्रा णिन कर्म
मानव-जानिरो महात्मा मन्त्र दिया दिया गया
था । इस मन्त्रको अन्तर्गत ही व्यावहारिक जीवनमें
सदाचार आ जाना है । यह मन्त्र मन्त्र मानव
मात्रके लिये दिया गया था । महात्माजी आश्वपत्ता
प्रत्यक्ष धर्म व मन्त्रहर्मने होनी है । य मन्त्र
है कि यदि हमें मिद्वान्तरामे स्वीकार कर जीवन
उत्तर लिया जाय तो लोभ व लोभ नाना ही लक्ष्य
जायें । यह मन्त्र तो इनका है कि हममें किसी प्रकार
की विद्वत्ताकी आवश्यकता ही नहीं है । जब कभी कोई
कर्म किया जाय तब यह भाव आना चाहिये कि इसी
परिस्थितिमें यदि अथ यदि हमारे साथ यही व्यवहार
करता तो हमको क्या लगता । उदाहरणार्थ हम नहीं
चाहते कि कोई हमसे छुट गे तो हमें भी दूरियों
प्रति छुट नहीं जानना चाहिये । हम चाहते हैं कि
कोई हमारी चोरी न करे, हमसे छुट रूप न करे तो
हम भी किसीमें किसी प्रकारकी चोरी या छुट-कर्म
न करें । हम यह भी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे

सुख शान्ति आनन्द करें, प्रिय गोरे, हम आनन्द ।
य हमें भी चाहिये कि दूसरा प्रान हम भी ऐसा
ही करें । कोई उनी चाहता कि कोई उमर साथ
थकत दृष्टाण कर, यह वह २० दायीय हो,
बोद्धि का धन-पत्त अथ किसी परिस्थिति विशेषकर
हो, तब हमारे लिये भी आवश्यक हो जाता है कि
जो भी किसी प्रकारका कर्म हमको प्राप्त है, उसे
अथ प्रति अथ प्रयुक्त न करें । इस इतने ही
हम बुराईमें कर जायें और हममें सदाचार आ
जायगा- भय ही हम शिक्षित हो या नहीं, मनुष्य
य अथ भयसाथ करें ही या नहीं और
महात्माजी प्रयत्न सुनें हो या नहीं । महात्मा
लिय प्रयत्न नतिरता आवश्यक है । विदु
करना पढ़ना है कि शब्दाय लोगोंकी तुलनामें
हम लोगोंमें उमरी कमी है जिसका मुख्य कारण
उपयुक्त मन्त्र मन्त्रको सुन जाना ही है ।

यह मन्त्र व्यावहारिक जीवनमें क्या व्यक्तियोंसे ही
मन्त्र नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र व सभी समाजों
पर भी लागू होता है । हम विदिते समय समाजमें
आ ॥ करने हैं कि समाज हमारी मर्यादा करे, अथ
हम भी समाज का कर्म जायें—य भावना जनानी
चाहिये । समाजमें हम आशा रखें कि कोई भी
हमारी बहू उनी बुद्धिसे न दाने तो हमको भी बड़ी
आत जीवनम उत्तरानी चाहिय जिससे अपना ही
नहीं बल्कि समाजका भी बन्धाण होगा । अतएव यह
मन्त्र व मानवता लिये हर परिस्थिति व हर कर्ममें
व्यक्तिमें महात्मा लक्ष्य लिये आवश्यक है । इसके
लिय मानव-जानि महात्मा विदुरका आभारी है ।
इसी प्रकार भीमपितामहका धुमिलिङ्गो प्रकारांतरसे
लिया गया यह उपदेश है कि—

आध्या प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ।

उसी प्रकार वह भी सर्वथा पात्र करता है, उक्ति पात्र होने अथवा अयोग्य वीरित करने नहीं होता । अपने उत्तरमें अपने रिश्ते और भवान् जीवनन्तुओं को प्रथम देखने भी अप्राप्तित रूढ़ि है मनुष्यी भोति ही यह समाजमें विवाह पथ अन्ततः कान्तव्य ब्रह्मचर्य तत्त्वों के अपने हृदयमें पत्रा लेता है और निर्दिष्ट रहता है । यह गुणोंका समष्टि करता है ।

(२१) धृतिमान्—यह धर्म धारण स्थित रहता है । यह स्वाध्याय तथा धर्मोचित मार्गमें गभीरगति नहीं होता । प्रतिज्ञा परिस्थितियोंमें भी वह नहीं धन्यता और न उत्तरा निराल ही कभी न होना है । हिमाचल समान पत्रा अचल रहता है । दृढ पदनेत्र यह स्वयं उन्ने महता है । न वह आत्मा मानसि सत्तुष्ट होता है और न दूसरोंको भी दृष्टी होने या बनाने की कठनायक वपक्य करता है ।

(२२) अमानसी—यह मान बाह्यनेत्रा अथवा मिथ्या गर्व करनेवाला मानी या अभिमानी नहीं होता । यदि उसे मान मित्रता है तो वह प्रथम पथ गति नहीं होता और यदि अमान मित्रता है तो वह दृष्टी नहीं होता ।

(२३) मानद—यह दूसरोंका सम्मान करता है । कभी किसीको अपमानित नहीं करता । उत्तर हृदयमें जीवमात्र प्रति आदर, स्नेह, वात्सल्य और प्रेमका भाव होता है । यह सभीमें प्रभु की मर्तिता अङ्गोचन करता है । अन्त समस्त जड़ चेतन जगत् प्रति यह वक्ष्य

भाव रहता है जोर सम्मान करता है । (२४) वला—यह मार्ग होता है । प्रत्येक कार्यको आत्मविश्वास और पूर्ण योग्यता साध करता है । अज्ञता, अयोग्यता पथ गतिहीनता उममें नहीं होती । यह पत्रावागी, निरावागी, पुण्यात्म्य और दिग्भ्रमि नहीं होता ।

(२५) वैभ्र—यह जीवमात्र प्रति मंत्रीभाव रहता है, समाना पत्रात्तर और दृष्टिों बौद्ध लेता है और अपने सुख तथा साधना दृष्टि परिणामोंको स्वयं नहीं भोगता । उपाय यह सभीको समानभागी मानता है । उत्तरा निमीसे पर धिरो नहीं होता ।

‘यस्तुभ्यं सुदुष्कृतम्’ मित्रात्तया यह पूर्ण परिणाम करता है ।

(२६) वारणिव—यह वरुणापूर्ण वरुणाका सागर और वरुणायत होता है । उत्तरा हृदय इतना सरोदनशील होता है कि दूसरेकी अत्यन्त-अत्यन्त पीडा भी उसने हृदयमें वरुणाशी धोमिनी धारा प्रवाहित कर देती है । उसरी यह वरुणा किसी जीवविशेष अथवा वरुणाविशेषकी अपेक्षा नहीं करती । निम्न प्रजा सूर्यका प्रकाश सभीको बराबर मित्रता है, वैसे ही उसरी वरुणा भी सभीको समानरूपसे मित्रता है ।

२७—कथि—यह कथि होता है । कथि ही नहीं, मनीषी परिभू और स्वप्नू भी होता है । उन्ने कान्तदर्शी यज्ञा गया है । जीवनसत्ताही नवी सृष्टि, गतिधन्ये न्ये सदेश समाजक न्ये प्रणय, सय, शिर और सौन्दर्यकी उपासना व

१२ (अ) इत्या यथा धारयन् मन शोषेद्विप्रिया । योगेनायमिन्नारिण्याभूति सा पार्थ धत्विरी ॥

(गीता १८ । ३३ ।)

(ब) साय दी देखें बही १८ । ३४ और ३५ ।

१३—सर्वदि मानप्र भाषु अमानि ॥ (मानस ।)

मन्मत्-मन्मथो मन्मत् सङ्गर्भित । निर्वैरा साधुनेषु य य माधेति पात्र ॥ (गीता ११ । ५५ ।)

यथामति च पुत्रे च सङ्गभूतेषु यन्मया । हितवामा हरिस्तेन सबद्धा तोष्यते मुच्यम् ॥

(वि० पु० ३ । ८ । १३ । १८ ।)

१४—अनुग्रहका वाक्य श्रव्य विवहित य यन् । स्वाध्यायान्मस्य चैव वाक्यस्य सय उच्यते ॥ (गीता १७ । १५ ।)

रूपिणी), आरण्यानी सुद्धि शीं यम नियममाग्यार
 'त देो ६ । दान-... , परमा... , प्रापयित और
 'तममती मायरा 'तरी उपपत्तयोमी प्य-सी ६ ।

[illegible]

वैष्णव-उपपुराणों में विषय वैष्णव-धर्म और तत्सम्बन्ध
वैष्णवधर्म है। वामन आचार, वैष्णव-धर्मवर्णन, वैष्णव
पथ कि ज्ञान और वैष्णव-नीतियों की महिमाय भी इन
उपपुराणों में विस्तार से वर्णन हुआ है। ये आचार विचार
जनता से इनके मातृ रूप कि हिंदुओं के लिये सामान्य
ज्ञान की व्यवस्था करने के लिये निर्धारित और प्रवच
लेखकों ने इनक उद्देश्य प्रस्तुत करने प्रयत्न किये हैं।

सौर-उपपुराणोंमें—सूर्य, राशन और भविष्योत्तरपुराण
 उपलब्ध हैं। मानवपुराण पणनया सूर्यराधनसे सम्बद्ध है।
 इनमें योगाचार, शिष्टाचार, आचार विचार, मन्त्र, दीक्षा,
 विविध दान और वर्षरुद्र आदिप्रकार निरूपण हैं। प्रायः सभी
 महापुराणोंमें भी गूढाराधन-मन्त्राचारकी प्रचुर सामग्री है।

शैव-उपपुराणोंमें—शिवपुराण, सौर-पुराण शिव धर्म, शिवधर्मोत्तर, शिवरहस्य, एकाम्बपुराण, पराशर

पुराण, नागि, वैष्णवादि प्रसिद्ध शैवउपपुराण हैं। इनमें शिव, गिह और एवम्पुराण गुनि हैं। शिवपुराण धार्मिक शैवमतके अनुसार है। 'एवम् पुराण' भी आदिनि शैवमत है। 'मौरपुराण' पाण्डित्य मतसे सम्बन्धित है। इनमें शिव-पार्वतीकी गतिमा तथा अन्य-मन्त्रोंकी अपेक्षा पाण्डित्यमन्त्रकी उल्लेखिता प्रसिद्धि है। 'गिरधर्म' और 'गिरधर्म' भी वैदिक पाण्डित्यसे सम्बन्धित हैं। इनमें शिव-उपासकोंके विभिन्न धर्मिक शिवज्ञान-प्राप्ति, शिवप्रेम, अस्मात्, शिवधर्म पूजा, मत, उपासक, पाणिपोंकी दण्ड और पुनर्जन्म आदि विवृता है।

शाङ्ग-पुराणोंमें—इन पुराणोंमें देवीपुराण, महाभागवत पुराण, देवीभागवतपुराण और कर्माङ्गपुराण—ये चार मन्त्रयज्ञ हैं और मुद्रित हैं। देवीपुराणमें आदिशक्ति मगनी विष्ण्वामिनी का स्वरूप, अन्तार, वर्ण और आराधनपर प्रमत्त शङ्क गयी है। इसमें विविध शास्त्रज्ञोपास, आचार विचार-व्यवहार और शैव, वैष्णव, ब्राह्म, गणपत्य आदि सम्प्रदायोंका भी परिचय है। 'महाभागवत' भागवत महापुराणसे सर्वा भिन्न है। इसमें परब्रह्मस्वरूपा कर्माङ्ग स्वरूप विवेचन, उनका विभिन्न रूपों, वर्णों, दस महाविधाओं तथा आराधना विधियोंका वर्णन है। 'देवी भागवत' उपपुराणको तो शाकजन्म महापुराण भी मानते हैं। इसमें शाक विचारणाया निरूपण है। इसमें परब्रह्म और परमात्मनस्वरूपा देवी मुमुक्षुचरीकी धारणा है, जो सृष्टि हेतु स्वयंसे पुरुष प्रकृति-रूपोंमें त्रिक कर लेती हैं और विभिन्न रूपोंकी शक्तिके लिये दुर्गा, गङ्गा आदि रूपोंमें प्रकट होती हैं। 'देवीभागवत' भक्ति पर बल देता है और सर्वोच्च अवस्थामें ज्ञानको भक्ति ही मानता है। 'कालिकापुराण'में त्रिभुवनी योगनिद्रा, कालिकाके स्वरूप और आराधनाका विवेचन है। कालिका ही सती और पार्वतीरूप धारण कर शिवकी पत्नी बनती हैं। 'कालिकापुराण'में सामाजिक और धार्मिक मदस्वकी जनेक बातें हैं।

मागि, रोमों और मन्त्र-वापरा में उपासना न करे।
सम्बन्धमें मागोंमें थोड़ी दृष्टि भी न दे।

परन्तु इस आचारमें एक—मदस्त नहीं है।
बुद्धाचार वास्तव मनुष्य है। प्रामाण्यरसप्रदासूति
निर्देशों अनुसृत होना चाहिये। प्रशासनिक
प्रश्न अन्तर्गतमें लगे निष्पत्ति, मित रिक्तों जन्म
अनुसार रिक्त जाना चाहिये, जन्म उन स्थिति
पतिव दान दिया जाना है। आम जन्म निवृत्त-सुखिमें
विस्तृष्टा योग्यता नहीं भव और जन्म (पा-गुण
भार) से निष्पन्न कर देना है। वर वम (महात्मा)
की एक गुणात्मक प्रेमा है। मध्या गुणात्मक प्रेमा

भी श्रेष्ठ परधर्ममें उत्तम है, परधर्म प्रदाह दे।
जन्म धर्ममें दृष्टि और गुण धर्ममें सुख होउ, व
मन्त्रन मनसा-गता-धर्मोंमा शुभ कार्य और कार्य-
करते हैं। शायदविधिनी कर्म फलवाचक प्रदाह
ऐसे धर्मोंमा यदि श्रेष्ठ फल मिले तो उताव मन्त्र
अभिचार हो जाता है। ये निरिक्त अभिचार
विभिन्न मन्त्रोंमा पाति कर्म दुराचार है।
अभिचार में बुद्धाप्रयोग फलवाचक है। मोक्ष-
दा, मदिराधान, भक्त्यापानमर्ग, सन्निधि हस्त
मेष्टामे निवृत्त, सन्निधिराज, उपासना
कला है। ऐसे धर्म कर्म मन्त्र कला
कर्मोंमा इन अंतर्धर्मोंमा तत्त क्षीम हो जाते हैं।

अमहाय प्राणियोंकी रक्षा—मदाचरणीय

बुद्धो मानिमागम मिथ वरिद्धा यो भयदपि ।

(कुलीन पण्डित इति वदया निरसा स्वशक्तितः ।)

युगे पातगिर्यामन धर्ममागुप्यनेय वा ॥

(अउगा० १०४ । ११२)

युगे कुलीन उच्च मित्र और कुलीन पण्डित यदि निर्गुण हों तो
उनकी अन्तर्धर्म अनुसार रक्षा करनी चाहिये और उन्हें अपने धर्मपर
उत्तमता आदि रक्षे धन और आपकी बुद्धि होनी है ।

१-अगा० १०४ का धर्ममें वरिद्धता । अन्तर्धर्ममा तत्त मन्त्रादि कर्म न ॥

(१०४ मा० १०४ । १११)

२-बुद्धता उपासना । (१०४ मा० १०४ । १११) इत्यादि कारण व दे कि कदापि निवृत्त कर्म कर्म
कर्मोंमा अन्तर्धर्म अनुसार रक्षा करनी चाहिये और उन्हें अपने धर्मपर
उत्तमता आदि रक्षे धन और आपकी बुद्धि होनी है ।

३-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

४-विधिवत् कर्मोंमा अन्तर्धर्म अनुसार रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

५-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

६-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

७-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

८-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

९-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

१०-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

११-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

१२-अमहाय प्राणियोंकी रक्षा । (१०४ मा० १०४ । १११)

श्रीमद्वेणीभागवतमे मदाचार

(टे.—सदामहोत्राय आगमं इति शब्दं यं रामजी दात्री, नर्मदायां सिद्धाद, विद्याभूषण, * सृष्टारण, विद्याभूषण)

वर्तमानयुगमें प्रायः सर्वत्र साक्षी, गीत, रंगारंग, सद्गुण तथा नैतिक मूल्योंका दिन प्रति दिन दास होना जा रहा है। इसके विपरीत स्वेच्छाचार, दुराचार, अनाचार, दुर्गुण और अनैतिकताका बाहुल्य होना जा रहा है। ऐसे वर्धन समयमें सदाचारका अध्ययन, आचरण तथा शिक्षणका विशेष महत्त्व हो गया है। सदाचार आजके जीवनकी सार्वजनिक और सामयिक आवश्यकता है, जिसे सदाचारका 'रत्न मन्थीर' तथा व्यापक है। यहाँ हम सम्बंधमें कथन तथा सुद्धि नीचस्थली टीनामहित देवीभागवतके कुछ प्रसङ्ग उल्लिखित करनेके प्रयास किये जा रहे हैं।

उदयास्तमय यावद् द्विज गन्धमर्द भवेत् ।

नित्यनैमित्तिकैर्युं क्व वाग्नेयापैरगदितै ॥

(ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੨।੨।੫੬)

देवीभाषणमें श्रीभगवान् नारायण नारदजीसे
 यह रहे हैं कि नारदजी । मैं आपसे सत्ता गायत्री सिद्धि और
 उत्तम भ्रम बर्णन रहा हूँ, जिससे आचरणभारसे
 देवी सदा प्रसन्न रहती हैं । भक्त वान् उद्यम ब्राह्मण,
 क्षत्रिय, वैश्य—इन द्विजातिश्रेष्ठ प्रतिदिन जो कुछ वर्तव्य
 होता है, उसे सत्ताचार कृप्य कहा जाता है । 'सूक्तों'मसे
 लेकर सूर्योत्पत्तिपर्यंत जो द्विजोंद्वारा नियम 'मैस्तिक काम्य
 तथा अनित्य पर्यय हैं, उनका ही अनुष्ठान करना चाहिये ।
 'कोई भी मनुष्य इस सत्ताचार से स्वयंभी भी कर्त्तव्य
 बिना नहीं रह सकता'—ऐसा सोचकर मनुष्यको व्यापार
 रहित होना असम्भव देखकर बुद्धिमान परित्याग कर सदा
 व्यापार, सत्ताचार या स्वयंमोक्षा ही आश्रय लेना चाहिये—
 नहिं अधिक क्षणमपि जानू निष्ठस्वयंमहदिति
 न्यायेन व्यापाररहितस्यासम्भवेनायव्यापार
 विहाय सत्त्व्यापार एवाभ्यर्णाय इत्यर्थः ।'
 (देवीभाग. ११ । १ । ५५ की नोट—पृष्ठी ४०)

परमाण्वे विना, माता, पुत्र, स्त्री और जानियले भी सदापना करनेके लिये समर्थ नहीं होते । यहाँ कथन एक धर्म ही सदापना करता है । यह धर्म ही आत्माका महापुरुष है, जब धर्मांतरण या सदाचारक द्वारा आत्म-व्यवसायकी साधना करनी चाहिये । शोका-शोका प्रतिनिधित्व सात्विक भावका संपन्न करता चाहिये । इसी साधनासे मनुष्य दुःख और अज्ञानसे दूर करता है—

तस्माद् धर्मं तन्नायार्थं नित्यं सन्निधुयाच्छनैः ।

धर्मस्यैव नदायातु तमस्तर्पिदुम्नाम् ॥

(दशोभागः ११ । १ । ७-८, मनुस्मृति ४ । २३० ४०)

‘तु पित्रादिभिरहितदात्म्यविनाशे कालः
 हृष्टेन गच्छाम तदा नृजिह्वाय त्रिमिति धर्मं भाव्येष
 इति तैत्तिरीयब्राह्मणम् । एतदेकं न पित्राद्याः
 सहाया भविष्यन्ति, किन्तु धर्म एव । स चात्मनेव
 जायते इति आर्गमेव भाग्य सहायो भाग्य इति स्व्येवैव
 स्वस्य धर्मात्तमेन दत्त्वात्तं वाच्यमिति भावस्त
 दुक्तम्- भाग्येन शात्मनेव भूरात्मैव विपुलात्मन इति॥

(देवाभा० गी० टीका)

धर्म भी अनेक भेद हैं। मुख्य धर्मका आश्रय अवश्य लेना चाहिये। यद् मुख्य धर्म वेद और स्मृतियोंमें निगूहित है। इसमें भी सदाचारकी मुख्यता है। सदाचार द्वारा मनुष्य वायु, सतान, अभय अन्न धन और सुखको प्राप्त करना है। इससे गेह-प्रलोक दोनोंमें सुखी होता है—

‘तत्र धर्मस्यानेन विधिरेवैपि मुख्यरूपस्य तस्या
अव्ययेनापि निवाहात्सदय स विधय इति द्वादश
धर्मस्य मुख्य रूपमाह । आचारः प्रथमो धर्म इति ।
मुदयः स च ध्रुयुक् स्मृत्युक्तश्च मान्यो वात्मनः
सदाचारे हिजो नित्य समायुक्त स्यादित्यन्वयः ।’

सत्ताचार श्रेष्ठ धर्म है, सदाचार श्रेष्ठ कर्म है, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है—ऐसा मनु ने कहा है, यद्यपि सदाचारका प्रत्यक्षार्थक पाठा फरे ।

'प्रामाण्यस्य प्रत्यक्षभूतिरित्येव तत्समुद्राधारणादिमिति तद्वचनस्य न प्रामाण्यं किन्तु पराविरोधश्चैव पय गमाग्यम् । तथा च तत्प्रार्थप्रतिपादकपुराणस्य प्रत्यक्ष भूतिरित्येव प्रामाण्यमिति । न चेत्तत् पुराणानि वेदमूल्यानि किन्तु तत्रमूल्यान्यपि सन्ति । तथा च पुराणापेक्षया वेदलघ्वेदमूलकन्यात् स्मृतीनां प्रायस्त्वमुक्तमात्राहमेव । तदुक्तं स्नाने स्त्रा सदितायाम् । यथा—'कथञ्चित्प्राज्ञैस्तत्प्रार्थकदाक्षेण मुनीष्यता । सन्ति तानि पुराणानि श्रोतृनां ग्राह्या न वेदिके' इति । अतएव तत्प्रार्थप्रतिपादकपुराणस्य प्रत्यक्षभूतिरित्येव प्रामाण्यमिति भावः । तदुक्तं शिवेनैव महाकालसंहितादिषु । यथा—

वेदाविरोधी श्रोतृद्वारा सैव ग्राह्यो हिजोरायै ।
अधिकारि बहुन्यायाप्यनेनार्थं प्रकाशयते ॥

अत्र वेदोक्तसदम ही—जो सदाचार हैं वेही, मनुष्यके द्वारा अनुष्ठेय हैं । प्रायेक दिन मनुष्यको उठकर विचार करना चाहिये कि मैंने क्या किया, आज क्या किया और कौन-सा धर्म-धर्म-दान किया-दिनाया, यहा और जागे क्या करना चाहिये—

येदोक्तमेव सद्धर्मं तन्मात् बुयावर सदा ।
उपायोत्पाद्य मोक्षस्य वि मयाच दत्त दत्तम् ॥३२॥
दत्तं वा द्वापित वापि पाक्येनापि च भागिनम् ।
उपपापेषु सर्वेषु पातकेषु मदन्त्यपि ॥३३॥

अज्ञोसहित वेद यदि किसीको ज्ञात हो, पर यदि वह वसा आचरण न करता हो तो वेद उसे पत्रि नहीं कर सकने । जैसे पक्षीक बच्चे पर निराल जानेकर बोंसंग छोड़कर उड़ जाते हैं, वैसे सत्र वेद भी मरनेक समय उसका परित्याग कर देते हैं । मनुष्यको प्रातःकाल, सायंकालमें सप्ताही उपासना इत्यादि नित्यकर्म असप करने चाहिये । जो नित्यनैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित्त कर्मोंका विधिपूर्वक आचरण करता है, वह भोग तथा मोक्षरूप फलको अस्य प्राप्त करता है ।

नैमित्तिक न नित्य न काम्य कर्म यथाविधि ।
आचरेन्मुञ्ज सोऽयं भुक्तिमुक्तिफलसिन्धुः ॥
आचारयान् सदा पूनो सदाचारयान् सुखी ।
आचारयान् सदा धन्य सत्य सत्य च नारद ॥

(देवाभाग० ११ । २४ । १६, १८ ।)

'सदाचार ही परमधर्म है । सदाचारका फल परम सुख और आनन्द है । सदाचारान् मनुष्य सदा पवित्र रहता है, सुखी रहता है, उसे धन मिता है और वह धन्य धन्य हो जाता है । ये सारी बातें सत्य सत्य हैं ।'

सदाचारण शिरसेष पेदिसामुष्मिक सुखम् ।

(दशभाग० ११ । २४ । १०० ।)

मदाचारसे इस लोक तथा परलोकके सारे सुख सिद्ध हो जाते हैं ।

सदाचारी कौन ?

न स्ये दुष्टे वै कुरते प्रहर्ष

नायस्य दुष्टे भयति प्रहृष्टः ।

द्वया न पश्चात् कुरतेऽनुताप

स कथ्यते सत्पुरुषार्थशील ॥

—महात्मा विदुर

'जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुष्टके समय हर्ष नहीं मानता तथा दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सत्पुरुषार्थशील अर्थात् सदाचारी कहलाता है ।'

श्रीमद्भागवतमें सदाचार-वैशिष्ट्य

(लेखक—भीरछनलालजी गुप्त)

मृत्युति और पश्चिमाके अनुसार सदाचारके दो
अंग होते हैं—(१) साधुता और सद्भावसे युक्त कर्म
या आचरण और (२) साधुजनस्य आचरण—यस
से दोरक्षित होते हैं ।†

इन दोनों दृष्टियोंसे श्रीमद्भागवतमें वर्णित सदाचारक
स्वरूप सुशीलनरपी चरमगोष्ठमें प्रतिष्ठित है।
सूनिषेमें प्रतिपादित जीवनक ग्राह्यस्वरूप सदाचारसे
श्रीमद्भागवतमें निर्दिष्ट मन्त्राकार अथवा एक कृष्ण
भविष्य है। इसी सदाचारसे साध्य न मानकर उसे
भगिष्ठा साधनक रूपमें मान्यता दी गयी है। इसे
भागवतके प्रत्येक प्रसङ्गमें देगा जा सज्जना है। यन्त्रित
निर्दोषता उद्योगित नित्ये जा रहे हैं।

महाराजिन् अगामि'के प्रारम्भमें महर्षि वृ-गर्गपाप्म
मात्र स्वस्वरूपमें उद्घोष करत हैं कि—

न निष्कृतेन हि नैव प्रत्ययादिधि

नापा विपुद्वयपयान् यतादिभि ।

यथा दरेणामिदं यथाहमे

ननु एतदप्येव गुणालम्भम् ॥

(५१२१२२१)

बड़े-बड़े ब्रह्मचारी शक्तिसे पाते हैं। बहुतों
 प्रायश्चित्त—बुद्ध, ब्रह्मचारी शक्ति से ब्रह्मचारी हैं,
 तातु उन प्रायश्चित्तों, पातियों द्वारा वे भी मुक्ति पाती
 है ही, वे ही प्रायश्चित्त नामों से, इनसे मुक्ति पाते हैं।
 उपासना करने से होती है, ब्रह्मचारी के नाम पर ब्रह्मचारी
 प्रायश्चित्त द्वारा मुक्ति पाते हैं। इसी प्रकार
 उपासना करने से ही मुक्ति पाते हैं। इसी प्रकार
 उपासना करने से ही मुक्ति पाते हैं। इसी प्रकार

अनन्य धृदा और भक्तिसे ही एकमें अन्य है । म
प्राप्त करनेका एक ही यह उपाय है—मोक्ष
भक्ति । वह उन लोगोंको भी पवित्र, जानि गाने
कर देती है जो जन्मसे ही पाण्डित्य हैं । इस
जो मेरी भक्तिसे पवित्र है, उनके विद्यार्थी रूप में
दयामें शुद्ध धर्म और तरस्याने शुद्ध विद्या भी मन्दैरे
पवित्र करनेमें अमर्ष है । धीमतापूर्व अनुसृत स्त्री
(सत्य, दया, तरस्या प्रभृतिसे भक्तिमें संतुष्ट होकर
महिषाश्वर्य संयोगके समान होकर परम ब्रह्म
मोक्षही प्राप्ति करानेका ही होता है—

यर्णाधमपतां धर्म एव आचारनसक्तः
न एव मङ्गलियुतो ति धेयसक्तः परः ।
(११।१८।१३।)

भक्तप्रवर प्रह्लादका भी मन है कि शास्त्रों में जो कार्य और काम—इन तीन पुरुषार्थों का वर्णन है। आत्मविद्या, धर्मसंग्रह, तर्कसाध, दण्डीति के जीतिराज विविध साधन—जो सभी वैदिक द्रष्टव्य विषय हैं—यदि आने परम शिरो परम पुरुष परम श्रीशक्तिसे आत्मसमर्पण करनेमें सहायक हैं, वे सपर्यक्त हैं, अथवा ये सार-के-सार निरर्पक हैं। तब यह कि साधारणकी सार्यकता अधिकसाधनसे स्पष्ट है। भक्तप्रवर प्रह्लादने इस भागवत साराकाशी विद्या देवर्षि गारुडसे एवं देवर्षि गारुडने मन्त्रा गारुडसे इनकी भी। देवर्षि गारुड धर्मसाध पुत्रिष्टिसे विद्या के लक्षणोंमें युक्त सभी मनुष्यों के लिये (अनुदेव) परम धर्म साधारणका उपदेश देने हैं, अन्य पर्याप्तान् मन्त्राश्रितियों की धन्यता है—

[illegible]

! नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ॥ (विष्णु १०.२१.११)

नृणामय परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।
विशदश्रवणान् राजन् सत्यामा येन नृप्यनि ॥
(७ । ११ । १२)

यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है । इसके पानसे सर्वांग भागान् प्रसन्न होते हैं ।

श्रीमद्भागवतमें ये हम प्रवर वर्णित हैं—

‘धृतिरि । धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, निनिष्ठा, उचित अनुचिन्ता विचार, मनका समय, इन्द्रियोंका समय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरस्त्रा, सन्तोष, समदर्शिता, मरामाओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उन्मत्त होना है—ऐसा विचार, मोन, आभावितन, प्रागिण्योके अन्न आदिक पदार्थोंका निभाजन (दान वृत्तिर्यदव), उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें करने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, सनौके परम आश्रय भगवां धीहृगके नाम, गुण, लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सत्य और आत्ममर्पण ।*’

सदाचारके इन तीस लक्षणोंका अनुष्ठान करनेवाले सिद्ध साधकोंकी तो बात ही क्या ? जिन्होंने इसका एक लक्षणका भी आग्रह लेकर अपने जीवनको धन्यतासे मणित कर लिया, ऐसे खनामधन्य और महापुरुषोंका जीवनवृत्त श्रीमद्भागवतमें वर्णित होकर मानव-जातिके मनमें सृष्टिसे प्रत्यक्षालतक भागवतधर्म और सदाचारका उद्बोधन करता रहेगा । किंतु इन

भावद्वाराएँ एवं महापुरुषोंका एक-एक लक्षणके विज्ञानके क्रममें उल्लेख करनेका यह अर्थ यदापि नहीं है कि उनमें अन्य लक्षणोंका अभाव था, अतितु इन सभीमें भागवतधर्म एवं सदाचारकी परिपूर्णताका उभय हुआ था । केवल प्रसादकी परिपूर्णताके लिये सदाचारके जिस अंग-विशेषका इन भागवतद्वाराएँ एवं भागवतधर्ममें विशेष प्रकाश हुआ था, उसका संदर्भमें उनका उल्लेख किया जा रहा है । अतु ।

(१) सत्यके निरूपमें दैत्यराज वन्किा उदाहरण मनको बरस आकाश कर लेता है । वागन वदुनके रूपमें भगवांद्दारा तीन पण भूमिक नामपर सर्वस्व प्रदणका छुड़ा किये जानेपर भी बलि सत्यसे पराङ्मुख नहीं होते । दैत्याचार्य शुकद्दारा बारबार नियेन करने एवं शाप देनेपर भी उनका मन सत्यसे नहीं हिलता एवं एक इसी सत्यके प्रतिपालनके पक्षरूप भगवान्को उनका शरणार्थ बनना पड़ता है । उनकी सत्यनिष्ठाकी प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान् वागनने उनको देव-दुर्लभ इन्द्रपद प्रदान किया—

शुरुणा भस्मित शप्तो जहौ सत्यं न सुप्रत ।
छलैर्यज्ञो मया धर्मो नाप त्यजति सत्यपाक ॥
य ए मे प्रापितः स्थानं दुष्पापममरैरपि ।
साधर्मेणस्तस्याय भरितेन्द्रो महाधय ॥
(८ । २२ । २० । २१ ।)

(२) दयाके लिये द्रौपदीका उदाहरण अद्वितीय है । अपने पाँचों पुत्रोंकी सुप्तावस्थामें पशुवत् नृशस हत्या करनेवाले द्रोणपुत्र असत्यापाको अर्जुनद्दारा पकड़कर लिये जानेपर भी यह उसे प्रतिशोधमें दण्डित कराना नहीं चाहती, अतितु करुणाविगलित होकर कह उठती है—

* एष दया तप शौच विविशेषा शमो दम । अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्याग स्वाध्याय आज्ञावत् ॥
शतोप समदृक् सेवा ब्राम्हणेपरम शनैः । नृणां विषयेहेहा मोनमात्मविमर्शनम् ॥
अज्ञादादे सकिभागो भूतेष्वथ यपार्हत । तेष्वाभदेवताबुद्धिः सुतरां शुभ पाण्ड्य ॥
भवण कीर्तन चास्य स्मरण महतां गते । सेवेज्याननिर्दास्य शब्दयमात्मसम्पणम् ॥

(भीमङ्गा ७ । ११ । ८-११)

श्रीमद्भागवतमें सदाचार-वैशिष्ट्य

(लेखक—भीरतनलाल जी गुप्त)

व्युत्पत्ति और परिभाषाके अनुसार सदाचारके दो अर्थ होते हैं—(१) साधुता और सद्भावसे युक्त कर्म या आचरण* और (२) साधुजनका आचरण—यत वे दोषरहित होते हैं ।†

इन दोनों दृष्टियोंसे श्रीमद्भागवतमें वर्णित सदाचारका स्वरूप समीचीनताकी चरमकोटिमें प्रतिष्ठित है । स्मृतिर्षोमें प्रतिपादित जीवनके साध्यरूप सदाचारसे श्रीमद्भागवतमें निर्दिष्ट सदाचारका अपना एक पृथक् वैशिष्ट्य है । इसमें सदाचारको साध्य न मानकर उसे भक्तिके साधनके रूपमें मान्यता दी गयी है । इसे भागवतके प्रत्येक प्रसङ्गमें देखा जा सकता है । कनिष्ठ निदर्शन उपनीत किये जा रहे हैं ।

महापणित अजामिलके प्रकरणमें महर्षि वृष्णहृत्पायन इसका स्पष्टरूपसे उद्घोष करते हैं कि—

न निष्कृतैरदितैर्ग्रहवादिभिः

स्तथा निशुद्धवर्त्यययान् प्रतादिभिः ।

यथा हरेनामपदैयदाहृतै

स्तदुत्तमदण्डैकगुणोपलम्भकम् ॥

(१ । २ । ११ ।)

यह-यह प्रसादादी ऋषियोंने पापोंके बद्धतसे प्रापक्षित—दृष्ट, चान्द्रायण आदि अत कल्पये हैं, परतु उन प्रापक्षितोंने पापीकी मूल्य वैसी शुद्धि नहीं होनी, जैसी भगवान्के नामसे, उनसे गुम्फित पदोंका उच्चारण करनेसे होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र-कीर्ति भगवान्के गुणोंका ज्ञान करानेवाले हैं । इसी प्रकार उद्भवको उपदेश दते समय श्रीभगवान् एकदश स्कंधमें स्पष्टरूपसे कहते हैं कि सत्तोंके परम प्रियतम आत्मारूप में

अनन्य श्रद्धा और भक्तिके ही पकड़में आता है । प्र प्राप्त करनेका एक ही यह उपाय है—मेरी भक्ति । वह उन लोगोंको भी पवित्र, जाति-दोषसे मुक्त कर देती है जो जन्मसे ही चाण्डाल हैं । इसका निम्न जो मेरी भक्तिके वञ्चित हैं, उनके चित्तको सत्य का दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भोज्य पवित्र करनेमें असमर्थ है । श्रीभगवान्के अनुसार उक्त (सत्य, दया, तपस्या प्रभृतिके भक्तिके सपुत्र होने मणियाश्चन सयोगके समान होकर परम कल्याण मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला हो जाता है—

वर्णाश्रमयता धर्म एव आचारलक्षणः ।

स एव भङ्गक्रियुतो निश्चयेस्तकर पर ।

(११ । १८ । १७ ।)

भक्तप्रवर प्रह्लादका भी मन है कि शास्त्रोंमें जो अर्थ और कथन—इन तीन पुरुषार्थोंका वर्णन है आत्मविद्या, कर्मसाधन, तर्कशास्त्र, दण्डनीति और जीविकाके विविध साधन—जो सभी वैदोंक प्रतीत विषय हैं—यदि अपने परम हितैरी परम पुरुष भक्त श्रीहरिको आत्मसमर्पण करनेमें सहायक हैं । सार्थक हैं, अन्यथा ये सब-के-सब निरर्थक हैं । तब यह कि सदाचारकी सार्थकता भक्तिसाधनामें स्मृति है । भक्तप्रवर प्रह्लादने इस भागवत सदाचारकी शिव देवर्षि नारदसे एव देवर्षि नारदने भगवान् नाटयगते प्र की थी । देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिरसे जिस ठीक लक्षणासे युक्त सभी मनुष्योंक लिये (कृत्येन) परम धर्म सदाचारका उपदेश दते हैं, उसका पर्ययसान भगवत्कीर्तिमें ही बतल्यते हैं—

● व्युत्पत्ति* सदाचारका विग्रह-शब्द (१) 'सन्' काही आचार—सदाचार (अर्थात् आचार—कृत्य और सदाचार) पुनः आचार (२) 'सन्' काही आचार—सदाचार होगा, जिसका समर्थन इस श्लोकसे होता है—

† साधन* भीमदोषास्तु बन्धुन साधुसाधक । तेषामाचरणं सन् सदाचारः सा उच्यते ॥ (विष्णु पु २ । १ । ११)

नृणामप्य परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।
निर्दोषज्ञानवान् राजन् सर्वोत्तमा येन मुष्यति ॥
(७ । ११ । १२)

यह तीस प्रपादका आचरण सभी मनुष्योंका
राम धर्म है । इसके पालनसे सर्वोत्तमा भगवान् प्रसन्न
होते हैं ।

श्रीमद्भागवतमें ने इन प्रपाद वर्णित हैं—

‘शुभ्रिष्ठिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये
हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, विनिश्चय, उचित
अनुविन्यास विचार, मनका समय, इन्द्रियोंका समय,
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्तोष,
समदर्शिता, मद्रागाओंकी सेवा, धीरे-धीरे सासारिक भोगों-
की चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यक अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका कुछ
उन्माद होना है—ऐसा विचार, मोन, आगचिन्तन,
प्राग्विचारोंसे अत आदिका यथायोग्य विमानन (दान
बन्दिदेवदेव), उनमें और विशेष करके मनुष्यों अपने
कामा तथा इष्टदेवका भाव, सर्वोत्तम परम आश्रय भगवान्
धीरुपादे नाम, गुण, लीला आदिका ध्वज, कीर्तन,
उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दाय,
सह्य और आत्मसमर्पण । #’

सदाचारके इन तीस लक्षणोंका अनुष्ठान करनेवाले
सिद्ध साधकोंकी तो बात ही क्या । जिन्होंने इसका
एक लक्षणका भी आश्रय लेकर अपने जीवनको
धन्यतासे गणित कर लिया, ऐसे स्वनामधन्य अनेक
महापुरुषोंका जीवनवृत्त श्रीमद्भागवतमें वर्णित होकर
मानव-जाति मनमें सुखिसे प्रत्यक्षालोक्य भागवतार्थ
और सदाचारका उद्बोधन करता रहेगा । किंतु इन

भागवतवक्तारों एवं महापुरुषोंका एक-एक लक्षणके
विस्तारके क्रममें उल्लेख करनेका यह अर्थ कदापि नहीं
है कि उनमें अन्य लक्षणोंका अभाव था, अतितु इन
सभीमें भाग्यन-श्रम एवं सदाचारकी परिपूर्णताका
उन्माद हुआ था । केवल प्रसादकी परिपूर्णताका
निये सदाचारक जिस अंग विशेषकर इन भागवतवक्तारों
एवं भगवद्भक्तोंमें विशेष प्रकाश हुआ था, उसका
सदर्थमें उनका उल्लेख किया जा रहा है । अस्तु ।

(१) सपके नियमों दैत्यराज बन्धिका उदाहरण
मनको बरबस आकृष्ट कर लेता है । यामन बटुनके
स्वर्णें भगवान्द्वारा तीन पग शुभिक नामपर सर्वस्व
भक्षणका ‘छत्र’ किये जानेपर भी बलि सत्यसे पराङ्मुख
नहीं होने । दैत्याचार्य शुकद्वारा बारबार नियेध करने
एवं दाय देनेपर भी उनका मन सत्यसे नहीं झिझका
एवं एक इसी सत्यके प्रतिश्रान्तके पञ्चस्वरूप भगवान्को
उनका द्रापण मनना पड़ता है । उनकी सत्यनिष्ठाकी
प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान् यामनने उनको देव
दुर्लभ इन्द्रपद प्रदान किया—

गुरुणा भर्त्सित शत्रो जहौ सत्य न सुम्रत ।
छलैर्यस्यो मया धर्मो नाय त्यजति सत्यपाक् ॥
एवं मे प्रापित स्थान दुष्पापममदैरपि ।
सायणैरन्तरस्याप्य भयितेन्द्रो मदाध्वप ॥
(८ । १२ । १० । ११ ।)

(२) दयाके निये द्रौपदीका उदाहरण अद्वितीय
है । अपने पाँचों पुत्रोंकी सुप्तायस्यामें पशुनद वृक्षं हत्या
करनेवाले द्रौणपुत्र अश्वत्थामाको अर्जुनद्वारा पकड़कर लाये
जानेपर भी यह उसे प्रतिशोधमें दमिष्ठ करवाना नहीं
चाहती, अतितु वरुणाधिगलित होकर पड़े उठती है—

- सत्य दया तप शौच विविधेक्षा शमो दम । अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आत्मवद् ॥
सतोष समदृक् सेवा आत्मोपेयम शनै । नृणां निषण्णैश्च मोनमात्मनिश्चनम् ॥
अज्ञादादे संनिभागे भूतेभ्यश्च यथादत्त । सैव्यात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृप पाण्डव ॥
भयण कीर्तन चास्य स्मरणं मर्ता गतेः । सेवेभ्यावनविर्दाल्य सख्यमात्मसमर्पणम् ॥

मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिव्रता ।
यथाह मृतयत्साऽऽर्ता रोदिम्यथुसुखी मुदु ॥
(१ । ७ । ४०)

जैसे अपने बच्चोंके मर जानेसे मैं दुखी होकर
रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे बारबार आँसू निबल रहे
हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोये ।

(३-५) तपस्याका चरम उत्कर्ष हमें दिखानी
पड़ता है, अग्निप्रवर नर-नारायणमें । शौचक कठोरता
पूर्ण पालनमें राजसन्ध्यासी भरत एव दक्षक शाप देने-
पर समर्थ होते हुए भी उसे सहन करनेमें देवी
नारदकी तितिक्षा अविस्मरणीय है । (६) यदुक्क-
सद्वारके पश्चात् द्वारकासे छोटे हुए कृष्णगिरिद्वारा
अर्जुनसे धर्मराज युधिष्ठिरके कथोपकथनमें उचित
अनुचितके विचारकी अर्प्य झलक दिखायी पड़ती है ।
(७) मन सयममें बालक ध्रुव आदर्श स्थानीय कहे
जा सकते हैं । योगिजन जिसे एकाम करनेमें अपना
समय जीवन समर्पित कर देते हैं, उसी मनको तीव्र
भक्तियोगका आश्रय लेकर बालक ध्रुव पाँच वर्षोंकी
वयवस्थामें ही वशीभूत करके उसकी सारी चञ्चलताको
निरोद्धित करने में य अस्वयामें ले आते हैं—

सर्वतो मन गाहृष्य इदि भूतेन्द्रियाशयम् ।
ध्यायन् भगवतो रूप गाद्राक्षीत् किञ्चनपरम् ॥
(४ । ८ । ७७)

(८) इन्द्रियसयममें स्वयं योगेश्वरेश्वर भगवान्
श्रीकृष्णको जीयनकी यह सयना कि “पतयस्तु
पोडशमहस्रमनङ्गयाणैर्यम्येन्द्रियाणिमिषितु करणैर्न
यिभ्या” “सौन्द हजार पत्नियाँ भी काम बाणोंका
प्रहार करके उनकी इन्द्रियोंको क्षुब्ध करनेमें समर्थ
नहीं हो पायीं”—विशद इन्द्रियासमं इन्द्रियसयमका
सौश्रूच उदाहरण प्रस्तुत करती है । (९-१२)
अप्यभूत भगवाँ आत्मदेवकी चरित्रा, हृद होनेपर भी
मन पाँच वर्षोंके बालकके समान प्रतीत होनेवाले

उत्थरेता सनकादि ब्रह्मपुत्रोंका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, मृ-
दधीचिन्ता देवताओंका याचना करनेपर करने पर
तत्काल त्याग तथा “प्रेमणा पठन् भागवत शनैः शनैः
—‘निरन्तर धीमद्भागवतका गान करते हुए न-
नन्दन शुकादेव तो स्वाध्यायकी मूर्ति ही बने
सकते हैं । (१३) राजर्षि अम्बरीषकी सरल
प्रशंसा तो अमरगण ही उनका अमङ्गल करनेसे
महर्षि दुर्गासा भी श्रीभगवान्क सुदर्शनवक्त्रसे मु-
दिलानेपर स्वीकार करते हैं—

अहो अनन्तदासाना महर्षय दृढमय न ।
एतागस्तोऽपि यद् राजन् मङ्गलानि मनीषसे !
(१ । ५ । १५)

(१४) सतोषकी पराकाष्ठा हमें दिखानी प-
ड़ती है, कृष्णसत्वा अकिञ्चन ब्राह्मण सुदामामें । कर्म-
धोनी, पादुकाविहीन चरण एव दीन-हीन जीर्ण-
शरीरवाले सुदामा भक्तबाष्पशाल्यतर परमसखा कृष्ण
भी कुछ मॉगनेमें सक्कित हो उठते हैं और जैसे बने
थे, वैसे ही खाली हाथों घरको छोड़ पड़ते हैं । प्रिय
मनमें भगवान्की प्रशंसा करते नहीं पड़ते कि अपने
मदोमल होकर कहीं मैं उनको मुक्त न करूँ निश्चय
ही यही सोचकर उन परम करुणामयने मुझे दे-
सा भी धन नहीं दिया—

अथनोऽयं धन प्राप्य माघन्नुच्चैर्न मां स्मरेत् ।
इति कारयिष्ये नूनं धन मेऽभूति तादृशम् ।
(१० । ८१ । २०)

(१५) समदर्शी महात्माओंके सेवनका फ-
ल अद्भुत ही है । राजा रुद्रगणको महात्मा जम्बरक
दो घड़ीके सप्ताहसे परमार्थतत्वकी प्राप्ति हो गयी ।
पढ़ने-छो—“आपके चरणधूलोंकी रजका सेवन करनेसे
जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उन गशुभान्के
भगवान्की विमुक्त भांति प्राप्त होना कोई विचित्र बात
नहीं है । मर तो आपके दो घड़ीके सप्ताहसे ही रूप

पुनर्हिन्तुः कः हान नष्ट हो गया है ।" (श्रीमद्भा० ५ । १३ । २० ।) (१६) धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्तिरी क्षिप्ता निरूपणमें आकृष्टनिमग्न रागा वृत्तितसे ली जा सकती है । यद्यपि उन्होंने बहुत कष्टोंका इन्द्रियोंसे विरयोग्न सुगम भोगा था, तथापि जैसे पौनः निवृत्त आनेपर पत्नी अपना भीड़ छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षणमें सब कुछ छोड़ दिया था । (श्रीमद्भा० ९ । २० । २४ ।)

(१७) देवी भद्रकालीने उस घरमेंके उदर-स्थे तमोगुणी महापद्म योगज महात्मा जड़भक्तकी वृत्ति देनेके लिये उपन्यस्त होते हैं, किन्तु उनके इस अभिगमन पूर्ण इष्टपरा फल टीका उल्टा होना है एव देवीकी प्रसन्नता स्थानपर उन्हें प्राप्त होना है—उनका भोग कोष । उन सबके भयंकर पुनर्मरण के देवद्वार देवी भद्रकालीने शरीरमें अति दुःसह कष्टनेत्रसे दाह होने लगता है एव वे कर्तव्यो विदीर्षण करके उसमेंसे निवृत्त पड़ती हैं । वे मोक्षसे तद्वन्धन भोगज अहंसा धरती हैं और उच्छ्वसित उम अभिगमन रागसे ही उन पापियोंके सिर उड़ा देती हैं । सब है वि अभिमानपूर्ण श्रयोना क सदा विपरीत ही होता है । (१८ । १९ ।) असदाचार-धर्म कल्याण नहीं द सत्यता और सदाचार सदैव श्रेय साधक होता है ।

राजा इन्द्रगुप्तकी जयजालमें श्रुतिगोत्रों आ जानेपर भी मानव्रतमें पराजयता तथा मर्त्यों अवधूत दत्तात्रेयका आभिवर्धन मुक्तिमार्गके पथिकोंने लिये अनुकरणीय है । सदाचारमय जीवनका मन्त्र ऐसा ही होता है ।

(२०) प्राणियोंमें अन्न आदिके यथायोग्य विभाजनमें तो राजा रन्तिदेव अपना सानी नहीं रखते । सर्वस्व दान करके परिवारके साथ भूखे-प्यासे बैठे इन राजाको उनचासवें दिन पोड़ा-सा अन्न-जल प्राप्त हुआ । प्राणसकटके ऐसे समय भी उन्होंने दूसरोंकी प्राणरक्षाके

निमित्त उसका भी धनराज कर दिया एव उसमें क्षुधार्त उन रन्तिदेवको जो आनन्दानुभूति होती है, यह प्राणोंपर मृत्युका नहीं, अपितु अमृतमय जयघोष बन जाती है, देखिये—

सुसुप्तधर्मो गात्रपरिधिमद्य

दैन्यं गुणं शोकप्रियाद्मोहाः ।

सर्वे निवृत्ता हृणन्त्य जन्तो

पिंजीयिर्गोर्जीपजलपणान्मे ॥

(१० । २१ । २१)

इस मुग्ध दीन-दीन प्राणीको जल दे देनेसे मेरी भूल प्यासवी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विनाश और मोह सब दूर हो गये । इसी सदाचारके प्रभावसे उनके सम्पुत्र मत्ता, पिप्पु, महेश प्रकट हो जाते हैं । सदाचारकी उल्लूख यह उदारता आचन्द्र दिवाकर आदर्शरूपमें प्रतिष्ठित रहेगी ।

(१२) सभी भूत-प्राणियोंमें अपने आत्मा एव इष्टदेवकी अनुभूतिके क्षेत्रमें श्रद्धाभनन्दन योगीश्वर कविता उल्लेख करना समीचीन होगा । विदेहराज निमिकी यह-सभामें उनकी उक्ति बड़ी मननीय एव अनुकरणीय है—

यथायुगमनि सलिल मर्दो य

ज्योतींषि सस्यानि दिशो दृमादीन् ।

सरित्समुद्राद्य हरे शरीर

यत्किञ्च भूत प्रणमेदनन्य ॥

(११ । २ । ४१)

'राजन् । यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, प्रह-नक्षत्र, प्राणी, निशाँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र सब-के-सब भगवान्क शरीर हैं । सभी रूपोंमें स्वयं भगवान् ही कीड़ा कर रहे हैं, ऐसा समझकर जड़ या चेतन सभी प्राणियोंको अनन्य भगवद्भावसे प्रणाम करे ।' 'सीय राममय सब जगज्जनी । कहीं मानव और कुछ पानी में' इसीसे उपोद्बलित मानस-सक्ति है ।

(२२) इसी प्रकार भागवतशास्त्र 'परिनिर्वाणस्य यच्छ्रद्धावन्मृतमुत्पत्युक्तिकथने' कहकर

मा रोदीदस्य जननी गीतमी पतिवेधता ।
यथाह मृतयत्साऽऽर्ता रोदिम्यधुसुरी सुदु ॥
(१ । ७ । ४७)

‘जैसे अपने बच्चोंके मर जानेसे मैं दुःखी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे बारबार आँसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गीतमी न रोये ।

(३-५) तपस्याका चरम उत्कर्ष हमें दिखलायी पड़ता है, ऋषिप्रवर नर-नारयणमें । शौचके कठोरता-पूर्वक पालनमें राजसन्यासी भरत एव दक्षक शाप देने-पर समर्थ होते हुए भी उसे सहन करनेमें देवर्षि नारदकी तिलिक्षा अनिमरणीय हैं । (६) यदुबल-सकारके पश्चात् द्वारकासे लौटे हुए कृष्णविरहकातर अर्जुनसे धर्मराज युधिष्ठिरके कथोपकथनमें उचित अनुचितके निवारणी अर्पण श्लोक दिखायी पड़ती है ।

(७) मन सयममें बालक ध्रुव आदर्श स्थानीय कहे जा सकते हैं । योगिजन निसे प्यवात्र करनेमें अपना समग्र जीवन समर्पित कर देते हैं, उसी मनको तीव्र मक्तियोगका आश्रय लेकर बालक ध्रुव पाँच बरोंकी अवस्थामें ही वशीभूत करके उसकी सारी चञ्चलताको निरोद्धित करके नान्य अवस्थामें ले आते हैं—

सर्वतो मा आहृष्य हृदि भूतेन्द्रियाणाम् ।
ध्यायन् भगवतो रूप नाद्राहीत् किञ्चनापरम् ॥
(४ । ८ । ७७)

(८) इन्द्रियसंयममें स्वयं योगेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी जीवनकी यह सत्यता कि “यत्न्यस्तु पोडदासहध्रमनद्रपापैर्यस्येन्द्रियाणि विमथितु करणैर्न विम्यता” ‘सोन्ह दजार पन्निपों भी काम बाणोंका प्रहार करके उनकी इन्द्रियोंको सुख करनेमें समर्थ नहीं हो पायी’—विषय इतिहासमें इन्द्रियसंयमका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है । (९-१२) अर्जुन भगवान् महामदेवकी अर्पिता, ब्रह्म होनेपर भी तदा पाँच बरोंके बन्धक समान प्रतीत होनेवाले

उत्थरेता सनकादि ब्रह्मपुत्रोंका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, तदधीचिका देवताओंके याचना करनेपर ‘अने द्र’ तक्ता त्याग तथा ‘मेष्णा पठन् भागवत दाने शै’—‘निरंतर श्रीमद्भागवतका गान करते हुए नन्दन शुक्रदेव तो स्वाध्यायकी मूर्ति ही बने सकते हैं । (१३) गजर्षि अम्बरीषकी शरण-प्रशंसा तो अकारण ही उनका अमङ्गल करनेवाला महर्षि दुर्वासा भी श्रीमद्भगवान्क सुदर्शनबन्धसे दुःख दिगनेपर स्वीकार करते हैं—

अहो अनन्तदासात्ता महदय इष्टमय धी
कृत्वागसोऽपि यद् राजन् महत्तानि समीक्षे ॥
(१ । १५ । १४)

(१४) सतोषकी पराकाष्ठा हमें दिखलायी पड़ती है, कृष्णसखा अकिञ्चन बाधण सुदामामें । कटी-मुँह धोती, पादुकाविहीन चरण एव दीन-हीन जीवन-शरीरवाले सुदामा भक्तवाञ्छाकल्पतरु परमसखा कृष्ण भी कुछ माँगनेमें सकुचित हो बैठते हैं और जैसे बरोंके, वैसे ही खाली हाथों बरको लौट पड़ते हैं । निमनमें भगवान्की प्रशंसा करते नहीं सकते कि यमदोमच होकर कहीं मैं उनको मुखा न बँटूँ, नि ही यही सोचकर उन परम करुणामयने मुझे प्ये सा भी धन नहीं दिया—

अधनोऽयं धन प्राप्य माद्यनुचैर्न मां स्मेरति
इति काशणिको नूनं धन मेऽभूत्ति नादरात् ॥
(१० । ८१ । १४)

(१५) सगदशा महाभारतोंके सेवनकर्ता अर्जुन ही है । राजा रघुगणको महात्मा जङ्गल दो षड़ीक सप्तदशसे परमार्थतत्त्वकी प्राप्ति हो गली कहने लगे—‘आपके चरणपादोंकी रजपट सेवन करने जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उन महाशुद्ध भगवान्की विगुह भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र नहीं है । मेरा तो आपके दो षड़ीके सप्तमे ही स

पुनर्जातक ज्ञान था हो गया है ।' (श्रीमद्भा० ५ । १३ । २२ ।) (१६) धीरे धीरे सामासिक भोजन की चेष्टासे निवृत्तिरी शिक्षा निष्पन्न होने आकाशनिम्न राना यपानिसे ली जा सकती है । यद्यपि उन्होंने बहुत यशोवता इन्द्रियोसे विरयोरा सुग भोगा था, तथापि जैसे पोंग निवृत्त आंतर पथी अपना पी छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने पण क्षणमें सब कुछ छोड़ दिया था । (श्रीमद्भा० ९ । २० । २४ ।)

(१७) देवी भद्रकालीको हम परनेके उद्देश्यसे हमोगुणी महाद्य नारायण महात्मा जदभरतकी वक्ति देनेके लिये उद्यत होते हैं, किन्तु उनके हम अभिमान पूर्ण रूपका पल ठीक उल्टा होता है एवं देवीकी प्रसन्नताक स्थानपर उड़ प्राप्त होता है—उनका भीषण कोर । उन सबके भयंकर गुणभरो देव्यार देवी भद्रकालीके शरीरमें अग्नि दु सद क्षणेनसे दाह होने लगता है एवं वे मूर्तिको निर्गम करके उसमेंसे निराक पड़ती हैं । वे मोक्षसे तदन्तर भीषण आदास करती हैं और उद्यन्तर उन अभिमन्त्रित राग्ले ही उन पाविषोंक मिर उड़ा देती हैं । सब है कि अभिमानपूर्ण रूपोंका पल सदा विपरीत ही होता है । (१८-१९ ।) असदाचार-वर्म कल्याण नहीं दे सना और सदाचार सदैव श्रेय साधक होता है ।

राजा इन्द्रगुप्तकी जपहालमें ऋषिगणोंके आ जानेर भी मौनप्रतम परायणता तथा मद्रार्थ अवधूत दत्तात्रेयका आत्मचित्तन मुक्तिमार्गके पविषोंक लिये अनुसरणीय है । सदाचारमय जीवनका मत ऐसा ही होता है ।

(२०) प्राणियोंमें अन्न आदिके यथायोग्य विभाजनमें तो राजा रत्तिदेव अपना सानी नहीं रखते । सर्वस्व दान करके परिवारके साथ भूखे-प्यासे बैठे इन राजाको उनचासवें दिन योझा-सा अन्न-जल प्राप्त हुआ । प्राणसकटके ऐसे समय भी उन्होंने दूसरोंकी प्राणरक्षाके

निमित्त उमका भी वितरण कर दिया एवं उसमें क्षुधार्त उन रत्तिदेवको जो आनन्दानुगमि होती है, यह प्राणोंर मृत्युका नदी, अगितु अमृतका जयघोर वन जानी है, देगिये—

क्षुब्धधर्मो गान्धर्वधर्म

दैन्यं ह्यम शोकविषादमोहा ।

सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो

मित्रीपियोर्जीवन्त्यर्पणा मे ॥

(* । २१ । ११)

इस गुह्यं दीन-शी प्राणीको जल दे देनेसे मेरी भूख प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, श्लानि, शोक, विषाद और मोह सब दूर हो गये । इसी सदाचारके प्रभावसे उनके सम्मुख भस्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो जाते हैं । सदाचारकी उल्लूख यह उदात्तता आचन्द्र दियाकर आदर्शरूपमें प्रतिष्ठित रहेगी ।

(१२) सभी भूत-प्राणियोंमें अपने आत्मा एवं इष्टदेवकी अगुगुप्तिके क्षेत्रमें ऋषभनन्दन योगीश्वर कविना उल्लेख करता समीचीन होगा । विदेहराज निमिकी यज्ञ-समामें उनकी उक्ति बड़ी गननीय एवं अनुपमणीय है—

रा वायुमग्नि सलिल महीं च

ज्योतीषि सत्यानि दिशो द्रुमादीन् ।

सरित्समुद्राश्च हरे शरीर

यत्किञ्च भूत प्रणमेव न्य ॥

(११ । २ । ४१)

'राज । यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, प्रह-नभ्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र सब-के-सब भगवान् के शरीर हैं । सभी रूपमें स्वयं भगवान् ही क्रीडा कर रहे हैं, ऐसा समझकर जड़ या चेतन सभी प्राणियोंको अनन्य भगवद्भासे प्रणाम करे ।'

'सौय राममय सब जगजानी । कहीं प्रनाम शोरि ह्यग पानी ॥'

इसीसे उपोद्बलित मानस-सूक्ति है ।

(२२) इसी प्रकार मागधतशाह 'परीक्षित्वास्वी

यच्छूयणगतसुपस्थुकिरुधने" कहकर धवणरूप

सदाचारद्वारा मुक्तिसाधनमें परीक्षितके अनन्य अधिभारत्वकी ओर इङ्गित करता है। (२३-३४) भक्तराज प्रह्लादका दैत्य बाल्योंके साथ मित्रित होकर भगवान्-सुकीर्तन, दर्शनी नारदका ऐसा स्मरण कि "आहत इय मे शीघ्र दर्शन याति चेतसि" अर्थात् याद करते ही तत्काल मेरे चित्तमें उदित होकर वे ऐसे दर्शन दे जाते हैं, मानो किसीने बुलाया और आ गये—कीर्तन और स्मरण सदाचारक द्वारा मित्रिकी ओर संकेत करते हैं। (२५-३०) "त कथं सेवया तस्य कालेन जरस गत" आदि शब्दोंद्वारा वर्णित साक्षात् बृहस्पतिके शिष्य उद्धवकी सेवा, व्रजवासियोंद्वारा गिरिराज गोवर्धनके रूपमें उन गिरिधारीकी पूजा, अक्रूरका भूमिमें लोट लोटकर प्रणाम-नगस्फार, विदुरका दास्य, गोप-बाणोंका स्नेहपङ्कित सत्य पथ परम अनुरागमयी श्रीगोपाङ्गनाओंका आत्मनिवेदन तो जगत्को इस शुक्ल-शास्त्रका ही अमृत-द्रव्यसमुक्त रसमय प्रसाद है। इन सत्रमें सदाचारका सुमधुर सम्भार सजोमित है।

इस प्रकार श्रीमद्भागवतमें प्रतिपादित कृष्ण-श्रुति-स्मृतियोंमें वर्णित सामान्य सदाचारके अन्तर्गत आसनपर विराजमान होकर सत्सङ्गके समक्ष रह-हीन पाप-ताप-समाकुल नर-नारियोंको सुख-सुख अपनी सुशीतल छायामें आह्वान करता इत्येव उद्गम संदेश दे रहा है कि—

यथाश्रियामेव परिश्रम परो
वर्णाश्रमाचारतप भुतादिषु ।
अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयो
गुणानुषादध्वजादिभिर्हरः ॥

(११।१२।११)

वर्णाश्रमसम्बन्धी सदाचार, तपस्या और कर्म आदिके लिये जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता उसका फल है, केवल यश अथवा कस्तीकी प्रशंसा परतु भगवान्के गुण, लीला, नाम आदिका या कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी अविवक्षित स्मृति प्रदान करते हैं, जो सदाचारकी उषा भूमिमें पैदा वर्या बनकर श्रेय क्षुति बन जाते हैं। यही श्रीमद्भागवत सदाचार-वैशिष्ट्य है, जो अनन्य साधारण है।

सेवक-सेव्यका कृतज्ञता-भाव

हनुमान्जीके द्वारा सीताजीका समाचार सुनकर भगवान् गद्गद् होकर कहने लगे—'हनुमान् ! देव-मनुष्य, मुनि आदि शरीर धामियोंमें कोई भी तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। बदलेमें मैं तुम्हारा उत्तर तो क्या दूँ, मेरा मन तुम्हारे सामने आनेमें भी सयुक्ता है। वस ! मैंने अच्छी तरह विचारकर स्वीकृत किया कि मैं तुम्हारा श्राण कभी नहीं चुका सकता। श्रुतज्ञताक आदर्श—श्रीराम धन्य !

हनुमान्ने कहा—भोरे स्वामी ! बदरका वस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक क्षणसे दूसरी क्षण तक जाता है। मैं जो समुद्रको लौं च गया और लङ्कापुरीको जला दिया तथा राक्षसोंका वध करके रावणकी बलिदान उजाड़ दिया—मेरे नाथ ! इसमें मेरी कुछ भी वड़ाई नहीं है, यह सब तो है मेरे सर्वस्व। आप श्रीरामके द्रव्य अमित प्रताप ! प्रभो ! जिसपर आप प्रसन्न हों, उससे लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। आपके प्रभुत्वसे मैं क्या, दुष्ट रुद्र भी बड़बलान्को जला सकता है। नाथ ! मुझे तो आप कृपापूर्वक अपनी अतिमुक्तान्ति-वर्णारिनी भक्ति दी दीजिये। धन्य है यह निरभिमानता तथा कृपाकसलता और सेव्य-सेवकक अनुपम शुभप्रभाव।

आगम-ग्रन्थोंमें सदाचार

(लेखक—डॉ० भीष्मनाथरत्नो ग्रन्थः एम्० ए०, पी०एच्० सी०)

वैसे आगम शब्द सामान्यतः सभी शास्त्रों पर्यन्त तथा तात्त्विक परम्पराओंका पानना है। आगम शब्दका मुख्य अर्थ है—गार्वतीके प्रति शिष्यात्मा वैष्णवगणना निरूपण। प्राचीन मनीरिपोंका कथन है—

आगत शिष्यपक्षेभ्यो गता च गिरिजाधरतो ।

मन च घातुदेवस्य तस्यादागम उच्यते ॥

‘यह शिवजीके मुण्डते निरुग, पार्ष्णीजीके वज्रमें पड़ा और भगवाँ घातुदेवका मन है, अतः इसे ‘आगम’ कहा जाता है।’ ‘शुनर्णय’ (१७ । ३४)के अनुसार सदाचारयुक्त परमात्मतत्त्वके निरूपण होने और दिव्यगति देनेके कारण ही इसको ‘आगम’ नामकी चरितार्था है—

आचारव्यवधानादिव्यगतिप्राप्तियिधानम् ।

महाभूतस्वरूपव्यवधानादागम वचिन प्रिये ॥

मीनासुरोंके अनुसार श्रुतिवाँ आगम-निगमके भेदसे निगम अथवा वेदोंके साथ ही परम्परासे जिस गानराशिमें उपलब्ध किया था, उसे आगम कहते हैं। यों तो आगमसे पाश्चात्य-यैतानमादि वैष्णवगम, शाक्तगम, सौरगणपत्त्यादि आगम तथा शैवागम आदि सभी निर्देश्य होते हैं, साथ ही इसके अन्तर्गत अधिकांश दर्शन-शास्त्रोंका भी—जिनमें ‘गृहदर्शन’ भी सम्मिलित हैं समावेश है (द्रष्टव्य—‘सर्वदर्शनसमूह’) । वास्तवमें आगम भी वेदोंके समान अनादि हैं और अथर्ववेदमें इनका बाहुल्य होनेसे इन्हें निगमसे सर्या अलग भी करना शक्य नहीं है। इसीलिये आगम-निगमोंके अंशोंको मन्त्र कहा जाता है। आचार्य परम्परामें इस तन्त्रको भी (प्रायः) वेदवत् प्रमाण माना गया है।

आगम-साहित्य विपुल है। इन ग्रन्थोंमें सूक्ष्म निषाओंका अपार व्यापक तथा गम्भीर प्रसार है।

विषयवस्तुकी दृष्टिसे आगममज्ञा उन प्रयोगों की जाती है, जिनमें सृष्टि प्रारम्भ, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरस्करण, पर्यसाधन एवं ध्यानयोगकी व्याख्या की गयी हो। आगित स्तोत्राचारों, स्तोत्रों पूजित देवियों तथा स्तोत्र-प्रवृत्ति रहस्यमय अनुष्ठानोंका परिणतरूप आगम ग्रन्थोंमें देगनेसे मिलता है। यह वाच्यप दैवी शक्ति विषय चमककर और श्रुतिमोंक ज्ञान-विस्तारका जगदीश चरम प्रपास है। यहाँ इनके आधारपर सदाचारकी दो-एक मुख्य बातें दी जा रही हैं। शिष्योक्त ‘शुनर्णवन्त्र’में उक्त साधकों के श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है, जिसकी जिह्वा परास्ते दूरित नहीं, हाथ दूसरेकी पस्तुत प्रहय करनेसे पलङ्कित नहीं और मन परनारीके दर्शनसे क्षुब्ध नहीं होते हैं, ऐसा सारिवर साधक ही सिद्धि प्राप्त करता है, दूसरा यही—

जिता दग्धा परान्नेन करी दग्धौ प्रतिप्रदात् ।

मनो दग्ध परस्त्रीभिः कथं सिद्धिर्यत्नने ॥

(कुलान्न १५ । ८४)

अतः सिद्धि चाहनेवालोंको सदाचारके इन नियमोंका पालन सावधान होकर करना चाहिये। सत्य धर्माचरणका उदात्त-स्वरूप ‘महानिर्गण’तन्त्रमें देखनेसे मिलता है। सत्य-विहीन मानसकी साधना, उपासना व्यर्थ है। सत्यका आश्रय ही सुष्ठुतोंका आश्रय है—‘सत्यं मूलं सच्च सुष्ठुतसुष्ठुत्’ (मानस० २ । २७ । ६) सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाले कर्म सौन्दर्यके उपासकको मिद्धिषाँ अनायास वरण कर लेती हैं। सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्यसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। एतदर्थ अन्त्य अमुल दुःखात्म्य जगत्में आये हुए मानवको सत्य कल्पतरुका ही सत्य सतत सेवन करना चाहिये।

सत्यहीनका जप-तप-आराधन उसी प्रकार व्यर्थ जाता है जिस प्रकार ऊसर भूमिमें बीजका वपन ।

आगमग्रन्थोंमें ही 'गुरुत्व' का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन एव माहात्म्य निरूपित है । गुरु-भक्तिसे क्या लाभ है ? गुरु-ता मुख्य कार्य क्या है ? शिष्यकी आत्माके साथ अभिन होकर शिष्यरूप चैतन्यकी योगभूमिको सम्पूर्णरूपसे एक विशिष्ट प्रक्रियाद्वारा कैसे शोधित करना होता है ?—इत्यादि गुरुके प्रभावात्मक कार्य इनमें वर्णित हैं । इसके बाद ज्ञानदीक्षाद्वारा चित्त, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, कलाओं और क्रिया-शक्तियोंका शिष्यमें उद्भावन, अथवा यों कहें कि शिष्यके पाशों (बाधनों) का नाश और शिखरका समापोनन—शिष्यमें जो मलिनता है, उसका प्रक्षालनकर उसे शिव-स्वरूपमें मुक्त कर देना गुरुका मुख्य कार्य है ।

दीक्षाके सम कल्प योग्य गुरुको ही करने पड़ते हैं । इसमें गुरुकी साधना एव मन्त्रशक्ति ही प्रधान है । गुरु

भावना मित्र होते हैं । भावनाका ही उपयोग करना सना हुआ मन्त्र ही सिद्ध होता है । मनुष्योंको सिद्धि प्रदान नहीं करे । गुरुके उपदेशके किसी प्रसारक हैं । गुरुदीक्षासे दीक्षित हृदय परिचर्या, एष देवार्चनको पश्य आस्थावान् शिष्य ही आर्द्रा करदहस्त प्राप्त करता है ।

मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे देवो ज्ञाने भावना यस्य सिद्धिर्भवति तावती ।
२०, पञ्चत ०५।९८, बुलागवर्ग १) परम-गुरुमें आस्था भी सदावस्थान्

सदाचारी जीवनका सुफल

पाम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद्यपान आदि, कपट-छल, डाह, घुगलौरी, क्रूरता, तमोगुण, स्वेच्छाचार, चपलता, लोलुपता, (भोगोंके लिये) अत्यधिक प्रयास, अकर्मकता, काम करना और अवर्तत्य करना), दूसरोंके साथ द्रोह करनेमें आगे रहना, आलस्य, दोषपूर्ण सम्बन्ध, बहुत अधिक खाना, कुछ भी न खाना, शोक, चोरी—इन दोषोंसे बचा रहकर जो जीवित होता है, वह पृथ्वी, देश तथा नगरका मूषण होता है । वही श्रीमान्, विद्वान्, कुलीन और दे, उसे नित्य ही सम्पूर्ण तीर्थमें स्नान करनेका फल मिष्टता है और आदर्श सदाचारी बन जाना है ।

१ सत्य धर्म समाभित्य यत्कर्म कुरुते नरः । सत्ये सपत्न्य कर्म सत्यं चावेदि हते ।
तदि सत्यात् प्रो धर्मो न पापमनुवात् परम् । तस्मात् सर्वात्मना सत्यं कर्तव्यं सत्येन ।
स्यहीना इया पूजा सत्यहीनो इया जप । सत्यहीन तयोर्व्यवहारे नमः ।
(महाभारत १५।३)

२ 'गुरुत्व'के प्रथम चार उल्लासों तथा अन्तिम १३ से १७—इन छ उल्लासोंमें गुरुको ही है । इसके १२वें उल्लासमें गुरुपादुकाकी ओ मदिमा, प्रतिष्ठा एव पूजाविधि निर्दिष्ट है । अन्तर्गत उल्लास अनुसरण होता है । भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्वमें ही जा गुरुकी अमृत मदिमा एवं सत्य के चन्दन के आगम प्राप्त हो रहे हैं । भौतियावर्ग आदिमें तो प्रायः इस सम्बन्धमें कई प्रकार के उल्लास उपलब्ध होते हैं ।

३ दीक्षा—भीमशान्ता जीवोद्धार क्रम दीक्षा है । विशेष द्रष्टव्य—प्राक्त्रिक वाक्यमय शास्त्रदीक्षा ।
४ पुस्तके लिखिता विद्या नैव सिद्धिप्रदा उपायः । गुरुं विनापि शास्त्रेऽसिद्धिः कदाचन ।
(उद्गीता, १८।१)

वैदिक गृह्यसूत्रोंमें सत्कारीय सदाचार

(अ० १—१०० श्रीगीतागमजा समस्त 'गाम्भी', एम्. ए. ओ. एल्. पी. एल्. टी.)

प्राचीन भारतमें अन्तर्दृष्ट्यशी श्रमियोंने सुश्रुति तथा भगवत्प्राप्तिके स्थितियोंमें स्वतन्त्रता के समे ऐश्वर्यश्रुतवशा जीवन् सत्कारोंसे रहस्य होना रहता था। इसी धर्मि नेदसे ही सुनायी देनी थी। येनका गृह्यसूत्रादित्य अपनेआपमें बड़ा व्यापक है, जिसका कारण हमारे देशका विलुप्त गाम्भी, जिसके कारण धर्म तथा विविध जातियोंकी आचारधाराएँ रही हैं। आचार विविधताओंका कारण अनेक गृह्यसूत्रोंकी रचना युक्ति सन्त ही प्रतीत होनी है।

प्राग्देवके तीन गृह्यसूत्र हैं—आश्वलायन, शाङ्खायन तथा कापीलसगृह्यसूत्र। शुक्लयजुर्वेदके गृह्यसूत्र हैं—पतंजल्य और वैशम्पयन। ऋग्वेदके यौगन्त, भारद्वाज, आपस्तम्ब, शिष्यक्रेजीय, वैशम्पयन, अग्निवेश, मानव, वात्स्य तथा बाराह—ये नौ गृह्यसूत्र हैं। गाम्भीयके तीन—गोभिल, गार्ग्य तथा जमिनि गृह्यसूत्र हैं। अथर्ववेदका बड़े गृह्यसूत्र नहीं है, उसका कारण वैतानस्यसूत्र या काशिकसूत्र प्रसिद्ध है, जिसमें गृह्यसूत्रादिने सभी कर्म निर्दिष्ट हैं।

हम यहाँ ऋग्वेदीय शाङ्खायनगृह्यसूत्र प्रमाण बलानी सूची उद्धृत करते हैं, जिसमें सत्सत्कारोंका परिचय सम्भव होसकता। उपाखण्ड—स्वाध्यायविधि (१।६), इन्द्राणीकर्म (१।११), निशाकर्म (१।१२), पाणिप्रक्षण (१।१३), समपदक्रमण (१।१४), गर्माधान (१।१५), पुसजन (१।२०), सीमतोन्नयन (१।२२), जातकर्म (१।२४), नामकर्म (१।२५), चूडकर्म (१।२८), उपनयन (२।१), वैश्वदेवकर्म (२।१४), समाकर्म (३।१), गृह्यकर्म, प्रवेशकर्म (२, ३, ४), श्राद्धकर्म (४।१),

उपाखण्ड (४।५), उपाकर्म (४।७), मणिणीकर्म (४।३), आभ्युषित श्राद्धकर्म (४।४), उस्मकर्म (४।६), उपरमकर्म (४।७), तर्पण (४।९) और स्नातक कर्म (४।११)—ये सत्कार सत्सुगो ऐश्वर्य भगवान् गम, कृष्ण एव एवैश्वर्य ममकर्म जीवन्तव्यस्यमें रह। मन्त्रादि वस्तुवस्तुसे न्यसे कुट सत्सत्कारोंकी रीति अपने मन्त्रोंमें की, जैसे—पुसजन (गुमारमण ३।१०) जातकर्म (पुसजन ३।१८), नामकरण (पुस ३।२१), चूडकर्म (पुस ३।२८), उपनयन (गुमार ३।२०), गोपन (पुस ३।३), निशा (गुमार ४।४०), पाणिप्रक्षण (पुस ७।२१), श्राद्ध (रुड ७।७३)। सत्कारोंका इस प्रकार का भलीभाँति प्रमाणित हो जाना है कि राजासे रक्षता मन्त्री परम्परागत इन वस्तुओंमें श्रद्धा होती थी। यही कारण है कि भारतमें समय समयपर होनेवाले आक्रमणकारियोंका परतापूर्ण आक्रमण निवृत्त रहे। ये भी हमारे परजनोंकी अमर योजनाएँ, जिन्होंने देशको अगणित तथा हमें स्थायी बनाये रखा और निनके द्वारा सत्सत्कार होनेके कारण हम मग एतानमें आचर रहे।

गृह्यसूत्रोंमें आश्रमोंकी व्यवस्थाका व्यापकत्वसे वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य, विवाह और वानप्रस्थ—ये तीन आश्रम व्यापकत्वसे समाजमें प्रचलित थे। तिसिरीय-सहिताकर्म मन्त्रोंमें प्रकारान्तरसे इनमें स्पष्ट तीन ऋण कहा है 'जायमानो वै धास्यन्मिभिर्ऋणयाजायत। धास्यन्मिभिर्ऋणयोनं देवेभ्य प्रजया पितृभ्य। एष वा अनृणो य पुत्रा यज्या धामचारिवासी' (६, ३, १०, १३) 'जब धास्यन् पैदा होता है तो उसपर तीन ऋण लदे रहते हैं। ऋषि-ऋणकों अपाकरणके

लिये ब्रह्मचर्यव्रत (जिभा), देव ऋण येनेके लिये यज्ञ (ममान) तथा पितृऋणसे मुक्तिके लिये २५ श्रुत परिचार में विचार करना है । 'शाङ्खशासनगृह्यसूत्र'क उपनयन मन्त्रारममें तीनों वर्गोंकी अवधिमा उक्त्य ४, जो उस प्रकार है—गर्भाश्रमेणु ब्राह्मणमुपनयेन (२।१) गर्भकालदेशेषु क्षत्रियम् (२।२) । गर्भकालदेशेषु वैश्यम् (२।३) । जापेडशात् उपपाद् ब्राह्मणस्यावतीता बाल (१।४) आ कालविशात् क्षत्रियस्य (२।५) आ चतुर्विंशत् वैश्यस्य (२।६) । अर्थात् गर्भाश्रम-सत्कारके मा आठवें वर्षमें मयणका उपनयन मन्त्रार करे (२।१), गर्भाश्रम-सत्कारका बाद गृहस्थवै वर्षमें मयणका उपनयन-सत्कार करे (२।२) । गर्भाश्रम-सत्कारक मा गृहस्थवै वर्षमें वैश्यका उपनयन-सत्कार करे । ब्राह्मणके सत्कार मोक्ष कर्तक हो जाने चाहिये (२।३) गृहस्थ कालक क्षत्रियक (२।४) और वैश्यक का तर देवसे (२।५) । यदि नीना वयस्य अवधिसे भी अपना गृहस्थ सम्पन्न नहीं कर सके थे तो वे उपनयन, जिभा तथा यज्ञ आचारममें श्रित मन्त्र लाने थे ।

अतएव युगम भी जिभाको म पका नामसे अनिना धारितो योजना इसी प्राचीन मन्त्राय परम्पराका जो संज्ञा लाना है । उपानुक्त उद्देश्यसे मा स्पष्ट हो जाता है कि जिभा, क्षत्रिय का रूप अवश्व पादका प्रतिपादक उस युगमें निर्मित हो गया होत था, अतएव ने गृहस्थे मन्त्राय मा मन्त्रायका वृत्ताने अतिशय होत था । गर्भाश्रम-व्यवस्था भारतीय जीवनका महत्त्व था । परन्तु गृहस्थ उक्तार्थी प्रजा समझी जाती थी । गुप्त, अशुभित शिक्के आगेरमें अनेको प्रमुद गृहस्थ शान्तिमे इस व्यवस्थासे समझ मल मो जानी गुप्तजीवक वयस्य कर्तव्यता मात्मवयस है ।

किंतु प्राचीन कालमें जितने भी शक, हुग अदि विरले जानियोंके आक्रमण हुए, उनसे सुरक्षित रहनेकी इच्छा इसी वर्णव्यवस्थामें थी । इस वर्णधर्ममार्गे मानाने स्वर्णके प्रति गर्व और गौरवकी भावना इतनी उत्पन्न थी कि ने दूसरोंकी अपवा अपनेको श्रेष्ठ समझते थे ।

पाश्चात्य चिंतकोंने अपने प्रथममें हृदय मोक्ष इस उक्तवै लिये भारतीयोंकी प्रशंसा की है । सिद्धाने अपने प्रथम भारतीय अतिशय कहा है कि हिंदुओंने विदेशी शक्तियों तथा प्रारंभिक गणोंका सामना करनेमें जो शक्ति दिखायी है उसका कारण उनकी अज्ञता, अमर भी शत्रु वर्णधर्म समझी जायगा थी । इसी तरह सर हार्लेन अपनी पुस्तक भारतीय चिंतन में लिखा है—हिंदुओंकी जातीय प्रधाने सघरा पाम लिया है, जिससे उगे शक्ति मिली है और उससे विभिन्न वर्गोंका सुसंगत रखा है । 'गर्भाश्रम नी अती पुनः समाप्तक राम्यमें लिखा है—'वर्णधर्मने भारतीय विधान तथा परम्पराओंको जीवित रखा है ।' परिणामे आदर्शविमानपर धार्मिकको आग्रह माना गया है, जो पादमी जीवनकी तरा मित है ।

पर हमारे यहाँ आचार्यार समाजमें ही नही अतएव गृहस्थमें आचारमे ही पात्र होता था । ये आचार्य वैश्वकर्मे उदाहरणीय व्यक्ति समझे जात थे । व्यास जी स्वयं पूष भगवान् कल्कने ज्ञान प्रत्य निरन्तर आराधन निर्वहण करत रह गये मा—आचार्य, यस्माद् ध्यायित्वात्यथान् ध्यायित्वाति युष्मिन्नि यः । (१।१)—आचार्य किसे कहते हैं—जो पित्रो सदा तप्य मितगता है अथवा लिखिते धर्मसे म पालाका ममता करता है । गृहस्थका मात्म मन्त्राय मन्त्रायमे है । गृहस्थोंका कर्तव्य सदा तपस्यै र परम धर्म अत जीवन्को धर्म मानत था और हृदय वैश्व पायन समझा जाता था ।

सद्गुणोंके साथ सदाचारको जीवनमें प्रस्थापित करना चाहिये। यशों सदाचारको पेड़की जड़ माना गया है। 'जीवायनधर्मसूत्र' (४ । ७ । १) में सदाचारी ब्राह्मणकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है—

निवृत्त पापशर्मैश्च प्रवृत्त पुण्यकर्मसु ।
या विप्रस्तम्य मिष्यन्ति विना यत्ररपि विद्या ॥

'जो ब्राह्मण पापशर्मोंसे सर्वथा निवृत्त और पुण्य कर्ममें ही प्रवृत्त रहता है, उस सदाचारी पुरुषका गौरव क्या बिना यत्र भी मित्र हो जात है।' 'जीवायनधर्मसूत्र' (२ । २०) में सदाचारका निरूपण इस प्रकार किया गया है—'यूँ' कभी नहीं बोल्ता चाहिये, घृमयवाक्योंसे बचता, दूर आदि न पीना, झूठा उल्लिखन न करना और उससे उल्लिखन न करना, मोम न खाना, अपने हाथोंका प्रस्नान स्वयं करना, भोजनमें किसीके बिना, मुद्रापाप-यत्रादि विविध धार्मिक उपयोग न करना। ये सब आचार 'अध्या धर्ममें' विहित हैं। प्रत्येक वर्गमें इनका अनुष्ठान अनिवार्य है। बौध्द धर्मग्रन्थ (१ । ६ । ८७-८८) में बतलाया गया है कि पान सदाचारी है और ब्रह्म दुराचारी। इसका निगम आयुष्यक उत्तरार्धमें दिये हुए वर्गमें ही आता चाहिये।

इसका अनुष्ठान भूमिगतोपाधि श्रौत-यशोंका अनुष्ठान करने समय यजमानको पीनाया ग्रहण करना पड़ता है और कुछ प्रणय आदि कण्डोंका मन्त्राज अप्यदन करने समय आन्तरिकीभावा अनुष्ठान करना

पड़ता है। ये दोनों उद्बोधक हैं। (यो० श्रौ० म० ६ । ६) टीक्ष्णमे—मदा सत्य ही बोल्ना, सृष्ट मन बोल्ना, हँसी न उठाना, बड़बड़ न करना, भैर रहना, गूर्यादिक और सूर्यास्तके समय अपने अग्निके छोड़कर कभी मत जाना, यदि हँसी आयेगी तो मुँहका टाप रचना, मगर कण्डूयनका प्रसंग आया तो कृष्णामृत सींगमें बड़बड़ करना, मौनके भगमें भगवान् किसीके मन्त्रका चप करना, जिसका नाम राम, नारायण आदि दयतावाचक है, उसके साथ ही सम्भाषण करना, जिसका नाम देवतावाचक नहीं, उससे बातचीत करनेके पहले 'नमिन' शब्दके उच्चारण और वन चीत समाग होनेपर 'विवक्षण' शब्दका उच्चारण करना, कृष्णाजिन और दण्डको न छोड़ना—य सब दीपमें विहित विशिष्ट आचार माना गया है। अन्तर-शीक्षार्म (यो० श्रौ० सू० ० । १९) बाह्योपर न खटना, पैदापर न चढ़ना, कुर्सेमें न झुकना, छत्ता और तालोंसे धारण न करना, चारपाईपर न सोना, भी और अन्ययजक साथ बातचीत न करना, प्रवृत्ति करनेका प्रसङ्ग आये तो ब्राह्मणको सामने खड़ा करना, शमसे न खाना, यदि खानेका प्रसङ्ग ही आवे तो अगले घर बरतक खाना, मौन रहना, गन्ध, गन्ध आदि न लेना। यदि इनका दर्शन हो गया तो अग्निकी चतुर्गुण लेना इत्यादि—य सब विविध आचार अशान्तदीपाध्यात्ममें विहित हैं।

दैनिक सदाचार

मातापितरमुपाय

पूर्वमेवाभिधास्येत् ॥

ध्यानायमपपाप्यन्य

नथायुर्ध्वंते मदत् ॥

(अनुशा० १०४ । २२ ५४)

'प्रत्येक साधक उत्तम वस्त्र धारित मनःस्थितिसे प्रणाम करे, फिर पापका त्याग करे और ध्यान करे (अपनेमें सभी बड़ जनों) का अभिवादन करे—इसमें लीज दुःख प्राप्त होती है ।'

—मनसा भवति

आयुर्वेदीय सदाचार

(१०—दो० भीरविद्वज्जी विषादी, धी० ए०, एम० एम० एम०, दो० ए० वाद० एम०, पी० एन्० पी०)

आयुर्वेद दीर्घजीवनक मन्त्रे दो पक्षोंको अपने सामने रखा है । ये हैं—स्वास्थ्य-संरक्षण और रोग-प्रशमन,—‘स्वस्थं स्वास्थ्यरक्षणमायुर्वेदं विनाशप्रशमनं च ।’ (च० सू० १) आयुर्वेद स्वस्थ पुरुषों के स्वास्थ्य-संरक्षणपर विशेष बल देता है । इसकी मान्यता है कि यदि पुरुष स्वस्थ है तो सामान्य बल और आभ्यन्तर तनु इसमें सहमा निगूढ उपलब्ध होती कर गरत । आयुर्वेद धृतर (शरीर) को प्रभावित करता है, क्योंकि यदि क्षेत्र अनुत्पन्न नहीं होगा तो शीत परापर भी सूर्य जायेंगे । फी वारण है कि आयुर्वेद पक्षित स्वास्थ्यपर विशेष जोर दिया गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दिनचर्या, ऋतुचर्या एवं मद्रुत (मन्त्रार) के नियमों के उपदेश आयुर्वेद-नाम्निकों पद-पद मिलते हैं । सभी प्राणियों की सत्र प्रवृत्तियों सुगम लिये होती हैं । सुगम प्रवृत्ति धर्म विना नहीं होती अतः सत्रों धर्म करना चाहिये । (अणुवृत्त्य सू० २)

शारीर ‘वायु’ प्रथमो धर्म से सन्तुष्टावो प्रथम धर्मो धर्म बना गया । अतः मानवमात्रको सदाचारका पालन करना चाहिये । आचार्य चरकने सद्बृत्तके दो लाभ बताये हैं—(१) आरोग्य, (२) इन्द्रिय विजय—‘तद्बृत्तमुत्तिष्ठन् सुगमस्तम्भादयत्यथामारोग्यं मिन्द्रियविजयं चति ।’ (च० सू० ८)

आयुर्वेदमें सद्बृत्तका उपदेश दो रूपों में किया गया है—द्वितीयमिली मनुष्य लिये क्या विषय और क्या निषेधनीय ० । विभिन्नियों के द्वारा सद्बृत्तका उपदेश है । इसका अनिश्चित कुछ किया है बताया गयी हैं, जिनमें तत्पर रहना सद्बृत्त कहा गया है । इस अनुसार द्रव्य, गन्ध, विष, आचार्य (गुरु) अपनेसे श्रेष्ठ, सिद्ध पुरुषकी पूजा, अमित्र की उपासना,

श्रेष्ठ भोगियोंका धारण, प्रातः-सायं स्नान एवं पुजन, मन्त्रावा तथा पर्योक्ता सप्ताह, पक्षमें तीन बार वेश, दाही, रोम और नवोंको वट जाना, प्रतिदिन स्वच्छ उद्योगोंको धारण करना, सदा प्रसन्न रहना और सुगमिन् द्रव्योंको धारण करना, अपनी वेष्टा सुन्दर रखना, वस्त्रोंको ठीक रखना, मिर, कर्ण, नाक, पैरों नियम से लगाना चाहिये । यदि अपने घाम कोइ अथे तो उससे पहले ही योग्यता चाहिये । प्रसन्न-मुग्ध रहना, दमरूप आपत्ति आनेपर दया करना, दयन एवं यत्न करना, सामर्थ्यक अनुसार ज्ञान देना, चौराहाको नमस्कार करना, बलि-वधदेय करना, अनिष्टकी पूजा करना, चित्तोंको पिण्ड देना, समपपर कम और गुरु वरनोंको योग्यता तथा जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा होना चाहिये । दमराकी उत्पत्तिके हेतुमें ईर्ष्या करनी चाहिये, किन्तु उसका फल ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । निश्चित, निर्गम, लज्जायुक्त, सुदिमान्, उसाही, चतुर, क्षमावान्, धार्मिक, आदिक होना चाहिये तथा नर्ष-बुद्धि, विद्या, पुत्र और अवस्थामें वृद्ध व्यक्ति, सिद्ध एवं आचार्यकी सेवा करनेवाला होना चाहिये । छत्र और दण्ड धारण कर, सिरपर पगड़ी बांधकर, जूता पहनकर चार हाथ आगे हेतते हुए रास्तेमें चरना चाहिये । व्यक्तिसे माङ्गलिक वापसमें तत्पर, गदे फण्ड, हड्डी, काँटा, अपवित्र वस्त्र, तृण, कूड़ा-करकट, मल, कपाल तथा स्नान करने योग्य और बलि चढ़ाने योग्य स्थानोंका प्रतिलोम कर देना चाहिये । आरोग्यरानी एवं कल्याणसुक्तों सभी प्राणियोंके साथ भाइके समान व्यवहार करना, मोक्षी मनुष्योंको नियमद्वारा प्रमत्त करना, भयसे युक्त व्यक्तियोंको आश्वसन देना तथा दीन-दुःखी व्यक्तियोंका उपकार करना चाहिये एवं सत्य प्रतिज्ञ, शान्ति-ग्रहण, दूसरोंके कठोर वचनोंको सहनेवाला, अमर्षनाशक, शान्तिके गुणका द्रव्य,

जो व्यक्ति कदा-नोपसे प्रलभ है, जिसने वन आदिसे शरीरको शुद्ध किया है और जिसे अजीर्ण हो उसे तैलमय नहीं करना चाहिये ।

तैलमय होने अनन्तर व्यायाम आवश्यक है । शरीरवास्तविक जनक कर्मसे शरीरमें दृढता, दृढता, अग्निही दीप्तता, चर्बीही कमी और अश्वयामें सज्जनता उत्पन्न होती है । स्नान व्यायामसे युक्त नेत्रक वात करना चाहिये । स्नान करनेसे ऋतुगति नेत्र हो जाती है, चित्त प्रमत्त होता है और आयु बढ़ती है । इससे उत्साह और वृद्धावस्था होना है । सुखली, मन्त्रिता, श्रम, स्वेद, तन्त्रा, तृप्ता, गद और ताप भी स्नान करनेसे दूर होने हैं । पश्चात् स्नान, जप, हवन, स्त्रिया और पितृपूजन करके अग्नि और उपाश्रितोंको निम्नोक्त हाथ, पैर, गुण धोकर श्रेष्ठ पानोंमें परोसे गये अन्नको निम्न न करो हुए भोजन करना चाहिये । (चण्डमन्त्रिता, सूत्र-स्थान अध्याय ८ ।)

द्युम कर्ममें सत्पथ मित्रोंका निरुद्धभागे मङ्गल करना चाहिये, तन्त्रित लोगोंसे दूर रहना ही अच्छा है । मित्रा, गोरी, निरिद्धकर्म, सेना, चुल्गी, कर्ण वचन, अम-प्रापण, अम-प्रद वचन, हिमालय चित्तन, दूधगोत्र गुण अग्निही अमरिष्णुता और दास्यद्विगि विपरीत निर-—ये दम पाप-यज्ञ हैं । इनमें प्राणमित्र तीन शरीरमन्त्री, अग्नि पाप वचनमन्त्री और अन्तिम तीन सप्त भागे मन्त्र । गन्ते हैं इन्हें छोड़ देना चाहिये । (चण्डमन्त्रिता २ ।) जिनको जीविपन्नको कोइ उपाय है, जो व्यक्ति और शीघ्रसे पीड़ित हो, पण्डितिक उत्तरी पीड़को दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । यदि और निरीक्षणदिने भी जानी तरह दमे अथ मनुष्य, पशु आदि के निरपेक्ष क्या करना है । मन्त्र, न निर हान, रीति और तानें बृद्ध जन,

वैद्य, राजा और अतिथिपुत्र पुत्रन करे । पण्डितों विमुक्त न जाने दे । न उनका आवाहन करे और न करो वचन बोले । यदि शत्रु आवाहन करे तो भी उसका उपकार ही करे । मन्त्रित और विपत्तिमें समान बना रह । हेतुमें ईर्ष्या वशी वक्षिण कर्ममें नहीं । यह श्रुत और त्यागदि गुणोंसे सम्पन्न है । मैं ऐसा क्यों न बनूँ—यह हेतु-सम्बन्धी ईर्ष्या है और दूसरेकी मण्डितको देखकर जो मनमें अमरिष्णुता उत्पन्न होती है, यह वृद्ध-सम्बन्धी ईर्ष्या वशी है । (अथाहृदय ।)

यथावसर हित करनेवाले, परिमित, कल्प और कोमल वाणीका प्रयोग करे । यद्यप्ये मणि सुन्दर आ जायें तो उनसे चोचनेसे पहले ही कुशल-मन्त्रित करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिसे सुगुण-प्रदान करना सुखीन एवं दयालु होना चाहिये । तापि, निरपेक्ष भव्यादिको बिना निम्ने हुए सुगुण-मार्गोंका अन्ते उपयोग न करे । न तो सर्वत्र विराट् ही कर और न शङ्का ही । इन्द्रियोंको न अत्यन्त पीड़ित कर और न उन्हें सर्वत्र उमुक्त छोड़ दे । जिस कर्ममें धर्म और धर्म और काममें परस्पर विशेष हो तब जो विग्न (धर्म और काम) से शून्य हो उसे न करे । ईर्ष्या धर्मों या आचारोंमें मध्यम मार्गका अनुसरण करना चाहिये । निम्नी एव आचारों मारवा आचार न हो । नेत्र, नय और दम्भ अन्तर न बह्य पावें । पर, मन्त्र और कर्मोंको निर्मल रखना चाहिये । निम्न स्नान करना आवश्यक है । शुद्धि तब द्वारा अनुष्ठान और सुन्दर नेत्र धारण करना चाहिये, किन्तु एका ही न हो निम्ने व्यक्ति अपरत शृङ्गारी मादम हो ।

पञ्चमे मध्यम धार हाथ मानने योग्य है पञ्चम धारम करके, हाथ धार ही करी बहुत जाग चाहिये । रातमें न को

अत्यन्त आवश्यक कार्य आ यह तो किसी सहायताके साथ हाथमें दण्ड लेकर पगड़ी बाँधे हुए ही निजले। भुजाओंके बल नदी पार न करे, महार् अग्निराशिक सामने न जाय, संदिग्ध नाच और वृक्षपर न चढ़े। दण्ड पानके सदृश इनका त्याग कर दना चाहिये। हस्तारिसे बिना मुग टक छीनना, हँसना और जैमाइ लेना ठीक नहीं।

बुद्धिमान् पुरुषक लिये विशिष्ट लोक ही आचारका उपदेष्टा है। अन् लोकिका कर्षणमें परोक्षवाक्ये उसीका अनुसरण करना चाहिये—

भाचार्याः सर्ववेष्टास्तु लोक एव हि धीमताः।

अनुकुर्यान्तमेवातो लौकिके य परीक्षकः॥

(अष्टाङ्गहृदय, ६०)

सम्पूर्ण भूतोंमें देवा, दान, शरीर, वाणी और मनका दमन तथा दूसरे व्यक्तियोंक कर्षणमें व्यापनुद्धि, यही सज्जनोंक सम्पूर्ण धर्म या व्रत है। महर्षि आग्नेयने भी अग्निवेशसे कहा है—

‘मनुष्यको चाहिये कि वह देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, बृद्ध, सिद्ध और आचार्यका पूजन करे। अग्निवीरिष्या, प्रशस्त ओषधियोंका धारण, दोनों कानोंमें स्नान और सप्याबन्दन, आँख, नाक, कान और परोंकी निर्मलता आवश्यक है। यक्षमें तीन बार केस— दाढ़ी-मूँछ, लोम और नखोंको कटाना चाहिये। सदैव शुद्ध वस्त्र धारणकर, प्रसन्नचित्त, सुगन्धित, सुन्दर वेशसे सम्पन्न एवं केशोंको सजत रखे। सिर, कान, नाक तथा पैरोंमें नित्य तेल लगाये। पूर्वाभिभाषी सुमुख तथा दुर्गन्तिमें पड़े हुए लोगोंका रक्षक बने। नित्य हवन करे और समय-समपपर वह यज्ञ

करे। दान, चतुष्पयको नमस्कार, बलि-उपहरण, अनिष्टि-भूजा, पितरोंको पिण्डदान, मयावसर हित करनेवाले, थोड़े और मधुर वचन बोलना परमावश्यक वर्तव्य है। मनको यक्षमें रखे। धर्मात्मा, हेतुमें इष्ट्या करनेवाला हो, फलमें नहीं, निर्माक, लज्जाछु बुद्धिमान्, उन्साही, दानशील, धार्मिक और आस्तिक बने। गिनप, बुद्धि, विद्या और श्रेष्ठ कुल्यालोंका सदा सङ्ग करे।

‘छाता, डडा, पगड़ी और उपानह धारण करके चार हाथ आगे देखना हुआ चले। कुत्तित कन्न, हड्डी, काँटा, अपवित्र वस्तु, केस, मूसी, कूड़ा, भस्म, कपाल, स्नान और वस्त्रि-भूमिको बचाकर जाय। समस्त प्राणिमोंको यष्टु समझे। जो क्रोधमें भरे हों, उनके क्रोधको प्रमत्त दूर करे। डरे हुए लोगोंको आश्वसन दे और दीनोंकी रक्षा करे। सत्यवादी तथा शम प्रधान बने। दूसरोंके बड़ोरे बचनोंको सह ले। अमर्य-अक्षमानो दूर करे। सदैव शान्ति-गुणका दर्शन करे। राम और द्वेषके मूल कारणोंको नष्ट करनेमें लगा रहे *।’

सक्षेपमें यहाँ आयुर्वेदोक्त सदाचारका निरूपण किया गया है। सुश्रुत एवं चरक-संहितामें विस्तारसे समाजके आरोग्यजनक आचारोंका उपदेश उपलब्ध होता है। आजका हमारा समाज ‘अर्थ’के प्रति अधिक जागरूक है। जिस किसी प्रकारके कुत्तित साधनोंसे अर्थ-समृद्ध करना आजके समाजका लक्ष्य बन गया है। हमारे मनमें, वाणीमें, कर्तोंमें जो एक व्यापक असतुलन दिखायी दे रहा है, उसका कारण यही है कि हम सदाचारसे निमुख हो रहे हैं। यदि समाजको स्वस्थ रखना है तो हमें सदाचारका आश्रय लेना ही होगा।

• न पीडयेद्विद्रियाणि न चैतान्यतिलालयत् । त्रिषर्गश्चैव नारम्भ भजेत् सं चाविरोषयन् ॥ अनुयायात् प्रतिपदं स्वधर्मेषु मध्यमम् । नोचरोमनरासमशुर्निमलाहृष्टमिदमनम् । स्नानशीलं सुमुखं सुवेष्टेऽनुस्वगोमूत्रचलं । धारयेत् सततं रत्नसिद्धमश्रमहौषधी ॥ सातपथ्यपदप्राणो विचरेद् युगमात्रहृक् । नदीं वरेण बाहुभ्यां नाभिस्वधमभिभजेत् । सदग्निनाचं वृक्षं च नारोहेद् दुष्टयानवत् । नाश्वतृमुखं कुर्यात् क्षुतिहास्यविबुधभगम् ॥ २९-३५ ॥ (अष्टाङ्गहृदय, ६० अध्याय २।)

प्राचीन भारतमें सत्य, परोपकार एवं सदाचारकी महिमा

(लेखक—डॉ० पं० भीरानजी उपाध्याय, एम्० ए०, बी० ए०)

मेनाम् तमो दुषित रोचत पौ
रद् देव्या उपमो भानुरत् ।
या सूर्यो बृहत्सिष्ठवज्रा
श्वसु मर्तेषु घृणिना च पश्यन् ॥

(श्रुत्येदम् ४ । १ । १०)

मानव-संस्कृति का विकासमें सदाचार और सचरित्रता का प्रारम्भिक युगसे ही महत्त्व रहा है। इनके बिना सुदृढ़ सामाजिक जीवन असम्भव होता और व्यक्तिगत सुख और शान्तिकी पत्थना भी न होती। भारतमें आचार तथा चरित्रकी प्रतिष्ठाका प्रधान आधार प्रवृत्तिकी उदारता और सदाचरिता रही है। प्रवृत्तिकी सम्बन्धित मानवकी शरीरत केवल सुखी ही नहीं बनाया, बरं अपनी उदारताके अनुसृत मानवके हृदयमें भी उदार बना दिया। परिणामतः मानव सार्थ और संजीवनासे ऊपर उठा और उममें उन्नत मानाओंका सुरण हुआ।

वैदिक आचार-प्रवृत्तिमें अथवा सत्यकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा है। वेदोंके अनुसार अथवा चरित्र लोकोत्तरी सृष्टि, सत्यता और सारका निरामक है। प्रवृत्तिकी शक्तियों तथा देवी विभूतियों अथवा अगुह्य ही अपने अनेक व्यापारोंमें संगत हैं। इमे ही अर्थात् मानव वैदिक विज्ञानोंने अपने जीवनमें कमबलता और व्यवस्था को प्रथम स्थान दिया। उनके वैदिक मन्त्रोंका पाठ्य मन्त्री योजना तथा उत्पत्ति शक्तिका नियम था।

अथर्ववेदमें सदाचरिता सर्वोच्च प्रतिष्ठाकी गयी है। इसका अनुसार सृष्टिकी उत्पत्तिक पक्षमें अथवा सत्य उत्पन्न

हुए और सत्यसे ही आकाश, पृथ्वी, वायु अग्नि तथा मित्र हैं। सत्यके समस्त अमलकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अथर्ववेदके अनुसार असत्यकारी बहुरा पाशमें पकड़ा जाता है। उसका उदर फट जाता है।

अथर्ववेदमें पापको सर्वोच्च मानवका एक अर्थ अपने हृदयकी आंतरिक वेदनाको व्यक्त करते हुए कहा है—'हे मनके पाप! तू दूर चला जा, क्योंकि तू पेसी चाले करता है, जो सुननेके योग्य नहीं।' 'शान्तपराधन'में सत्यको सर्वोच्च गुण बताया गया है। इसके अनुसार अमल बोधनेवाला व्यक्ति अवित्र हो जाता है। उसे किसी पक्ष अथवा पवित्र बन्धन में अविश्रुत नहीं रह जाते। इस प्रथम सत्य का मानवकी तेजस्विताकी प्राप्ति तथा नियम अमूल्यकी निहित प्रतिपादन किया गया है। जो व्यक्ति सत्य बोधता है, उसका प्रकाश नित्य बढ़ता है, वह प्रतिदिन अच्छा होता जाता है। इस विरही अथवा बोधनेवाला प्रकाश भीम होता जाता है। वह प्रतिदिन दुष्ट बनता जाता है। ऐसी परिस्थितिमें मनु सत्य-भावना ही करना चाहिये। उस युगमें मान्यता थी कि प्रारम्भमें अनेक ही सत्यकारीकी पराजय हो, पर अन्तमें उमाकी विजय होती है। देवता और अमूर्तोंमें जो युद्ध हुआ, उसमें प्रारम्भमें अमूर्तोंकी पराजय हुई, क्योंकि मनुष्यकी प्रारम्भमें विजयी नहीं होती, अन्तमें विजयी होती है। देवता और अन्तमें विजयी हुए और अमूर्त पराजित हुए। सत्य दुःखोंसे दूर करता है। सत्यके द्वारा ही देवताओंकी

१-अथ प्रवृत्ति का वर धर्म है। अथवा सत्य निर्विकल्पके प्रवृत्तिकी सत्यता का प्रमाण है। अथवा सत्य अमूर्त, निरालोचन और अविश्रुत अथवा प्रवृत्तिकी विज्ञानोंकी अमूर्तताके मुख्य अर्थ है।

२-सत्य ३। १०। ११। ३-अथर्ववेद, ४। १६, ४-अथर्ववेद ३। १। ११। १०। ११। ११। ११।

५-अथर्ववेद १। १। १। १०, ६-अथर्ववेद ३। १। १। १०, ७-अथर्ववेद ११। ५। १। ११।

विजय होती है और उनका अप्रतिम यश सर्वर्धन होता है। ऐनेयमात्राणामे मनुः पुत्र 'नाभागेदिष्ट'की कथा मन्ती है। नाभागेदिष्टने सत्य योक्तार बहूमन्य पास्तोषिक पाया। उसी अमरपर आदेश दिया गया है—विद्याप्यो मदा सत्य ही योग्या चाक्षिये।

सत्यके द्वारा पापको दूर करनेका विधान बना था। यदि मनुष्यसे कोई पाप हो ही गया तो उसके प्रमादको कम करनेके लिये उस पापको मनके समक्ष स्वीकार कर लेना पड़ता था। तत्कालीन धारणाके अनुसार पाप सत्यके सम्पर्कमें आनेपर सत्य बन जाता है। यज्ञक भस्मपर स्वीकार न किया हुआ पाप यज्ञमानके सम्बन्धियोंको भी कष्टमें डालता है। उस युगमें सत्यको ही सर्वोच्च आराधनाके रूपमें प्रतिष्ठा मिली। उपनिषदोंसे ज्ञात होता है कि ऋषियोंके दार्शनिक जीवनकी गति सदाचारके आधारपर ही गड़ी हुई थी। इनके लिये चित्तकी एकमत्रारूप योग और शान्तिकी आवश्यकता थी। इनकी प्राप्तिके लिये ऋषियोंने कष्ट अपने ही लिये नहीं, अपितु सारे समाजके लिये उपरोक्ती आचार-पद्धतिकी व्यवस्था कर दी है।

ब्राह्मी स्थिति—उपनिषदोंक अनुसार ब्रह्मत्व पहुँचनेके लिये सभी प्रकारके पापोंसे छुटकारा पाना आवश्यक है। ब्रह्म सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त है। ज्यों ही मानवकी सत्ता ब्रह्मत्वमें जाती है, वह भी ब्रह्मकी भाँति गुद हो जाता है। जब मानव अपने अमृतत्वकी प्रतिष्ठा सासारिक विभूतियोंसे परे ब्रह्मकी एकतामें करता है तो वह सांसारिक पापोंसे निर्लिप्त हो जाता है। मुण्डक उपनिषद्में ऐसे ब्रह्मनिष्ठके सम्बन्धमें कहा गया है—

सत्येन शेष सत्यं पाप्मानं

गुह्यमग्निं यो विमुक्तोऽमृतो भवति।

‘वह शोकको पार कर जाता है, पापको पार कर जाता है। गुहा-अग्निके मुक्त होकर वह अमर हो

जाता है।’ इसी उपनिषद्में मानवक व्यक्तित्वके विकासके सम्बन्धमें कहा गया है—‘ज्ञानप्रसादेन विमुक्तसत्त्वः’ (३।१।८) अर्थात् ज्ञानके प्रसादसे मानवका सत्य विमुक्त हो जाता है। आत्मज्ञानके लिये आचारकी आवश्यकताका निरूपण करते हुए इस उपनिषद्में कहा गया है—

सत्येन न्यस्तपसा शेष आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन प्रपद्यन् नित्यम्।

अतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभो

य पश्यति यतः क्षीणदोषा ॥

(३।१।५)

‘आत्मा सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्यसे लम्ब है। मानवशरीरके भीतर ज्योतिर्मय शुभ आत्मा है। उस आत्माको दोषहीन मुनि ही देख पाते हैं।’ मानव तभीतक भुरी प्रवृत्तियोंके चगुलमें फँसा रहता है, जबतक उसे ज्ञान नहीं रहता। ज्यों ही वह ज्ञान लेता है कि सारा जगत् ब्रह्मत्व है, उसकी पाप भरी प्रवृत्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। ईशोपनिषद् (६।७)में यह कहनेके पहले कि किसीके धनके लिये लोभ मत करो, बताया गया है कि इस जगत्में सब कुछ इशसे व्याप्त है। जो पुरुष अपनेको सबमें और अपनेमें सबको देखता है, वह क्योंकिकर किसी दूसरे प्राणीसे धृणा कर सकता है अथवा किसीकी हानि कर सकता है। यही एवम् उस युगकी आचार-पद्धतिके दृढ़ आधार है। मुण्डकोपनिषद् (२।२।९)में ब्रह्मके सम्बन्धमें कहा गया है कि वह शुभ है, शुद्ध है और पापोंसे रहित है। ब्रह्मके अनुरूप मानव अपने व्यक्तित्वके विकासकी योजना बनाता आ रहा है। बृहदारण्यक-उपनिषद् (१।४।१४)में सत्यको धर्मका स्वरूप माना गया है और उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा दी गयी है। सत्यके कष्टपर दुर्बल भी व्यक्तान्को पराजित कर सकता है, अर्थात् धर्म या सत्य ही दुर्बलका सबसे बड़ा बल है।

तत्त्वज्ञानी मानवजी सत्ताचारमयी निष्ठान्न पता हम उपनिषद्में प्रस्तुत नीचे लिखी प्रार्थनासे लगता है—

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मांमृत गमय ।

(बृहदा० २।५।११)

‘मुझे असत्से सत्की ओर, तमसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमरताकी ओर प्रवृत्त करो ।’ इस उपनिषद्के अनुसार धर्म और सत्य सभी प्राणियों मनु (पौरुष) हैं, और स्वयं मानव भी सभी प्राणियोंके लिये मनु हैं^{११} ।

लोकपोषक—श्रृंगेदक मन्त्रोंसे ही दानका महत्त्व प्राप्त होता क्या जाता है । उपनिषद्में दानको मन्त्रज्ञानका भी साधन माना गया है^{१२} । उपनिषद्में समान-मैत्रिका उच्च आदर्श प्रस्तुत किया गया है । तैत्तिरीय-उपनिषद्में महात्मासे आदेश दिया गया है कि किसी मनुष्यसे यह न कहो कि तुम्हारे लिये कमलि (रक्षक स्थान) नहीं है । यह बात तो होना ही चाहिये । केवल रहनेके लिये स्थानमात्र दान ही पर्याप्त नहीं है, उस व्यक्तिसे कुछ भोजन भी देना है । अतिथिसे आरक्षण भोजन देना चाहिये^{१३} । बृहदारण्यक-उपनिषद्में महात्मा बनने के लिये निम्न गोश्रुतिको आदरका यज्ञ दिया है, वह लोक-व्यापक लिये ही है । मानव महत्त्वा करनेके लिये यशमान करता है । मानवमें मैं अद्वितीय वस्तु बन जाऊँ, जैसे सूर्य दिशाधीन बन दे^{१४} । अतिथि से यज्ञ द्वारा वैश्वदेवीय भक्तिकी लोकेश्वरश्रुतिका परिचाय मिलता है । उस समय प्रत्येक काम और मन्त्रों इनके लिये आयात करने हुए थे ।

महाभारतमें महाभारतका पण्य शिष्टाचार मिलता है । इसे अग्न्या शिष्टाचार के पुरुष हैं, जो काम, क्रोध,

लोभ, मम और बुद्धिभावों के यशमें पुरुषों के कष्ट होते अनाकर सन्तुष्ट रहते हैं । वे सर्वत्र आचरित रहते हैं । शिष्ट पुरुष सर्वत्र नियमित जीवन बिताते हैं । वे वेदोंका स्वाध्याय करते हैं और त्यागदाण्ड होते हैं और सत्यको सर्वोच्च तत्त्व मानते हैं । शिष्ट पुरुष जानते हैं कि शुभ और अशुभ कर्मोंके फल-संघट्टों सम्भव होनेसे परिणाम क्या है । शिष्ट पुरुष सर्वत्र गम देने हैं, निष्ठान्न लोकोमें सब कुछ शिष्टाचार देने हैं, दीनोंपर अनुग्रह करने हैं । उनका जीवन तपोमय होना है और वे सभी प्राणियोंपर दया करते हैं^{१५} । शिष्ट पुरुषोंका आचार ही शिष्टाचार है । शिष्टाचार के अन्तर्गत धर्मके सर्वोच्च तत्त्वोंपर परिणाम होता था । यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय और सत्य शिष्टाचारके प्रमुख अङ्ग हैं ।^{१६} शिष्टाचारमें त्यागका स्थान ऊँचा है । महाभारतके अनुसार धर्ममें तीन लक्षण हैं । इनमें श्री परम धर्म यह है, जो वेदोंमें तथा धर्मशास्त्रोंमें वर्णित गया है, उसका अतिरिक्त शिष्टाचार आचार भी प्रमाण है । इस प्रकार शिष्टाचारकी प्रतिष्ठा उस गुणमें बहुत बढ़ी थी ।^{१७} शिष्ट पुरुषोंके पास जब कोई मंत्र पढ़ें वह है तो वे अपनी श्री और पुण्यजीवनोंको कष्ट दान भी गोविन्दमूर्ति अपनी शक्तिसे अधिक गम दान हैं । ऐसे शिष्ट पुरुष महाभारतके अनुसार, अन्तर्गत अन्तर्गत उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं । वे समस्त लोकों लिये प्रमाण हैं । शिष्टाचार है—लोकेश्वर आचार, गमा, शक्ति, मतोय, श्रिय भाषण और शक्ति अग्रेज कर्म करता है^{१८} ।

महाभारतके महाभारतका पण्य शिष्टाचार मिलता है । इसे अग्न्या शिष्टाचार के पुरुष हैं, जो काम, क्रोध, अमृत्युचरि रहित हैं ही श्रद्धागीन नहीं है, अतिशय शक्ति

११ बृहदारण्यक० २।५।११-१२-बृहदारण्यक० ४।५।१० तथा ५।२।१-२, ११-१२। १२-तैत्तिरीय० भाष्यकी १०।१।१५-बृहदारण्यक० १।३।६, १५-महाभारत कनक २०७।५१-५२ १५-महा० बाल १८५।१० एवं च दिक्कतयः । तन्मैत्रिकी परित्यागि शिष्टाचारः सर्वत्र ॥ (महाभारत महा० १०७।१०७) । १३ बाल १०७।१०७ भाष्य, १८-बाली ।

साथ धर्म, धर्मके साथ सत्य, सत्यके साथ सदाचार, सदाचारके साथ बल और बलके साथ लक्ष्मीका निवास होता है।" इस प्रकार सदाचारसे बल और ऐश्वर्यकी प्राप्ति शिष्टयोजना करी जा सकती है।

इसमें शिष्ट बननेकी वरमना करनेवालोंको आदेश दिया गया है कि 'उद्योगी बनो, वृद्धोंकी उपासना करो, उनसे अनुमति लो और नियम उठकर वृद्धोंसे वर्तन्य पूछो।' दिनमें ऐसा काम करो कि रातमें सुत्से सो सको। वर्षमें आठ मास ऐसे व्रत करो, जिससे वर्षके चार मास सुत्से धीरे। युवावस्थामें ऐसा काम करो, जिससे वृद्धावस्था आनन्दसे धीरे और जीवनभर ऐसा काम करो जिससे मरनेसे पश्चात् सुख हो।" मानवका आचरण तो सूर्यकी भाँति होना चाहिये। सबका उपकार करना ही एकमात्र वर्तन्य है। स्वर्गमें उसी व्यक्तिकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा होनी है, जो सबको स्नेह-दृष्टिसे देखता है। सभी प्राणियोंके दुःखका निवारण करता है तथा सबके साथ प्रेमपूर्वक सम्भाषण करके उनके सुखमें सुखी और दुःखमें दुःखी होना है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें कृष्णके चरित्रमें आदर्श आचारकी रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है। कृष्णने कहा है—'मैं साधुओंकी रक्षा करनेके लिये, पापियोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी स्थापना करनेके लिये प्रत्येक युगमें उत्पन्न होता हूँ।' उपर्युक्त विचारधारा सच्चरित्रताके सर्वजनक लिये समुचित वातावरणकी सृष्टि करती रही है। आगे चलकर कृष्णने बताया है कि अपनी इन्द्रियों, मन तथा बुद्धिपर अधिकार रखनेवाले क्रोधसे रहित होकर ही परम कल्याण पा सकते हैं। ऐसा मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह निष्काम कर्म है। निष्काम कर्मका एक लक्षण है—'लोकहितके लिये होना।

यह एक प्रकारका यज्ञ है।' इसे यही वर सचता है, जो विस्तीसे राग-द्वेष आदि नहीं करता।" निष्काम व्यक्तिके दृष्टिकोणके सम्बन्धमें कहा गया है—यह विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल-के सम्बन्धमें समदर्शी होता है। उसके लिये शत्रु मित्र, साधु-पापी आदिके विषयमें समान-दृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है।"

मानवीय व्यक्तिके सर्वश्रेष्ठ विचारसकी योजना लोक-हितकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। भगवान् श्रीकृष्णके बनावे हुए आचार-मयके अपनानेवाला यदि एक भी व्यक्ति विस्ती समाजमें हो तो उस समाजमें शांतिका साम्राज्य होगा। कृष्णने ऐसे मनस्वीकी परिभाषा इस प्रकार दी है—'जिमीसे द्वेष न करनेवाला, सबसे मित्रता रखने वाला, करुण, ममत्व और अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखमें समान, क्षमावान्, सतुष्ट, सदैव योगी, सपत्नी, दृढ़ निश्चयवाला, मुक्तमें ही मन और बुद्धिके अर्पित कर देनेवाला मरा भक्त मुझे प्रिय है।"

महाभारतमें आचारको ग्रहणीय बनानेके लिये उसकी पारलौकिक उपयोगिता ही नहीं बतायी गयी, अपितु हम लोकमें भी सदाचारसे अम्युदयकी सम्भावना और अनाचारसे विपत्तियोंका समागमना चित्र खींचा गया है। इसके अनुसार 'यदि राजा शरणागतकी रक्षा नहीं करता है तो उसके राज्यमें समयपर जल नहीं बरसता, समयपर बीज नहीं उगते, उसका कोई रक्षक नहीं मिलता, उसकी स्तान छोटी अवस्थामें मर जाती है।" सत्यसे स्वर्ग और असत्यसे नरक-गति-की सम्मानना तो बतलायी ही गयी, साथ ही कहा गया है कि 'असत्यके कारण लोग नाना प्रकारके रोग, व्याधि और तापसे दुःखी रहते हैं तथा भूख-प्यास और परिश्रमसे भी कष्ट भोगते हैं।' इतना ही नहीं, 'असत्यवादीको आँधी,

अशोककी आचार-निष्ठा—यशोकर शब्दोंमें उसकी राजनीति है—‘‘धर्म प्रजाको धर्माचरणमें प्रवृत्त करना ही यश और कीर्तिपथ द्वार मानता है। सब लोग विपत्तिसे दूर हो जायें। पाप ही पपमात्र विपत्ति है।’’ दास और सेनकोंके साथ उचित व्यवहार करना, माता पिताकी सेवा करना, मित्र, परिचित, सम्बन्धी, भ्रमण और ब्राह्मणोंको दान देना, प्राणिपक्षोंका हिंसा न करना धर्म है।^१ अशोकने प्रजाको शिक्षा दी—‘‘तण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, और ईर्ष्या—ये सब पापक कारण हैं।’’ उमने लोगोंको पशु-पक्षियोंकी हिंसासे बिरत करनेके लिये भी नियम बनाये। उमने प्राणिमात्रको सुगम पहुँचानेके लिये सड़कोंपर छाया देनेवाले पद लगाये, आश्रुशायी वाटिकाएँ लगावाई, सड़कोंपर आध-आध घोसेपर घुँघे खुदवाये, यात्रियोंके लिये धर्मशालाएँ बनवाई, पशुओं और मनुष्योंके लिये पौंसख बनवाये। अशोकने कहा—‘‘धर्मही उन्नति इसीमें है कि लोगोंमें दान, सत्य, पवित्रता तथा मृदुता बढ़े।’’ उसने इच्छा प्रकट की—‘‘दीन-दुखियोंके साथ तथा दास और नीचोंके साथ उचित व्यवहार होना चाहिये।’’

ऐतिहासिक प्रमाण—भारतीय आचारकी उद्यताने प्रमाण तत्कालीन निर्देशी लेखकोंकी रचनाओंमें भी मिलते हैं। एराबोस अनुसार भारतीय इतने सच्चे हैं कि उन्हें घरोंमें ताला लगानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती और न अपने लेन-देन और व्यवहारोंमें लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है।^२ एरियनके अनुसार कोई भी भारतवासी असत्य नहीं बोलता।^३

चौथी शतीके जार्ज स्नेने प्रमाणित किया है कि प्रायः सभी भारतवासी सत्यवादी हैं और वे न्यायके क्षेत्रमें निष्कपट

हैं।^४ फाखानने भारतीय लोकोपकारकी भावनाका निरूपण करते हुए लिखा है—‘‘यद्यप्यप्राये अवसरपर जनपदके पद्योंके मुखियालेग नगरमें सदाकृत और औरधाल्य स्थापित करते हैं। देशके निर्धन, अपक्व, अनाथ, निधवा, निस्तान, मूले, लँगड़ और रोगी इस स्थानपर जाते हैं। उन्हें सब प्रकारकी सहायता मिलती है। यँप रोगियोंकी चिकित्सा करते हैं। रोगी अनुकूल पण्य और आरथ पाते हैं, अच्छे होते हैं और लौट जाते हैं।’’^५ ह्वेनसांगने भारतवासियोंके सम्बन्धमें लिखा है—‘‘वे स्वभावतः शीघ्रता करनेवाले और अनामद सुखिके होते हैं। उनके जीवनके सिद्धांत पवित्र और सच्चरित्रपूर्ण हैं। निस्सी भी वस्तुको वे अपायविधिसे नहीं ग्रहण करते और औचित्यसे अधिक त्याग करनेके लिये तत्पर रहते हैं। भारतवासियोंका विश्वास है कि पापोंका फल भारी जीवनमें मिश्रकर ही रहता है। वे जीवनके भोगोंके प्रति प्रायः उदासीन-से रहते हैं। वे धोखा चपड़ी नहीं जानते और अपनी प्रतिज्ञाओंपर दृढ़ रहते हैं।’’^६ ह्वेनसांगने आगे चक्रवर्त पुन लिखा है—‘‘सारे भारतमें अमर्य पुण्यशालाएँ हैं, जिनमें दीन-दुखी लोगोंको सहायता दी जाती है। इन पुण्य-शालाओंमें औषध और भोजन वितरित किये जाते हैं, यात्रियोंकी सब प्रकारकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं और उन्हें किसी प्रकारकी असुविधा नहीं होती।’’^७

ग्यारहवीं शतीके भूगोल-शास्त्र-वेत्ता इदीसीने भारत-वासियोंकी लोकप्रियताके धारणका निरूपण करते हुए लिखा है कि ‘‘भारतीय लोग न्यायप्रिय हैं। वे कर्तव्य पथमें अन्याय नहीं अपनाते हैं। वे अपनी श्रद्धा, सच्चाई और प्रतिज्ञा-पान्थनके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं।’’^८

४१—दशम गिरालेस, ४२—एवादास शिलालेस, ४३—तृतीय खाम्भलेस, ४४—चतुर्थ खाम्भलेस,

४५—Strabo T. b (T U) p 488 (ed. 1587) ४६—Indica Chapters XII 6, ४७—M coopolo, Ed. II yulo.

Vol II ॥ 354, ४८—फाखान् पृ० १६, ४९—Walters Vol. I p 171 ५०—Walters Vol I p 287 ५१—Elliot, History Of Ind a, Vol I p. 88

प्रातः स्नान अथवा ही स्नानप्रद और पापनाशक है। स्नानके बाद संपन्न होकर सप्पा करे। प्रातः काल रक्तगर्भा, मध्याह्ने शुक्लगर्भा और मायरात्रि मध्यगर्भा गापरीक्षा प्यान करे। लोकतत्त्वन पितृ गणोंको उत्तम जल नहीं मिलता, इसलिये पितृवत्-परायण शिष्य, पुत्र, पौत्र, दाँदित्त, बन्धु और मित्र तथा अपने मरे हुए सम्बन्धीकी तृप्तिके लिये कुश हाथमें लेकर नित्य तर्पण करना चाहिये। गिनतीको काले निचसे बहुत तुमि होती है, अन्यत्र लिख मिले हुए जलसे तर्पण करे। स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने। भोगीसे धुला हुआ कपड़ा अपवित्र होता है, उसे पुनः स्वच्छ जलसे धोकर पहनना चाहिये। नित्य देवपूजन करे। गिननाशके लिये गणेशजी, बीमाजी मिट्टनेके लिये सूर्यजी, धर्म और मोक्षके लिये विष्णुजी, कामना-मूर्तिक लिये शिवजी और शक्तिजी पूजा करे। नित्य बन्धुवैदवदेव और हवन करे। इस प्रकार सब देवों और सब प्राणिपौंकी तृप्ति करनेके बाद स्वयं भोजन करे। स्नान, तर्पण, जप, देवपूजन और सप्पोपासना नियमपूर्वक नित्य करे। इनके न करनेसे बड़ा पाप होता है।

घरके आँगनको ताजे गोबरसे लीपे, बर्तनोंको रोज मॉजि । फाँसेका बर्तन रागसे, तौँसेका खटाईसे, पायरा तेलसे, सोने-चाँदीका जलसे और लोहेका अग्निते शुद्ध होता है । खोदने, जलाने, लीपने और धोनेसे पृथ्वी पवित्र होनी है । अपने ब्रिटोने, छी, शिशु, बच्चा, उपनीत और कमण्डलु सदा ही पवित्र हैं, किंतु ये ही यदि दूसरोंके हाँ तो कभी शुद्ध नहीं हैं । एक कपड़ा पदनकर कभी स्नान या भोजन न करे । (धोखी और गमड़ा दोनों रखे) दूसरेका स्नान-यज्ञ कभी न पहने । रोज सवेरे बालोंको और दाँतोंको धोये । गुरुजनोंको नमस्कार करे । दोनों हाथ, दोनों पर और मुख—इन पाँचों अङ्गोंको गीले रखकर—धोकर भोजन करे ।

जो निष्कमल पद्मार्द्र (इन पाँचोंको गीते रम्यकर) भोजन करते हैं, वे सी वर्ग जीते हैं । देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य, ब्राह्मण और यज्ञादिमें दीक्षा लिये हुए व्यक्तिकी छायाको जान-बूझकर न लें। गौ-ब्राह्मण, अग्नि-ब्राह्मण और दम्पति (पत्नी-पत्नी) की वीचसे न जाय । अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपना मस्तक, ऋग्वेदके पेड़ और यज्ञवृक्षको जूँटे मुँह स्पर्श न करे । सूर्य, चन्द्रमा और तारे—इन तीनों तेजस्य पदार्थोंको जूँटे मुँह ऊपरकी ओर तावकर न देखे । विप्र, गुरु, देवता, राजा, सन्यासी, योगी, देवकार्यमें लगे हुए मनुष्य और धर्मापदेशक पुरुषको भी जूँटे मुँह न देखे । समुद्र और नदीके किनारेपर यज्ञीय वृक्षों (ऋषीपल आदि) के नीचे, चणोचमें, पुष्प यात्रिकोंमें, जन्ममें, ब्राह्मणक घरमें, राजमार्गमें और गोशालामें मत्त-भूषादिको त्याग न करे । महल्लव्यारको छोर न कटाये । रवि और महल्लव्यारको लेट न लगाये । कभी मुखमें नग न ले । अपने शरीरको और आसनको न बजाये । गुरुके साथ एक आसनपर न बैठे और श्रोत्रिय, देवता, गुरु, राजा, तपस्वी, पट्ट, अचे और स्त्रियोंका धन किसी तरह हरण न करे ।

ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, बोल लन्दे हुए, गर्भिणी
 स्त्री और कमनोर मनुष्यके लिये रास्ता छोड़ दे । राजा,
 ब्राह्मण और चिकित्सक-(वैद्य-डाक्टर) वे विनाद न करे ।
 पतित, कुष्ठरोगी, चाण्डाल, गोमांस-भोजी, समाज
 बहिष्कृत और मूर्खसे सदा अञ्ज रहे । दुष्टा, बुरी
 वृत्तिवाली, शोषारोण करनेवाली, कुर्म करनेवाली, कलह-
 प्रिया, प्रमत्ता, अधिक अन्नवाली, निर्लज्ज, बाहर घूमने-
 फिरनेवागी, खर्चीली और अनाचारिणी स्त्रियोंसे दूर रहे ।
 मन्त्रि अस्थायीं गुरुपत्नीको प्रणाम न करे । गुरु-
 पत्नीको भी विना प्रयोजन न देखे । पुत्रवधू, भ्रातृवधू,
 कन्या तथा अन्य जो भी स्त्रियाँ युवती हों, उनकी
 ओर विना प्रयोजन न देखे, स्पर्श तो
 स्त्रियोंके साथ न्यर्थ बात न

देखे, न कलह करे और न उनसे अनपेक्षित बाणी बोले। हाथ, चिनगारी, हठदी, कपाम, देवनिर्गन्ध और चिनाली छकड़ीपर पैर न रखे। दुर्गंधवाली, कागज और जूटी चीज न गाय। हाथभरके जिये भी कुनकुने न रहे और न जाय। गीपककी छायामें और बड़ेकाक पेड़के नीचे न रहे। अस्पृश्य, पायामा और कोपी मनुष्यमें बाज न करे। चाचा और मामा उच्चमें अपनेसे छोटे हों तो उनका अभिषादन न करे, परंतु उद्यम दहें आसन दे और हाथ जोड़ रह। तेज लगाये हुए, जूटे मुँहपात्रे, गीला कसबा पहने, गेली, समुद्रमें उतरे हुए, उद्विग्न, यज्ञके पक्षमें लगे हुए लीके साथ क्रीडा करने हुए, बालकके साथ खेलते हुए, पुण्य या पुत्र हाथोंमें लिये हुए और घोष उठाये हुए लोगोंका अभिषादन न करे, क्योंकि बदलेमें इन्हें प्रत्यभिषादन करने में अशुविधा हो सकती है। मल्लका या दोनों बजनोंको दसतर, थोड़ी मोहरकर, जलमें अपना दक्षिणमुण्य होकर आभ्यस्तन करे। आचानके समय पैर भी धोने चाहिये। सूत्रे पैर सेना और गीते पैर भोजन करना चाहिये।

बोचरेमें न सोये, न भोजन करे, क्योंकि छिन्नेन भोजनमें जीव-जन्तु रह सकते हैं। पश्चिम और दक्षिणी और मुँह परके दाँतोंको न धोये। उत्तर और पश्चिमी ओर स्तिर करके न सोये। दक्षिण और पूर्वी ओर स्तिर करके सोना चाहिये। दिन-रातमें एक बार भोजन करना देवताओंका, दो बार मनुष्योंका, तीन बार प्रेत-देवोंका और चार बार राक्षसोंका होता है।

सर्गसे आये हुए मनुष्योंकी चार पदधान हैं—तुल्य हाथों दान, मीठी वाणी, देव-माझगोंका पूजन और तर्पण। नखतसे आये हुए जीवोंकी छ पदधान हैं—फलसी, मैग-मुचैग रहना, सजनोंकी निन्दा, नीच जनोंकी भक्ति, अल्पत मोघ और फटोर वाणी। जो धर्मके बीजसे उत्पन्न है, उनकी प्रत्यक्ष पहचान है—नयनभ्रमे समान बरेम्व वाणी और दयासे कोमल हृदय। और जो पापक बीजसे पैदा हुए हैं उनके प्रत्यक्ष लक्षण हैं—हृदयमें दयाका अभाव और वेदके पक्षों-वेदी कटौती और तीखी वाणी।

शुभाचार ही मदाचार है

यन्मृदास्वामयारः

मदाचारविनाम्पान् ।

न निषाति जतामोहान्मृगेन्द्रः पञ्चपरिच ॥

अपहृष्टान्मदम्राणि यान्युपायानि यानि च ।

यथासास्त्रं विदितं तेषु स्वकस्या सुप्राप्तुमे ॥

यथासास्त्रमनुविष्टां मपारां भ्यामनुजातः ।

उपनिषदिता यथाणि यन्माय्यनुनिषाथिष ॥

(वाक्य-विश, सुमुपपन्न प्रकरण ॥ १८, १०१०)

जो पुरुष उदय-शमय तथा मयर्जके मयानमें मुक्त है साधारण ही विद्या विद्वत् है, वह मयर्जके मयानमें बने ही विद्या ज्ञाता है जैसे विद्वत्के विद्वत्। तमामने अनेकानेको मयानें पारित हैं, उनमें सुख और दुःख-मुक्तिका लक्षण यथासास्त्रं उपपादन करना चाहिये। साधक अनुष्ठान और कभी उच्छिन्न न होनेवाली कभी मदाचार या मदाचारी करना उस पुरुषको सामान्य अर्थात् समुदाय में ही मान्य हो गये है, जैसे एवमेव एव एवमेव एवमेव एवमेव ।

भारतीय धर्म और सदाचारकी विश्वको देन

(लेखक—प० भीमोचलप्रसादभीरुवे, एम० ए०, सारिखसन)

यह निर्विवाद है कि 'वेद' ही ससारका प्राचीनतम ग्रन्थ है। भारतका सनातनधर्म जब अपने पूर्ण विकासपर था, तब अन्य कोई भी आधुनिक धर्म अस्तित्वमें न था। वह मनुष्यका शाश्वत एवं सनातन धर्म था। धर्मके सम्बन्धमें वस्तुतः भारत विश्वका बहुत दिनोंतक नेतृत्व करता रहा है। परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि आज अनेक भारतवासी ऐसे हैं, जिन्हें धर्मके नामसे ही घृणा है। कुछ तो ऐसे भी हैं, जो धर्मका अर्थनञ्च नहीं जानते, बल्कि उन्होंने विज्ञान और नास्तिक्यतापर भी कुछ पुलकें पड़ ली हैं। ऋग्वेदमें धर्मको विश्वका उद्धारक और सम्पोषक माना है। अथर्ववेदमें—'भोजस्य तेजश्च सहस्रं बलं च याम्येन्द्रियं च धीश्च धर्मश्च'—(१२।५।७) कहा है। तथा वैशेषिकदर्शनके अनुसार 'यतोऽम्युदयनिम्नयेत्यस्य सिद्धिः स धर्मः'—जिससे मानवका अम्युदय और बल्याण हो, वही धर्म है। ऐसा कहा गया है। फिर विश्वधर्मोत्तरमें कहा गया है कि—

भूयतां धर्मसर्वस्य श्रुत्या चाप्यध्यायताम्।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

(श्रीविष्णुधर्मोत्तरात् ३।२५३।४४)

दूसरोंके जो आचरण हमें पसंद नहीं, वैसे आचरण हमें दूसरोंके साथ भी नहीं करना चाहिये। महाभारतमें व्यासजीने अनेक जगह धर्मको स्पष्ट किया है। 'अहिंसा परमो धर्मः', 'अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा', 'परिपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्', 'अनुग्रहश्च दानं च सर्वा धर्मसनातनः'। सत्यमें इनका तात्पर्य है कि दूसरोंको कष्ट नहीं देना चाहिये, अपितु सहायता करनी चाहिये। बौद्ध जातकोंमें 'विषेण धम्म मादिसे' विवेकको ही धर्म कहा है। तैत्तिरीय-आरण्यकका 'धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा'—धर्म ही सारे जगत्को स्थिर करनेवाला है—यह वचन

सबको एक सूत्रमें पिरो देता है। 'वसिष्ठस्मृति'में 'आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः' मान्यके पवित्र आचार ही परम धर्म हैं, ऐसा निश्चय है—यह भी उसीकी पुष्टि करता है। महाभारत 'आचारप्रभधो धर्मः' कहता है।

इन वचनोंमें किसी एक धर्मकी ओर संकेत नहीं है। इसलिये इनका मूल सनातनधर्म है। निदान धर्मका मूल रूप जीवनकी पवित्रता, मनकी शुद्धता और सत्यकी प्राप्ति सब धर्मोंको स्वीकार है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज बनाकर रहता है और समाजको लेकर ही उसे चलना है। वह व्यक्तिगत स्वतन्त्र होवे हुए भी सामाजिक शिष्टाचारसे विरा है। अतएव परस्पर व्यवहारसे शिष्टाचारको निम्नाना है। यही शिष्टाचार धर्म सुसमाजका विधान है। अन्यथा—

आद्यापिनाभयमैशुन

सामान्यमेतत् पशुभिर्नृणाम्।

धर्मो हि तेषामधिको विरोधो

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

(दितोपदेश)

खान-पान, निद्रा, डर, गैयुनादि शारीरिक आवश्यकताएँ मानव तथा जानवरोंमें समानरूपसे वर्तमान रहती हैं। धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है, जो मानवको पशुओंसे ऊपर उठाता है। सदाचार एक पुरुषार्थ है, कायरता अथवा अकर्मण्यता नहीं। धर्मपालनमें आत्मबल चाहिये। धर्म स्वच्छदसापर नियन्त्रण है। अतएव सुसंगठित समाजके लिये सख्त होकर हरेकको कुछ देना है और कुछ लेना है। कुछ त्याग करना है, कुछ लाभ उठाना है। ऐसा आपसी सद्भाव न हो तो मानव बर्बर अवस्थामें पहुँच जाय। हमें ज्ञात है कि किसी भी राष्ट्र तथा समाजका उत्थान और पतन उसमें समाविष्ट मानवके उत्थान-पतनपर निर्भर है। अतएव आवश्यक है कि समाजका हर घटक इसके प्रति सजग रहे।

देखे, न कलह करे और न उनसे अमर्यादित वाणी बोले। तुप, चिनगारी, हड्डी, कपास, देवनिर्माल्य और चिताकी लकड़ीपर पैर न रखे। दुर्ग-घगाली, अपवित्र और जूँटी चीज न खाए। क्षणभरके लिये भी कुमङ्गलमें न रहे और न जाय। दीपककी छायामें और बहेड़ाके पेड़के नीचे न रहे। अस्पृश्य, पापात्मा और क्रोधी मनुष्यसे बात न करे। चाचा और मामा उभरमें अपनेसे छोटे हों तो उनका अभिवादन न करे, परंतु उठकर उन्हें आसन दे और हाथ जोड़े रहे। तेल लगाये हुए, जूँटे मुँहवाले, गीला कपड़ा पहने, रोगी, समुद्रमें उतरे हुए, उद्विग्न, यज्ञके कर्ममें लगे हुए, स्त्रीके साथ क्रीडा करते हुए, बालकके साथ खेलते हुए, पुष्य या कुश हाथोंमें छिपे हुए और बोझ उठाये हुए लोगोंका अभिवादन न करे, क्योंकि बदलेमें इन्हें प्रत्यभिवादन करने में असुविधा हो सकती है। मस्तक या दोनों कानोंको ढक्कन, चोटी खोलकर, जलमें अथवा दक्षिणमुख होकर आचमन न करे। आचमनके समय पैर भी धोने चाहिये। सूखे पैर सोना और गीले पैर भोजन करना चाहिये।

अँधेरेमें न सोये, न भोजन करे, क्योंकि बिजने क भोजनमें जीव-जन्तु रह सकते हैं। पश्चिम और दक्षिणकी ओर मुँह करके दाँतोंको न धोये। उत्तर और पश्चिमी ओर सिर करके न सोये। दक्षिण और पूर्वकी ओर सिर करके सोना चाहिये। दिन-रातमें एक बार मोमन करना देवताओंका, दो बार मनुष्योंका, तीन बार प्रेत दैत्योंका और चार बार राक्षसोंका होता है।

स्नानसे आये हुए मनुष्योंकी चार पहचान हैं—छुले हाथों दान, मीठी वाणी, देव-भ्रातृणोंका पूजन और तर्पण। नरकसे आये हुए जीवोंकी छ पहचान हैं—कजूसी, मैला-मुचैला रहना, स्वर्जनोंकी निन्दा, नीच जनोंकी भक्ति, अत्यन्त क्रोध और फट्टेर वाणी। जो धर्मके बीजसे उत्पन्न हैं, उनकी प्रत्यक्ष पहचान है—नवनीतके समान कोमल वाणी और दयासे कोमल हृदय। और जो पापके बीजसे पैदा हुए हैं उनके प्रत्यक्ष लक्षण हैं—हृदयमें दयाका अभाव और केनईके पतों-जैसी कँटीली और तीखी वाणी।

शुभाचार ही सदाचार है

यस्तुदारचमत्कारः सदाचारविहारवान् ।
स निर्याति जगन्मोहान्मुनेन्द्र पञ्चपदिष ॥
व्यवहारसहस्रानि यान्युपायान्ति यान्ति च ।
यथाशास्त्र विदितव्यं तेषु त्यक्त्वा सुखामुखे ॥
यथाशास्त्रमनुच्छिद्या मयादा स्वामनुज्झतः ।
उपनिष्ठति सर्वानि रत्नान्यम्भुनिधाविष ॥

(योगवासिष्ठ, मुमुक्षुव्यवहार प्रकरण ६। २८, ३०, ३१)

‘जो पुरुष उदार-स्वभाव तथा सत्कर्मके सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगत्के मोह-पाशसे बैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे सिंह। ससारमें आने-जानेवाले सहस्रों व्यवहार हैं, उनमें सुख और दुःख-बुद्धिका त्याग करके शास्त्रानुकूल आचरण करना चाहिये। शास्त्रक अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होनेवाली अपनी मर्यादाका जो त्याग नहीं करता, उस पुरुषको ममस्त अभीष्ट वस्तुएँ बैसे ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सागरमें गोता लगानेवालेको रत्नोंका समूह।’

भारतीय धर्म और सदाचारकी विश्वको देन

(लेखक—पं० श्रीगोपालप्रसादजी बुने, एम० ए०, काश्मिरियन)

यह निर्विवाद है कि 'वेद' ही ससारका प्राचीनतम ग्रन्थ है। भारतका सनातनधर्म जब अपने पूर्ण विकासपर था, तब अन्य कोई भी आधुनिक धर्म अस्तित्वमें न था। वह मनुष्यका शाश्वत एव सनातन धर्म था। धर्मके सम्यग्धर्मे वस्तुतः भारत विश्वका बहुत दिनेतक नेतृत्व करता रहा है। परंतु खेदके साथ कहना पड़ता है कि आज अनेक भारतवासी ऐसे हैं, जिन्हें धर्मके नामसे ही घृणा है। कुछ तो ऐसे भी हैं, जो धर्मका अर्थनक नहीं जानते, भले उन्होंने विज्ञान और नास्तिकतापर भी कुछ पुस्तकें पढ़ ली हों। ऋग्वेदमें धर्मको विश्वका उद्भायक और सम्पोयक माना है। अथर्ववेदमें—'अथैव तेजोदध सहस्रं यत्न च धाम्नेन्द्रियं च धीश्च धर्मश्च'—(१२। ५। ७) कहा है। तथा वैशेषिकदर्शनके अनुसार 'यतोऽभ्युदयनिश्चेषसिद्धिः स धर्मः'—जिससे मानवजा अम्युदय और बन्ध्याग हो, वही धर्म है' ऐसा कहा गया है। किर विष्णुधर्मोत्तरमें कहा गया है कि—

भूयता धर्मसर्वस्य धुन्या चाप्यवधार्यताम्।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥

(श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराण १। २५३। ४४)

दूसरोंके जो आचरण हमें पसंद नहीं, वैसे आचरण हमें दूसरोंके साथ भी नहीं करना चाहिये। महाभारतमें व्यासजीने अनेक जगह धर्मको स्पष्ट किया है। 'अहिंसा परमो धर्मः', 'अष्टोद्धारं सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा', 'परपेकारं पुण्याय पापाय परपीडनम्', 'अनुग्रहश्च दाग च सता धर्म सनातन'। सशेषमें इनका तात्पर्य है कि दूसरोंको कष्ट नहीं देना चाहिये, अपितु सहायता करनी चाहिये। बौद्ध जातकोंमें 'विषये धम्म मादिशे' विवेकको ही धर्म कहा है। तैत्तिरीय-आरण्यकका 'धर्मो विश्वस्य उगत प्रतिष्ठा'—धर्म ही सारे जगत्को स्थिर करनेवाला है—यह वचन

सबको एक सूत्रमें पिरो देता है। 'वसिष्ठस्मृति'में 'आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः' मानवके पवित्र आचार ही परम धर्म हैं, ऐसा निश्चय है—यह भी उसीकी पुष्टि करता है। महाभारत 'आचारोऽभ्यो धर्मः' करता है।

इन वचनोंमें किसी एक धर्मकी ओर सयेत नहीं है। इसलिये इनका मूल सनातनधर्म है। निदान धर्मका मूल रूप जीवनकी पवित्रता, मनकी शुद्धता और सत्यकी प्राप्ति सब धर्मोंको स्वीकार है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज बनाकर रहता है और समाजको लेकर ही उसे चटना है। वह व्यक्तिगत स्वतन्त्र होते हुए भी सामाजिक शिष्टाचारसे विरा है। अतएव परस्पर व्यवहारसे शिष्टाचारको निभाना है। यही शिष्टाचार धर्म सुसमाजका बिधान है। अन्यथा—

आहारनिद्राभयमैशुन

च

सामान्यमेतत् पशुभिर्नृणांम्।

धर्मो हि तेयामधिको विशेषो

धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

(हितोपदेश)

बाल-पान, निद्रा, डर, मैथुनादि शारीरिक आवश्यकताएँ मानव तथा जानवरोंमें समानरूपसे वर्तमान रहती हैं। धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है, जो मानवको पशुजोंसे ऊपर उठाता है। सदाचार एक पुरुषार्थ है, कार्यता अपना अन्तर्मण्यता नहीं। धर्मपालनमें आलस्य चाहिये। धर्म खच्छदतापर नियन्त्रण है। अतएव सुसंगठित समाजके लिये सयत होकर हरेकको कुछ देना है और कुछ लेना है। कुछ त्याग करना है, कुछ लाभ उठाना है। ऐसा आपसी सम्राव न हो तो मानव बर्बर अवस्थामें पहुँच जाय। हमें ज्ञात है कि किसी भी राष्ट्र तथा समाजका उत्थान और पतन उसमें समाविष्ट मानवके उत्थान-पतनपर निर्भर है। अतएव आन्धक्य है कि समाजका हर घटक इसके प्रति सजग रहे।

मनुके अनुसार जैसे पृथ्वीमें बोये बीज तत्काल फल नहीं देते, समय आनेपर धीरे धीरे लगते हैं, ऐसे ही धर्मके वृक्षके फल तत्काल नहीं मालूम होते, किंतु वह जब फलता है तब वृक्षके मूलका ही छेदन कर देता है। अतएव साधवान ! धर्मका त्याग नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन किसी एक विशिष्ट धर्मसे कदापि नहीं है, क्योंकि धर्मके मूल सिद्धान्त सब एक ही हैं। साधनमें कुछ विभिन्नता होगी। लक्ष्य सबका एक है—‘जन-कल्याण और सत्यकी उपलब्धि’। कोई भी धर्म हो, उसका ‘विज्ञानसे’ किसी प्रकारका कोई झगड़ा या मतभेद भी नहीं है। धर्म जहाँ एक ओर व्यक्तिगत सामाजिक सदाचार तथा पवित्र विचारकी ओर इक्षित करता है, वहाँ विज्ञान प्रकृतिके रहस्योंका दिग्दर्शन कराता है। धर्म सदाचार सिखाता है, विज्ञान ज्ञान देता है। प्रथम फर्तव्यकी प्रेरणा करता है, दूसरा सुवसाधन जुटाता है। एक श्रेय है, दूसरा प्रेय। दोनों ही सत्यपर आधारित हैं। समाजकल्याणार्थ वे एक-दूसरेके पूरक हैं। एक ही पेड़की दो शाखाएँ हैं। जिनका फल है—मानव-कल्याण।

विज्ञान सुखिप्रधान है और धर्म भावनाप्रधान। विज्ञान जब भावनारहित हो जाता है, तब विनाश कर बैठता है। विज्ञानपर धर्मका नियन्त्रण पृथ्वीको स्वर्ग बनानेकी क्षमता रखता है। इस कारण दोनोंका समन्वय आजके युगमें नितान्त आवश्यक है। विज्ञानकी उतनी ही आवश्यकता है, जितनी एक उत्तम नागरिक बनानेके लिये धर्मकी। विज्ञानको सुखद, मङ्गलकारी बनानेके लिये उसपर धर्मका नियन्त्रण आवश्यक है। हम आज पृथ्वीकी दयनीय स्थिति देख रहे हैं—गृहयुद्ध, निम्न, क्रान्ति, विशोभ, अपहरण, हत्याएँ और भीषणतम नरसंहारके विस्फोटोंकी प्रतिस्पर्धा। हमारा विश्व आज विनाशके कगारपर बैठा पशुवृत्तिके समान खड्गप्रहार

होनेकी घड़ियाँ गिन रहा है।

इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्या इन विक्रित देशोंकी प्रजा शान्तिका अनुभूत कर रही है? शानति-हेतु क्या वे प्ल० एस० जी०का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? नींदकी गोलियाँ नहीं खा रहे हैं और अपना-पै छोड़कर ‘हरे राम हरे कृष्ण’ की रट नहीं लगा रहे हैं? विज्ञानमें तो वे अग्रणी हैं। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि धर्मसे उन्होंने सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। भारतने धर्मके क्षेत्रमें प्राचीनकालसे विद्यका नेतृत्व किया था, आज भी करेगा। अभी दो दशक पूर्वकी ही बात है, जब हमने अपने पैरोंपर चल्ना सीखा, किंतु विद्यको ‘पञ्चशील और सह-अस्तित्व’का पाठ पढ़ाया। आज आगेसे अधिक राष्ट्र हमारे पीछे हैं। विज्ञानके क्षेत्रमें भी हम किसीसे कम नहीं हैं। उन्हीं पराक्रमी राष्ट्रोंकी श्रेणीमें हम भी हैं। अणुविस्फोटकी हममें क्षमता है। प्रक्षेपास्त्रका हमने अध्ययन किया है। हम विनाशकी ओर बढ़ रहे हैं, किंतु विनाशकारियोंकी होड़से दूर हैं। हमने किसी भी देशपर आजतक आक्रमण नहीं किया। हमारा कोई उपनिवेश नहीं है। हमने भयकर-से-भयकर सशस्त्रातोंका मुकाबला किया। बाहरी औंधियों और वृष्टानोंको सहा, अपितु धर्म हमसे बल्य नहीं हुए। विभिन्न पन्थ तथा सम्प्रदायके आक्रामक हमपर चढ़ आये। उनका यहाँ निवास हुआ। परिणामतः वे हममें ऐसे घुल-मिल गये, जैसे खट्ठोंमें किसीने कूटकर एक रस कर दिया हो। अब भी हम अपनी समस्याएँ परस्पर मिल-बैठकर सुलझानेमें विद्यार करते हैं और एक-एक कर सुनशा ही रहे हैं। वर्तमान पृथ्वीमूलकों युगोंका हम शक्तिसतुल्य बनाये रख रहे हैं। इसीलिये आशान्वित हैं कि आज नहीं तो निकट भविष्यमें ही हम भी विज्ञानपर धर्मकी विजय अवश्य कर दिखायेंगे।

शिवोपासना और सदाचार

(लेखक—भोहीरबिहारी रानजोदित)

भगवान् शंकरके उपासकों एव अथ वर्णिके त्रिये भारतीय संस्कृतिमें शिवपुराणकी, विवेकरसंहिता, १३वें अध्यायमें सदाचारका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि 'सदाचारका पालन करनेवाले विद्वान् ब्राह्मण ही ब्राह्मणमें ब्राह्मण नाम धारण करनेके अधिकारी होते हैं। जो नैदोष आचारका पालन करनेवाला, वैदका ब्रह्मासी है, उस ब्राह्मणकी 'विप्र' सज्ञा होती है। सदाचार और ब्रह्मचर्य—इन दोनों गुणोंके होनेसे उसे 'द्विज' कहते हैं। जिसमें स्वल्पमात्रमें ही आचारका पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजाका सेवक (पुरोहित, मन्त्री आदि) है, उसे 'सत्रिय-ब्राह्मण' कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य वर्गमें करनेवाला है और कुछ-कुछ ब्राह्मणोचित आचारका भी पालन करता है, वह 'वैश्य-ब्राह्मण' है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे 'शूद्र-ब्राह्मण' कहा गया है। जो दूसरोंके दोष देखनेवाला और परद्रोही है, उसे 'चाण्डाल-द्विज' कहते हैं।'

सभी वर्णोंके मनुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओंका, फिर धर्मका, अर्थका तथा उनकी प्राप्तिके लिये उठये जानेवाले क्लेशोंका एव आप और न्ययका भी चिन्तन करें। सधिकात्ममें उद्यत द्विजको मल-मूत्र आदिका त्याग करना चाहिये। जत्र अग्नि ब्राह्मण तथा देवताओंका सामना बचाकर बैठे। किसी भी वृक्षके पतेसे अपना उसके पतले काष्ठसे जल्के बाहर दलान करना चाहिये। दन्तधावनमें तर्जनीका उपयोग न करे। तदनन्तर, जल-सम्बन्धी देवताओंको नमस्कार

कर मन्त्रपाठ करते हुए जगशयमें स्नान करे, देवता आदिका स्नानाङ्ग-तर्पण भी करे। इसके बाद धौत कर लेमर, पाँच काष्ठ करके उसे धारण करे। नदी आदि तीर्थमें स्नान करनेपर स्नानसम्बन्धी उतारे हुए वस्त्रों यहाँ न धोये।

इसका बाद 'बृहज्जालोपनिषद्'में निर्दिष्ट 'अग्निरिति भस्म' इत्यादि मन्त्रद्वारा भस्म तैलर मस्तक-पर त्रिपुण्ड्र लगाये। फिर पवित्र आसनपर बैठकर प्रातः संन्या करनी चाहिये। प्रातः कालकी सण्योपासनामें गायत्रीमन्त्रका जप करके तीन बार ऊपर की ओर सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये। मध्याह्नकालमें एक ही अर्घ्य तथा सायंकाल आनेपर पश्चिमकी ओर मुख करके बैठ जाय और पृथ्वीपर ही सूर्यके लिये अर्घ्य दे। फिर गुरुका स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत् सकल्य कर सकामी अपनी कामनाको अत्रा न रखते हुए पराभक्तिसे भगवान् आशुतोष श्रीशिवका पौडशोपचारसे पूजन करे। 'शिव' नामके सर्वपापहारी माहात्म्यका एक ही श्लोकमें वर्णन करता हूँ। भगवान् शंकरके एक नाममें भी पापहरणकी जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता।—

पापाना हरणे शम्भोर्नाम्ना शक्तिर्दिव्यवती ।
शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नर कचिद् ॥
(शिवपुराण विवेकरसंहिता २१।४२)

मानवको चाहिये कि वह दूसरोंके दोषोंका वर्णन न करे। दोषवश दूसरोंके सुने या देखे हुए दोषको भी प्रकट न करे। ऐसी बात न कहे, जो समस्त प्राणिमोंके हृदयमें रोष पैदा करनेवाली हो। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत् शिवलिङ्ग-पूजन, दान, ईश्वर-प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य-भाषण, संतोष,

आस्तिकता, विस्ती मी जीउकी हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरन्तर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश-श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत-धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा धारण, निविद्ध वस्तु-का सेवन न करना, रुद्राक्षकी माला पहनना, प्रत्येक पर्वमें विशेषतः चतुर्दशीको शिवकी पूजा करना, ब्रह्मकूर्चका पान, प्रत्येक मासमें ब्रह्मकूर्चसे विधिपूर्वक श्रीशिवजीको निधिपूर्वक अभिषिक्त कर विशेषरूपसे पूजा करना, सम्पूर्ण क्रियाका त्याग, ब्राह्मणका परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावत्कस्य त्याग, मद्य और मद्यकी गंधका त्याग, शिवको निवेदित

(चण्डेश्वरके भाग) नैवेद्यका त्याग—ये सभी वर्णोंके सामान्य धर्म हैं।

इस विवेका निर्माण करनेवाला तथा रक्षक कोई पति है, जो अनन्त रमणीय गुणोंका आश्रय कहा गया है। वही पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाले भगवान् पशुपति महादेव हैं। मनोहर भवन, हाव, भाव, शिलासे विभूषित तरुणी स्त्रियाँ और 'जिनसे पूर्ण तृप्ति हो जाय' इतना धन—ये सब भगवान् शिवकी आराधनाके फल हैं। सौभाग्य, कान्तिमान् रूप, बल, त्याग, दयाभाव और श्रुता—ये सब बातें भगवान् शिवकी पूजा करनेवाले लोगोंको ही सुलभ होती हैं। शिवपूजक सुतरां सदाचारी होता है।

विशिष्टाद्वैत-सम्प्रदायमें सदाचार-निरूपण

(लेखक—राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तश्री भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्० ए०, पी०एच्० डी०)

ब्राह्मणादि वर्णोंके और ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमोंके विशेष-विशेष आचार शास्त्रोंमें मिल-भिन्न रूपमें उपदिष्ट हैं। उन सब वर्णाश्रमाचारोंका पालन आवश्यक है। इनके नित्य नियमपूर्वक पालन करनेसे श्रीभगवान् प्रसन्न होते हैं—

सक्षिप्त स्वरूप है—स्नानके अनन्तर मार्जन, प्राणायाम और सूर्योपस्थान—

स्नानमध्वैयतैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणसयमः ।
सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्या प्रत्यहं जपः ॥
(यावत्कस्यस्मृति १।११)

धर्मशास्त्रमें प्रातः-संध्या और सायं-संध्या न करनेवाले द्विजोंकी बड़ी निन्दा की गयी है। (मनु० २।१०३।) जबतक मनुष्य संध्या न कर ले, तबतक उसमें अन्य कार्यकी करनेकी योग्यता नहीं आती (—दक्ष)। संध्याके अनन्तर गायत्रीघर जप करना चाहिये। तदनन्तर होमका, तपस्चाव, स्वाध्यापका, फिर तर्पणका और फिर पूजनका विधान है। स्नानान्तर संध्या, जप, होम, तर्पण, स्वाध्याय और देवपूजन—ये षट्कर्म नित्य अनुष्ठेय हैं। इन समस्त साधनोंका एकमात्र लक्ष्य है—चित्तमें सात्त्विकताका संचार, क्योंकि सत्त्वगुण-विभूषित चित्तमें ही श्रीभगवान् का सतत स्मरण सम्भव है (छान्दो० ७।२६। २)।

यणाश्रमाचारयता पुरुषेण परः पुमान् ।

सम्यगाराधयते पथा नान्यस्तोत्रोपकारकः ॥

(श्रीविष्णुपुरा० ३।८।९)

ब्राह्ममुहूर्तमें भगवत्स्मरणपूर्वक शय्या-त्याग, गुरुमन-निवन्दन, शौच-स्नानादि, दिनचर्या और रात्रिचर्याके समस्त शास्त्रोक्त व्यापार आचार या सदाचारके ही अन्तर्गत हैं। स्नानके बिना कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया जाता। अतः स्नान सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। (जयाश्रयसंहिता ७०)। स्नानके अनन्तर संध्याका विधान है। अपनी-अपनी शाखा एवं सूत्रके अनुसार इसका स्वरूप जान लेना चाहिये। उदाहरणार्थ मायंदिनशाखाके 'पारस्करसूत्र'के अनुसार संध्याका

परतत्त्वके उपासनमें निरत सत्पुरुषोंमें सदाचारके अङ्गभूत सात साधन प्रचलित हैं—विवेक, विमोक्ष, अम्यास, क्रिया, यन्त्राण, अनरसाद और अनुदर्प । यहाँ सर्वप्रथम विवेकका विवेचन किया जाता है । 'विवेक'का अभिप्रेत अर्थ है—गान-गानमें शुद्ध विचार । मानवजीवनमें आधार और विहारके समकक्ष वस्तु महत्त्व है । आधारसे तात्पर्य है—भोजनका । भोजनके अतिरिक्त इतर कार्यकलापका नाम है 'विहार' । ये दोनों जब सयत हो जाते हैं—युक्त हो जाते हैं, तब साधकको सर्वाङ्गीण समुन्नतिभी और अपसर करते हैं (गीता ६ । १७) । इस प्रयत्नके यथायोग्य आधार विहार, यथायोग्य कर्मचेष्टा और यथायोग्य सोने-जागनेवाले व्यक्तिका योग ही दुःखनाशक होता है । मनुष्य जैसा भोजन करता है, वैसा ही उसका मन बनता है (छन्दो ६ । ६ । ५) । हम पहले यह आये हैं कि सात्त्विक आहार करनेसे चित्त सात्त्विक होता है । श्रीमद्भगवत्के उपासक सत्त्वगुणसम्पादनमें बद्धपरिवर रहते हैं । अतएव वे तामस भोजनका सर्वथा त्याग कर देते हैं और राजससे भी बचना चाहते हैं । निरामिष अन्नादि व्यापसामग्रीमें भी कारणवश तामसभाव आ सकता है, अतएव वह त्याग्य है अर्थात् तामसभावपन्न अन्नादि भी साधकोंके लिये हितकारी नहीं है ।

विद्व पुरुषोंकी सम्पत्तिके अनुसार आहारमें तीन प्रकारके दोष होते हैं—१—जातिदोष, २—आश्रयदोष और ३—निमित्तदोष । जो भोजनद्रव्य अपनी जातिसे ही अर्थात् स्वभावसे या प्राकृतिक गुणोंसे ही भोक्तृके चित्तमें राजस और तामस भावोंको जाग्रद्वर देता है, उसमें जाति दोष माना जाता है । ऐसे भोजनके उदाहरण हैं—बहुमूल, शङ्खम और प्याज आदि निषिद्ध पदार्थ । रसीलिये शाओमें ऐसे स्वाधका निषध किया गया है—

लशुन शृङ्गज चैव जम्घ्या चाध्रायण चरेत् ।

(भाष्यवृत्त्यमृति १ । ७ । १७६)

पत्ति, नास्तिक आदि तामस वृत्तिवाले लोगोंके भोजनमें आश्रयदोष हैं । ऐसे पुरुष अपने उपार्जित द्रव्यसे मोल लेकर फल-दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि किसीको मिलायें तो राजेवालेके मनमें बुरे भावोंका उदय होगा । लोभी, चोर, सूदगोर, शत्रु, मूर्ख, उग्र, पत्तिन, नपुंसक, महारोगी, जार, स्वैण, वेश्या, व्यभिचारिणी, निर्दय, पित्रुन, मित्रावादी, कसाई आदि व्यक्तियोंके अनयो अयोग्य माना गया है । 'इस जनको कौन खाया'—ऐसा कहकर जिसका स्मरण हुआ हो, जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छु दिया हो, अथवा पवित्र व्यक्तिने भी जान-बूझकर जिममें पैर लगा दिया हो, बुरे लोगोंकी जिसपर दृष्टि पड़ चुकी हो, कुत्ते-कौओं आदिने जिसे जूया कर दिया हो एव गाय आदिने जिसे सूँघ लिया हो—ऐसे भोजनमें निमित्तदोष माना जाता है । उपर्युक्त जातिदोष, आश्रयदोष और निमित्तदोषसे रहित स्वाधसामग्रीका भोजन करना 'विवेक' नामक साधन है । शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके, हाथ-पैर, मुँहको धोकर, शुद्ध स्थानमें आसनपर, विहित दिशाकी ओर मुँह करके, विहित समयमें, सुसंस्कृत व्यक्तिके द्वारा बनाये और परोसे हुए भगवत्सदाके करते रहनेसे अन्तःकरण निर्मल हो जाता है ।

'विमोक्ष'का अर्थ है—परित्याग । कामके विषयोंकी वामनाको त्याग देना, उसमें आसक्ति न रखना ही 'विमोक्ष' नामक साधन है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—ये छः शत्रु साधक पुरुषकी आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक हैं । इन सभीका त्याग श्रेयस्कर है, क्योंकि चित्तमें जब इनका अभाव होता है, तभी साधक भक्तिभाव करनेके योग्य बन सकता है ।

इन छ में भी पहलेके तीन अति प्रबल हैं, अतएव इन्हें नरकका 'त्रिविध द्वार' कहा गया है।

(गीता १६।२१; मानस ५।३८)

श्रीभगवान् ही कृपा करके कामरूपी दुर्धर्ष शत्रुसे बचाये तो बचाव हो सकता है। जो निवृत्तिमार्गी हैं—सत्सारेके नियमोंसे जिन्हें ग्लानि है, महर्षि पतञ्जलिके—'शौचात् स्वाङ्गशुगुप्सा परैरससर्गः' (योगसूत्र २।४०)—इस वचनकी भावनासे एव शरीरके रक्तमांसमय संघटनके तात्त्विक विज्ञानसे जिन्हें न केवल अपने ही अङ्गमें शुगुप्सा है, अपितु दूसरेसे संसर्गकी भी इच्छा नहीं, ऐसे सत् महानुभावा तो कामका परित्याग ही कर देते हैं। आचार्य रामानुजने—'भूतभायोद्भवकपो विसर्गः कर्मसंश्रितः' इस गीता (८।३) वचनके भाष्यमें लिखा है—

“भूतभायो मनुष्यादिभावा, तदुद्भवकपो यो विसर्गः 'पञ्चग्यामाहुतावाप्य पुरुषवचसो भवन्ति' (छं० ५।३।३) इति श्रुतिसिद्धी योचितसम्बधजः, स कर्मसंश्रितः। तच्छाखिल सानुबधमुद्बेजनीयतया परिहरणीयतया च मुमुक्षुभिज्ञानव्यम्। परिहरणीयता चानन्तरमेव वक्ष्यते—'यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्तीति'।”

—योरित्—सम्बधसे होनेवाले प्राणियोंके जन्म देनेवाले विसर्गको 'कर्म' कहते हैं। मुमुक्षुओंको इस कर्मसे उद्देग होता है। अतएव उनके लिये यह परिहरणीय है और श्रीभगवान् ने अपने श्रोमुखसे भी आगे काम-प्रतिपोगी ब्रह्मचर्यका मुमुक्षुओंके लिये विधान किया है। मन्त्र-मन्त्रसे परिपूर्ण रक्त-मांस-मय शरीरसे निर्धिण होकर सत् तुलसीदासजीने चिदानन्द मय राममूर्तिसे अपना मन लगा दिया था। कामका ऐसा ही परित्याग साधकोंके लिये उपदिष्ट है। जिस अश्वस्थामे कामकी वासनाएँ खयमेव शान्त हो जायें और उनके स्थानपर भाववती भावनाओंका समुदय हो जाय, उसी अश्वस्थामे ब्रह्मचर्य कहते हैं। वही ब्रह्मकी ओर सचरण है। ब्रह्म-प्रेम्पुका वही महाबल है।

इसीका निर्देश श्रुतिने—'यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति' (कठ० १।२।१५) कहकर किया है। सच्चे ब्रह्मचारीके कोषादि शत्रु, अपने अग्रजके परामर्शके अनन्तर खयमेव परास्त हो जाते हैं। इस प्रकारके साधनका नाम 'विमोक्ष' है।

'अभ्यास' वह साधन है—जिसमें मन, वाणी और शरीरमें बारबार ऐसी प्रवृत्ति उठती रहे, जिससे साधकका हृदय-भवन सदा श्रीभगवान्की भक्तिभावोद्भाविनी भावना से भावित रहे। प्रपञ्चोन्मुखी चित्तको समस्त अशुभ आश्रयोंसे हटाकर प्रपञ्चातीत शुभाश्रय श्रीभगवान्में निविष्ट करना ही इसका उद्देश्य है। इस साधनासे मन-वाणी-शरीर विनिर्मल हो जाते हैं और भगवद्भावका उसमें अधिनाधिक समावेश हो जाता है। चित्त सदा किसी-न-किसी आलम्बनको ही लेकर रहता है। शास्त्रका सिद्धान्त है कि परतत्त्व श्रीमन्नारायण ही चित्तके सर्वोत्कृष्ट आलम्बन हैं—'एतदालम्ब्यन् श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्'। (कठ० १।२।१७।)

जिनके मृकुटिकलाससे विश्वके उदय, विभव और विलय हुआ करते हैं, उही परम सौन्दर्यक अपार पारावार श्रीभगवान्से सम्बन्ध रखनेवाली चर्चाका ही निरन्तर अभ्यास होता रहे, इससे बढ़कर और कौन-सा साधन होगा ? कर्म-भेदसे आचार भी चार प्रकारका है—नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निविद्ध। इनमेंसे अस्त्य भाषण आदि निविद्ध कर्मोंका त्याग ही श्रेष्ठतर है। 'षट् कर्माणि दिने दिने' आदि वाक्योंद्वारा शास्त्र जिन कर्मोंके करनेका उपदेश दे रहे हैं, वे नित्य हैं। इनको प्रति-दिवस करना चाहिये, क्योंकि इनके न करनेसे प्रत्यवाय (पाप) होता है। सूर्यग्रहण आदि निमित्त-विशेषके उपस्थित होनेपर जो स्नान-दानादि कर्म किये जाते हैं, वे नैमित्तिक कहलाते हैं। काम्यकर्म दो प्रकारके हैं—एक तो वे जो किसी शुभ स्मार्थया परार्थके साधनकी भावनासे किये जाते हैं—जैसे पुत्रेष्टि आदि, और दूसरे वे—जिनका अनुष्ठान

विषी अङ्गुल घरेस्को पूर्विके खिये किया जाता है, जैसे—उच्छाटन प्रयोग आदि । इनमेंसे सबगुणप्रधान सञ्जन शुभकामनाको लेकर किये जानेवाले कर्म-कृत्योंमें तो प्रवृत्त होने हैं, पर अङ्गुल कर्मनाओंमें नहीं । शुभ कामनावालेमें भी वे ही अभिरुचि रखते हैं, जो प्रवृत्तिमार्गी हैं । जो निवृत्तिमार्गी हैं वे तो मधुरमर्ति श्रीभगवान्में ही अपनी ममता कामनाओंको तेजस्वि कर चुकनेके कारण भगवन्तिरक्तिमत्त काम्यवर्गोंका न्यास ही कर देते हैं । किंतु धन, मान और तनको भगवन्तीत्यर्थ वे भी करते रहते हैं, क्योंकि ये कर्म इसलिये त्याग्य नहीं हैं कि ये सात्त्विकी त्रिवृत्तिसे सदा पवित्र बनाये रहते हैं । भगवद्गीता अध्याय १८, श्लोक ५)

गृहस्थोऽपि विधेः पञ्चमहायज्ञान्ते नित्यं कर्तव्यं शास्त्रे विधानम् । अतिशयोक्तिरित्यन्य यज्ञं न भी वन पर्वे तो भी पञ्चमहायज्ञोंका तो निर्वाह सुगमतया हो ही सकता है । ये पञ्चमहायज्ञ हैं—गृहयज्ञ, त्रिवृत्त्यज्ञ, देवयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और वृक्षयज्ञ । साध्यापसे व्रतयज्ञ, तर्पणसे त्रिवृत्त्यज्ञ, हवनसे देवयज्ञ, वस्त्रिजसे मनुष्ययज्ञ और अतिथि-सम्भारसे वृक्षयज्ञ सम्पन्न होता है । (गी० ३ । ७०) महर्षि व्यासरायणने अपने—‘अग्निहोत्राग्नि ॥ तत्त्वायायैव तद्दर्शनात्’ (४ । १ । १९) इस ब्रह्मसूत्रमें विद्वान्को भी अग्निहोत्रादि हवन करनेकी आज्ञा दी गयी है, क्योंकि ये धर्मकार्य विष्णुके—सत्त्वज्ञानके—साधक ही हैं, बाधक नहीं । इसी विचारसे पाश्चात्तान्तर्गत ‘ब्रह्मतन्त्र’में आदेश दिया गया है कि साधक अपने घरमें परतस्थ श्रीमन्नारायणक चरणोंमें स्तोत्रोंकी सुमनोऽप्रार्थिणी समर्पितकर गृहसूत्रके अनुसार बन्धिसंवेद्य एव मदायज्ञोंका अनुष्ठान करे—

इति विशिष्टाष्टौ देवेन्द्रा वैश्वदेव स्वमात्मनि ।

कुर्यात् पञ्चमहायज्ञाणि शूद्रोऽप्यमृणा ॥

यद्यपि प्रत्येक कार्यमें शरीर और मानस-व्यापार अपेक्षित हैं, तथापि ‘क्रिया’-नामक चतुर्थ साधनमें शारीरिक

कर्मोंकी ओर विशेष झुकाव है और ‘कल्याण’ नामक पञ्चम साधनमें मानस-व्यापारकी ओर है । मानवकी पूर्णता इसीमें है कि उसके साधनसम्पन्न शरीरमें साधा सम्पन्न मन हो । शरीर और मानस धनियत्र सम्बन्ध है और दोनोंको ही साधन-भागमें प्रवृत्त करनेवाला साधक अन्तर्में सिद्धि-रूप करता है । कल्याणसे तात्पर्य मङ्गलमयी सामाजिक वृत्तियोंसे है । ये वृत्तियाँ मानो बुधुमात्रणियाँ हैं, जिनमें साधकका उदय-मग्न सुगमजित हो जाता है । इस प्रकार परिष्कृत और सुसज्जित मनोमन्दिरों ही भगवद्भक्तिका उदय होता है । पूर्वोक्त ‘विनोक्त’ हेतु वृत्तियोंके त्यागका साधन है—तो यह ‘कल्याण’ उपादेय वृत्तियोंका ग्रहणका साधन है । धृति, क्षमा, दया, आर्जय, मार्दव, अमोह, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि अनेकदैवीसम्पत्तिकी सद्बृत्तियाँ हैं । ये सब ‘कल्याण’के अन्तर्गति हैं और इनसे सम्पन्न व्यक्ति कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वह परमोत्तम सद्गतिमें प्रदान करनेवाली भक्तिका अधिकारी बन जाता है । (गी० ६ । २०)

साधकको अपना समस्त जीवन साधनामय बना लेना चाहिये । कर्मवश इस ससार-सागरमें निमग्ननो मज्जन करनेवाले जीवको पद-पदपर त्रिविध दुःखके आकर्षका सामाग करना पड़ता है, किंतु जो सदाचारी व्यक्ति हैं, वे इन दुःखोंसे कदापि विचलितचित्त नहीं होते । इष्टका वियोग एवं अनिष्टका सयोग, प्रतिकूल वेदनीय होनेके कारण दुःखका हेतु होता है । दुःखसे उद्दिग्ध होकर मनुष्य कोई साधन नहीं कर सकता—न तो प्रवृत्तिमार्गी साधक त्रिगुणसाधनमें संलग्न हो सकता है और न निवृत्तिमार्गी साधक पारमार्थिक सिद्धि ही प्राप्त कर सकता है । यदि साधन करते-करते कर्तव्य सामना करना पड़े तो भी प्रवृत्तिमार्गीके समान ही निवृत्तिमार्गीको भी विरगद नहीं करना चाहिये । विरगण होनेसे शरीर और मनका स्वास्थ्य विरुद्ध हो जाता है—

‘विपादो योगकारणम्’ (—चक्र) । विपादका दूसरा नाम है—‘अवसाद’ और इसका अभाव अनवसाद कहलाता है । विपण्य होकर साधन छोड़ देनेकी अपेक्षा साधकको यही भावना करनी चाहिये कि जो सिद्धियों परिणाममें अमृतोपम मधुर होती हैं, वे साधन-खेलमें विरोधम कष्टदायिनी भी होती हैं—

यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुख सात्त्विक प्रोक्तमात्रमुद्धिप्रसादजम् ॥

(गीता १८ । ३७)

गीतामें श्रीभगवान्ने स्थितप्रज्ञको—‘तु खेचरु द्विगमता’ कहा है । इस प्रकार इष्टदर्शनके लिये साधन करते-करते साधनजन्य कष्टोंमें विपाद न करना ‘अनवसाद’ नामक छठा साधन है । जिस प्रकार जीवको विपत्तिमें विपण्य न होनेका आदेश है, उसी प्रकार सम्पत्तिमें भी आपसे बाहर न होनेका उपदेश है । अत्यन्त सतोपमा नाम है—‘उद्धर्ष’ । उद्धर्ष होनेपर अग्नि विकासनी अभिप्राया शान्त हो जाती है जो कि साधनाकी उच्च भूमिकामें प्रवेशकी बाधक है । उद्धर्षका अभाव ‘अनुद्धर्ष’ कहलाता है । जिस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें ह्यावसर प्राप्त होनेके समय अनुद्धर्षका भाव व्यक्तिके गाभीर्यका सूचक है, उसी प्रकार निवृत्तिमार्गमें साधनजन्य क्रमिक विकासनी सूचना देनेवाली गौण सिद्धियोंके लाभके समय साधकका अनुद्धर्ष उसमें उत्कण्ठका चोपन है । योगमार्गके

पथिकके सम्मुख, कैवल्यसे पूर्व, समयजन्य गौण सिद्धियों समुपस्थित होती हैं । महर्षि पतञ्जलि करते हैं कि साधकको उन सिद्धियोंके लाभसे ‘स्मय’ (ईषद्वसन, मुसकराहट, गौरवका अनुभूत) नहीं रहना चाहिये । उस समयका स्मय कैवल्यका बाधक हो सकता है, जैसा कि योगसूत्रकार पतञ्जलि कायन है—

स्वान्युपनिमन्त्रणे

सङ्गमयाश्च

पुराणिप्रसङ्गात् । (योगसूत्र ३ । ५१)

इसी प्रकार उपासनाकी साधनामें भी साधकको गौण सिद्धियोंके लाभके क्षणसे ही सतुष्ट नहीं होना चाहिये, अन्यथा साधनाका वास्तविक साध्य असिद्ध ही रहेगा । इस प्रकार साधनाके क्रमिक विकासमें तत्त्व सुखद चमत्कारोंकी प्राप्तिमें असतोप रहना ही ‘अनुद्धर्ष’ नामक सातवाँ साधन है । राजकुमार ध्रुवने परतत्त्व भाषाज्ञके साक्षात्कारके लिये ‘शास्त्राश्रयविचार’ का जप किया था । उस मन्त्रराजके एक सताहतक अनुशीलनसे खेचरों का दर्शन हो जाता है—य सत्परा प्रपन्न पुमान् पश्यति खेचरान् (श्रीमद्भा० ४ । ८ । ५३) । ध्रुवजी यदि खेचर-दर्शनसे ही अति सतुष्ट हो जाते तो आगे प्रयत्न न करने, किंतु वे ‘अनुद्धर्ष’के साधक थे । ऐसा अनुद्धर्ष ही साधकता परा आर्श है । उपयुक्त साधन-सत्समय सदाचारके पालनसे विनिर्गुण हृदय-मननमें श्रीमग्वान्की भक्तिका उदय अविलम्ब हो जाता है ।

—११३७५६०—

* यहाँ राजमातृशक्ति (भाव), चन्द्रिकाशक्ति (आत्तदेव) आदिने मतसे ‘स्वान्युपनिमन्त्रण’ आदि पाते हैं ।

† दादराउपनिमन्त्रण—‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ है । रामनुरा ६१ । ५३—७९ में १२ मास, रात्रि, सप्तसप्त आदि सुच विधियों १२ अक्षरों में अक्षित दिनाया है । स्व-दुर्गा, चातुस्रमाहा० २८—२९ अध्यायोंमें तथा ‘धारदात्मिका’ आदिमें इसका महत्त्व एवं सम्प्रदाय निर्दिष्ट है । मानस १ । १४३ के श्रुतार्थ व्याख्यानमनुषे भी इसका जप किया था । इस प्रकार यह पुरातन वच परम्परा भी समागत मन्त्र था ।

पर जिन्हें इस प्रकारकी श्रद्धा नहीं है, उनके लिये कर्म-त्याग अनिवार्य है। उनका कल्याण वेद विहित

कर्मोंको विधिपूर्वक करते रहनेमें ही है । उन कर्मों को करते रहनेसे उनकी चित्त-शुद्धि होती है और वे कमश भगवद्भजाक अधिकारी बन जाते हैं, अन्यथा कर्मोंका त्याग करनेसे वे वेदोंका आश्रय छोड़ बैठते हैं और उच्छृङ्खल जीवनके भयंकर परिणामोंको भोगा करते हैं । ऐसे लोगोंके लिये ही श्रीभगवान् ने कहा है—

धृतिस्मृती ममैवासे यस्ते उच्छृङ्खल्य वर्तते ।
आशाच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥

(बाधूल स्मृति १८९)

‘श्रुति और स्मृति मेरी ही आशा है, जो मेरी आज्ञाका उल्लंघन करता है, वह मरा द्वेषी है, वैष्णव नहीं ।’ श्रीजीवगोस्वामीने (भागवत ११ । २० । ६८ की टीका-में) कर्मोंको भक्तिका द्वारस्वरूप कहा है । कम उम्मी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार गृहमें प्रवेश करनेके लिये द्वारमें प्रवेश करना आवश्यक है । श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीने भी कहा है कि धर्मका उद्गम स्थान ही सत्कर्म है—

आचारप्रभयो धर्मः, सन्ततआचारलक्षणाः ।

(श्रीहरिभक्तिविलास ३ । १० पृष्ठ भविष्यत्पारवचन)

सदाचार और शास्त्र—कम कानसे करने योग्य है, कानसे नहीं, यह जाननेके लिये शास्त्रका आश्रय लेना आवश्यक है । भगवान् शृण्णने अर्जुनसे कहा था—‘जो लोग शास्त्र विधिके परित्याग कर स्वेच्छासे कर्म करते हैं, वे सिद्धि लाभ करनेमें असमर्थ रहते हैं, उन्हें न सुख मिलता है, न पराजय ही । अतः शास्त्रोक्त निधान जानकर तत्तुसार ही कर्म करना चाहिये ।’ श्री-चैतन्यमहाप्रभुने शास्त्रागुक्तिनापर विदेश रूपसे बल दिया है । रामरामानन्दके मुखसे साध्य-साधन-तत्त्वका प्रकाश करानेके उद्देशसे उन्होंने कहा था—‘पञ्च श्लोक साध्यः सिध्यः । (चैतन्य चरितामृत २ । ८ । ५४) अथात् श्लोक पढ़ते हुए आप साध्य-सत्त्वका निरूपण करें,

और इस सम्बन्धमें जो कुछ कहें, उसका शास्त्रसे भी समर्थन करें,’ और सनातन श्रीगोस्वामीको भी भक्ति-शास्त्रा प्रचार करनेका आदेश देते हुए उन्होंने कहा था— ‘सर्वत्र प्रमाणं विधुपुराण-वचनं’ (वही २ । २४ । २१) अर्थात् ‘भक्तिके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहना या लिखना उसका प्रत्येक अक्षको पुराण शास्त्रादिसे समर्थन करना । गौड़ीय-वैष्णव आचार्योंने महाप्रभुके इस आदेशका अक्षरशः पालन किया है ।

धृतिस्मृतिपुराणादिपाञ्चरात्रविधिं धिया ।

पेक्षातिरिक्ते हरेर्भक्तिरभ्यस्ययेन कथ्यते ॥*

(भक्तिरसामृतसिन्धु १ । २ । ४९ पृष्ठ ‘ब्रह्मसामल्लवचन’)

श्रीजीवगोस्वामिपादने इस रत्नमयी टीकामें स्पष्ट किया है कि यहाँ शास्त्रविधिके अनुसार आचरण करनेकी जो बात कही गयी है, वह साधनोंके अपने-अपने अधिकारसे सम्बद्धित शास्त्र भागोंके लिये ही है । शास्त्रोंमें अनेक प्रकारके साधनाना उल्लेख है । जो लोग अपने अभीष्टके अनुकूल जिस साधन-पथको अधिकार करते हैं, उन्हें उस साधनपथके अनुकूल शास्त्रका ही आश्रय लेना चाहिये । श्रीशृङ्गाकी प्रेम-सेवाका आराध्यी भक्त जनोंके लिये सायुष्ममुक्तिवत् उपदेश करनेवाले शास्त्रों का अनुगम्य अनुकूल न होगा और सायुष्म-मुक्तिके आकाङ्क्षी ज्ञानी साधकोंके लिये कर्म-मार्गाका उपदेश करनेवाले शास्त्रोंका अनुगम्य अनुकूल न होगा । शास्त्र आज्ञाके विपरीत गुरु-आज्ञाका पाठन करना भी अपेक्ष्य नहीं है । श्रीजीवगोस्वामीने इस सम्बन्धमें ‘नारदपाञ्चरात्र’ से निम्नलिखित प्रमाण उद्धृत किया है—

यो धृतिं न्याय्यरहितगम्यायेन शृणोति यः ।

तावुभौ नरकं भोर प्रपन्नं कालमशयम् ॥

‘जो (गुरु) अन्यायी वात (शास्त्रविरुद्ध वात) कहते हैं और जो उनका पालन करते हैं,

* परवर्ती श्लोकमें श्रीगोस्वामीने कहा है कि एसी भक्ति बादसे ही ऐकान्तिकी गैरी प्रतीत होती है, यागवर्मे अशास्त्रीयताके कारण यह ऐकान्तिकी नहीं होती ।

उन दोनोंका अभ्यक्तार्थपर्यन्त 'रामों' पास होता है । श्रीगोस्वामीजी यह भी कहा है कि—
'गुरुपि वैष्णवविशेषी चेत् परित्यज्य पथ'—गुरुपि वैष्णव विद्वयी हो तो वह परित्याज्य ही है । गौडीय सम्प्रदायमें शाश्वतगुणवात्तितना महत्त्व है, इसका पता इस बातसे भी चरता है कि श्रीकृष्णगोस्वामिपादने भगवान् श्रीकृष्णनरक आचरणसे अनुकरणीय बताया है, इसीप्रिये कि यह सदा शास्त्रके अनुकूल नहीं होता ।
'उग्रयन्त्रोन्मणि'में उन्होंने कहा है—

वर्णितव्य दामिच्छद्भिर्भक्त्यपन तु कृष्णवत् ।
इत्येव भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्य विनिर्णय ॥
(कृष्णवत्प्रभाकर १२१)

'जो लोग अपनी महत्त्व-व्यमना करते हैं, उन्हें भक्तवत् आचरण करना चाहिये, न कि कृष्णवत् । यही है भक्तिशास्त्रोंका निर्णीत तात्पर्य ।' इस श्लोककी टीकामें श्री जीगोस्वामीने लिखा है कि यद्यतारमजी बात तो दूर रही, अब इसमें भी श्रीकृष्णका भाव अनुकरणीय नहीं है । भक्तोंमें भी सिद्ध भक्तोंका आचरण सदा अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वे भी यामी-यामी आवेशमें कृष्ण जसा आचरण करने लगते हैं, जसे गोपियों विरहमें श्रीकृष्णका ध्या करले-करले उनसे तादाम्य प्राप्त कर उनकी जैसी लीला करने लगती थी । केवल साधक भक्तोंका भक्तिशास्त्रमोदित आचरण ही अनुकरणीय है ।'

सदाचार पथ वैष्णवाचार—श्रीगोपाळमह गोस्वामीने 'हरिभक्तिविद्यासंग्रह' भक्तियोग पुराणके कृष्ण-युधिष्ठिर सवारसे एक श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है—सदाचार विधीन व्यक्तिके यज्ञ, दान, तपस्यादि सभी पुण्यकर्म उसी प्रकार दूषित होते हैं, जिस प्रकार नरकपात्रोंमें या बुत्तेके चमड़ेसे बने पात्रमें जल या दुग्ध दूषित हो जाता है, आचारहीन व्यक्तिको न इस लोकमें सुख मिलता है, न परलोकमें—

दपाटस्थ यथा तोय श्वदत्तौ वा यथा पथ ।
दुष्ट स्यात् स्थानदोषेण घृत्तिहीने तथा शुभम् ॥

सदाचारके अहिंसा, सत्यादि सामान्य एवं कर्मयोग, ज्ञान और भक्तिमार्गके साधनोंके लिये कुछ भिन्न एवं विशेष नियम हैं—गौडीय-वैष्णव सम्प्रदायका साधन-मार्ग है—शुद्धा भक्ति, जिसका मूल है—शरणागति । शरणागतिका स्वर्ण है—एकमात्र श्रीकृष्णका शरणागत होना । शुद्धा-भक्तिके साधक वैष्णवके आचारसम्बन्धी जितने भी नियम हैं, वे सब शरणागतिके लक्षण, उपलक्षण या उनके सामाजिक परिणाम हैं । शरणागतिके छ लक्षण हैं—
(१) आनुकूल्यका सङ्ग, (२) प्रतिकूलका वर्जन, (३) भगवान् मरी रक्षा करेंगे—यह विश्वास, (४) रामरूपमें भगवाँका धारण, (५) आत्म समर्पण और (६) कर्पण (आर्ति-धारण) ।

वक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृव्यवरण तथा ।
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति ॥
(६० भ० वि० ११ । ११७ धृत-श्रीवैष्णवतन्त्रवचन)
वैष्णवाचारके बहुतेसे नियम शरणागतिके प्रथम दो लक्षण 'आनुकूल्यसङ्गत्वं प्रानिष्टृत्यस्य वर्जनम्'—के परिणाम हैं । उनमें मुख्य हैं—असत्-सङ्ग-त्याग, क्षीतस्त्रीका सङ्ग-त्याग, कृष्णाभक्तका सङ्ग-त्याग और अविनय, जिनका महाप्रभुने सनातन गोस्वामीसे इस प्रकार वर्णन किया है—

असत् सङ्ग-त्याग, षड् वैष्णव आचार ।
क्षीतस्त्री एक असत्-कृष्णाभक्त द्वार ॥
अर्चिचन हवा कथ कृष्णैक शरण ॥
(वै० च० २ । २२ । ४९-५०)

इनके अतिरिक्त कुछ और नियम हैं, जिनपर गौडीय, वैष्णव-सम्प्रदायमें विशेष बल दिया जाता है, वे हैं अभिमानका त्याग, सद्विष्णुताका पाठन, ज्ञान और वैराग्यके लिये स्वतन्त्ररूपसे प्रयास न करना, अपराधोंसे दूर रहना, वैष्णव-वक्तोंका पाठन करना और वैष्णव चिह्न धारण करना ।

क्षीतस्त्रीका त्याग—क्षीतस्त्रीका अर्थ केवल परकीसङ्गी ही नहीं, अपनी स्त्रीमें आसक्ति भी है । महाप्रभुने कहा

हैं कि शिश्नोदरपरायण व्यक्तियों, चाहे वह अपनी स्त्रीमें आसक्त हो या परस्त्रीमें, कृष्णकी प्राप्ति कभी नहीं होती ।

‘शिश्नोदरपरायण कृष्ण नाहि पाय ।’

(चै० च० ३।६।२२५)

महाप्रभुने श्रीमद्भागवतका एक श्लोक (३।३१।३५) उद्धृत करते हुए कहा है कि स्त्रीसङ्ग या स्त्रीसङ्गीके सङ्गसे जैसा मोह और ससार-बन्धन होता है, वैसा और किसी व्यक्तिके सङ्गसे नहीं होता । उन्होंने छोटे हरिदासजी, जो उन्हें गम्भीराने नित्य कीर्तन सुनाया करते थे, कल इसलिये त्याग दिया कि वे भगवान् आचार्यकी आज्ञासे महाप्रभुके निमन्त्रणके निमित्त भगवान् आचार्यके घरसे बृद्धा तपस्विनी माधवीदासीसे आचलकी भिक्षा माँग लाये थे । इससे उन्हें महाप्रभुके स्थानमें प्रवेश करनेकी मनाही हो गयी और उन्हें महाप्रभुको नित्य कीर्तन सुनानेकी सेवासे वञ्चित होना पड़ा । श्रीरूप, दामोदरदिने जब महाप्रभु से उन्हें इस ‘अल्प’ अपराधके लिये क्षमा कर देनेका आग्रह किया, तब उन्होंने कहा—‘मैं प्रवृत्तिसम्भायी वैरागीका दर्शन नहीं कर सकता । यदि तुम लोग फिर मुझसे इस प्रश्नका अनुरोध करोगे तो मुझ यहाँ भी न दाव पाओगे ।’ एक उपपर्यन्त प्रतीक्षा करनेपर भी जब महाप्रभुने छोटे हरिदासजी अङ्गीकार न किया, तब उन्होंने प्रयाग जागर त्रिवेगीमें दह विसर्जन कर दिया ! दिव्यदेह प्राप्त कर वे अदृश्यरूपसे महाप्रभुकी कीर्तन सुनाने लगे । महाप्रभु जानते थे कि छोटे हरिदास स्त्रीसङ्गी नहीं हैं और उन्होंने माधवीदासीसे उनके अपने ही लिये भिक्षा लकर कोई अपराध नहीं किया था, पर बाह्यदृष्टिसे उन्होंने शास्त्रानुसार उल्लङ्घन किया था, क्योंकि शास्त्रमें वैरागीक लिये स्त्रीक सान्निध्यमें जाने और उससे वार्तालाप करनेका निषेध है । शास्त्रकी मर्यादा रचनेके लिये और शास्त्रकी इस आज्ञाके विशेषरूपसे साधकसे

हितमें जानकर लोक-शिक्षाके लिये उन्होंने उनके प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया था ।

असत्सङ्ग एवं दृष्ट्याभक्त-सङ्कल्पाय—श्रीरूप गोखामोजीने कहा है कि कृष्ण-चिन्ता-विमुखोंद सहवासका क्लेश भोग करनेसे अग्नि-शिराम्य पिंजरमें बाँस करना अच्छा है । सर्प, व्याघ्र या जौंसका आलिंगन करना पड़ तो भले ही कर ले, पर बासनाख्य-शल्यविद्ध नाना दवायासक कृष्णाभक्तका सङ्ग कभी न करे । सदाचारी व्यक्ति भी सङ्ग नहीं करना चाहिये, यदि वह भगवद्भक्तिहीन हो । मुख्यरूपसे असाधु वही है, जो भगवद्भक्ति रहित है । उनकी सदाचारनिष्ठा होनेपर भी सद्गति नहीं होती—

भगवद्भक्तिहीना ये मुख्याऽस्तस्त एव हि ।

तेषा निष्ठा शुभा क्वापि न भ्यात् सच्चरितैरपि ॥

(६० भ० वि० १०।२२९)

महाप्रभु श्रीवासपण्डितके घर रात्रिमें दरवाजा बंदकर भक्तोंसहित नृत्य-संकीर्तन किया करत थे । एक दिन नृत्य-संकीर्तन आरम्भ करनेके कुछ दर बाद वे बोले—‘आज हृदयमें स्फूर्ति नहीं हो रही है लगना है कि किसी बहिरङ्ग व्यक्तिका यहाँ प्रवेश हुआ है ।’ यह सुन श्रीवासपण्डितने कहा—‘कोई ऐसा-वैसा व्यक्ति तो नहीं, एक दुग्धपात्री तपस्वी ब्राह्मण, जो बिल्कुल निष्पाप और आज्ञा-मद्बचारी है, यहाँ आया हुआ है ।’ महाप्रभुने मुँह होकर तत्काय उसे निकाल देनेका आदेश दिया—और बोले—‘जवनक जीव उनके शरणार्थन न हो तब तक कहीं दूध पीनेसे, ब्रह्मचर्यक पावन करनेसे या तप करनेसे भगवान् मिलते हैं ।’

अभिमानका त्याग—अभिमान भी कृष्ण-भक्तिके प्रतिकूल है । श्रीनरोत्तम ठाकुरने कहा है, अभिमान

भक्तिहीन लार्पात् 'अभिमानि कभी भक्त नहीं होता ।' भक्त भाभाविकरूपसे सभी जीवोंको अन्तर्धामीरूपमें भगवान्‌का अधिष्ठातृ जानकर उनका सम्मान करता है । यदि वह ऐसा नहीं करता तो भगवान्‌के प्रति अपराध करता है और इस बातको सिद्ध करता है कि वह पूर्णरूपसे भगवान्‌के शरणागत नहीं है । जीवका स्वाभाविक अभिमान है—श्रीकृष्णसाभिमान—प्रायःभौतिक देहमें आत्मबुद्धिरूप धन-जन, रूप, पुत्र, पिया आदि अभिमानका मूल है । इसलिये इनका त्याग आवश्यक है । इसे दूर करनेके लिये महाप्रभुका उपदेश है कि साधक अपने-आपको तुल्यसे भी कुछ जानकर और तबके समान सहिष्णु होकर, स्वयं किसी प्रकारके सम्मानकी वशता न करते हुए और सभी जीवोंको सम्मान दते हुए निरंतर हरिनामका कीर्तन करे—

छणादपि सुनीयेन तरोरिष सहिष्णुता ।
अमानिता मादैन कीर्तनीय सरा हरि ॥
(विक्रमक ३)

दूसरोंका सम्मान करनेमें अपने अभिमानका नाश होता है । हमलिये चैतन्य भागवतमें ब्राह्मणसे लेकर पाण्डाल और बुद्धेयस्यो सम्मानके साथ दण्डवत् करनेका उपदेश है (भागवत ११ तथा च० भा० ३ । ३) । इतना ही नहीं, इसे कृष्णनामकी वसीटी माना गया है । जो ऐसा नहीं करता, उसे वैष्णवताका टकोसंग करनेवाला 'धर्मघ्नगी' मात्र कहा गया है—

यह से वैष्णवधर्म-सम्भारे प्रणति ।
सोद धर्मध्यजी, जान इधे नाहि गति ॥
(चै० भा० ३ । ३)

स्वयं महाप्रभु 'छणादपि सुनीयेन' श्लोककी सजीव पूर्ति थे । सर्वमान्य और सर्वपूज्य होते हुए भी वे भक्तोंकी पद्धति पिया करते थे । सहिष्णु होना—वैष्णवको तबके समान सहिष्णु होना चाहिये । दूसरों यदि कोई काटे भी तो वह कुछ नहीं

कहता, चुपचाप सहन कर लेता है । उल्टा काटने वालोंको अपने पत्र-पुष्प-मालादि देनेमें राकोच नहीं करता । सूर्यके ताप और वृष्टिके अभावमें सूखकर मर जाता है, तो भी किसीसे पानी नहीं माँगता और जो कोई इसकी छायामें बैठकर ताप निवारण करना चाहता है, उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करता है, स्वयं का उदाहर दूसरोंका उपकार करता है । इसी प्रकार वैष्णव-साधकोंमें चाहिये कि यदि कोई उसे कुछ दे तो उसपर बिना मुन्ध हुए यह जानकर सहन करे कि वह अपने ही कर्मका फल भोग रहा है और कुछ देनेवालेको केवल कर्म-मत्तका नाहक जानकर सामर्थ्यानुसार उसकी सेवा करे, शत्रु जानकर उसे अपनी सेवासे वञ्चित न करे । उसे चाहिये कि अपने किसी दुःखी निवृत्तिके लिये किसीसे कुछ न कहे, दूसरोंका दुःख दूर करनेके लिये अपनेको कुछ भी उठाना पड़े तो कुछ उठाकर उनका दुःख दूर करे ।

परम दयालु नित्यानन्द प्रभुने दुराचारी जगाई और मथाईके उद्धारका सकल्प किया । वे मद-गल हस्तीकी तरह उब सरसे हरिनाम-कीर्तन करते हुए उनकी बस्तीमें जा पहुँचे । जगाई-मथाई अपनी बस्तीमें एक अवधूत साधुके इस दुःसाहमको का बरदास्त कर सन्तते थे । मथाईने मटकी उठाकर नित्यानन्दप्रभुके सिरपर दे मारी । उनके सिरसे रक्त धार बहने लगी । सवाद पाते ही महाप्रभु दौड़कर आये । प्राणाधिक नित्यानन्दके अङ्गमें रक्त देख उनके क्रोधकी सीमा न रही । वे 'चक्र-चक्र' बहकत पुकारने लगे । सुदर्शन चक्र आकर उपस्थित हुआ, जगाई-मथाई घर-घर काँपने लगे । पर अक्रोध, परमा नन्द नित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुको स्थिर करते हुए उनसे जगाई और मथाईके देहोंकी मिश्रा माँगी । महाप्रभुने जगाईको और नित्यानन्द प्रभुने मथाईको आत्मिजनके साथ देव-दुर्लभ प्रेम-भक्ति प्रदान कर वृत्तार्थ किया ।

अपराधोंसे दूर रहना—अपराध और पापमें भेद है। पाप अनात्म-यस्तु देहको स्पर्श करता है, अपराध आत्माको स्पर्श करता है, और भजनकी प्रगतिमें बाधक होता है। अपराध चार प्रकारके हैं—भगवदपराध, सेवापराध, नामापराध और वैष्णवापराध।

भगवदपराध—इसका अर्थ है—भगवान्‌के प्रति अवज्ञा करना, उनके विग्रहको प्राकृत मानना, उनकी मरलीलामें उन्हें मनुष्य मानना इत्यादि।

सेवापराध—इसका अर्थ है—भगवान्‌के श्रीविग्रहकी सेवाके सम्वन्धमें अपराध। सेवापराध हैं—भगवत्सम्बन्धी उत्सवोंमें योग-दान न करना, अशुचि अवस्थामें ध्वन्दा आदि करना, एक हाथसे प्रणाम करना, श्रीविग्रहको पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना, श्रीविग्रहके सामने सोना, पैर फँटाकर या जानु-बन्धन करके बैठना, भोजन करना, झूठ बोलना, उच्च स्वरसे बोलना, परस्पर आलाप करना, रोना, कब्ज करना, विस्तीर्णके प्रति अनुग्रह या निग्रह करना, दूसरेकी निंदा या ह्नुति करना, अधोयायु त्याग करना, अन्य व्यक्तियों अभिवादन करना, बम्बल छपेटकर सेवा करना, पूजा करते समय मौन भङ्ग करना या कोई भी ऐसा आचरण करना जिससे श्रीविग्रहके प्रति अश्रद्धा, अवज्ञा, मर्यादाया अमान या प्रीतिक्रा जमाव जान पड़े। (६० वि० ८।२००।१६)

नामापराध—ये दस हैं—(१) साधु निन्दा, (२) विष्णु और शिवके नाम, रूप, लीलादिको भिन्न मानना, (३) गुरुदेवकी अवज्ञा करना, (४) वेदादि शास्त्रोंकी निन्दा करना, (५) हरिनाममें अर्थवादकी कल्पना करना, अर्थात्‌ शाल्योंमें हरिनामकी शक्तिके प्रशमापूचक वाक्योंमें अनिष्टाशक्ति मानना, (६) नाम न भगते पाप करना अर्थात्‌ यह सोचकर

पाप-कार्यमें प्रवृत्त होना कि उसके पीछे नाम लेने पापके फलसे मुक्ति मिल जायगी, (७) अथ इन्द्र कमोकि फलको नामके फलके समान मानना, (८) नाम-श्रवण या नाम-प्रज्ञामें अनवधानता या चञ्चल्यसे अर्थात्‌ किसी भी प्रकार नामकी उपेक्षा करना, (९) नाम-ग्रहणको प्राप्ताय न देना और (१०) श्रद्धाहीन और विभुत्व व्यक्तियोंको जो उपदेश नहीं सुनते या उसे ग्रहण नहीं करते, उन्हें हरिनामका उपदेश करना।

वैष्णवापराध—इसका अर्थ है किसी वैष्णवकी निंदा करना, उसके प्रति द्वेष रखना, उसपर क्रोध करना, उसका अभिनन्दन न करना, उसे देखकर हर्ष-प्रकाश न करना, उसमें जातिबुद्धि रखना या उसके प्रति किसी प्रकारका अपमानजनक व्यवहार करना। महाप्रभुने वैष्णवापराधको सबसे अधिक सजावतिका बताया है। उन्होंने कहा है कि वैष्णव-अपराध एक मत्त हस्तीकी तरह है जो मक्किकी कोमल त्वत्ताको क्षणभरमें टूटावित कर टिन भिन्न कर देता है।

वैष्णवमतपालन—वैष्णव-साधकको एकदशी, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, वामन, नृसिंह आदि जयन्ति मनोपा पालन अवश्य करना चाहिये।

वैष्णवचरित्रधारण—वैष्णवको मन्त्र-सिद्धिकारि चिह्नोंको भी अवश्य धारण करना चाहिये। इनमें चित्तकी शुद्धि होती है और भक्तिभावका उत्पन्न होता है। जिस प्रकार सैनिककी वेश-भूषा धारण करनेसे शौरभाव जाग्रत होता है और भिक्वारीका रोप बना लेनेसे दीनताका भाव जाग्रत होता है, उसी प्रकार वैष्णव-चरित्र धारण करनेसे भक्तिभाव जाग्रत होता है। इससे आंतरिक शास्त्रोंमें वैष्णव निष्ठा के जाने-अपने विदेशे मागम्यता उत्पन्न है। तुलसीजी कव्ठी-ग्रन्थमें वारण करनेसे सम्बन्धमें श्रीभगवान्‌ने कहा है कि

जो तुलसीनाम्नकी कनी हुई मात्रा कण्ठमें धारण करते हैं वे अपवित्र और आचारभङ्ग होते हुए भी मुझे प्राप्त करते हैं ।* 'यजुर्वेद'में कहा है कि जो ऊर्ध्वपुण्ड्र नित्य धारण करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं । अतः विरहिते अनुसार शरीर द्वादश अङ्गोंमें

ऊर्ध्वपुण्ड्र निलम्बनी रचनाद्वारा द्वादश भगवत्-स्वरूपोंको प्रतिष्ठित कर उनका ध्यान करना होता है, जिससे साधनमें इस भावकी स्फूर्ति होती है कि उसका प्रत्येक अङ्ग श्रीभगवान्का है और उसे भगवत्सेवा-कार्यके अतिरिक्त और किसी कार्यमें नियोजित करना उचित नहीं है ।

श्री(रामानुज)सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(लेखक —अनन्तभोगदत्त रामानुजानाय शान्तमार्गद श्रीरामानुजगोचार्य त्रिपुण्डीस्वामीजी मन्त्राज)

वदिक सम्प्रदायमें श्रीसम्प्रदाय अत्यन्त है । अनादि कालकी अग्रिष्ठित परम्परासे प्रवर्तित श्रीनाथमुनि, यामुनमुनिप्रभृति महामनीषियोंद्वारा सुरक्षित एवं भगवत्पाद श्रीरामानुजगोचार्यद्वारा संवर्धित श्रीसम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त विश्वमें आदर्श एवं अनुसरणीय हैं । शास्त्र-पार-तत्र्यर चरम निष्पत्ति इस सिद्धान्तकी सदाचारपरम्परा वेदपाश्चात्यादि, आगम, स्मृतिस, पुराण एवं धर्मशास्त्रोंपर आधारित है । 'अस्मत्वाक साध-साध श्रौत सदाचारपरम्परा श्रद्धानामिषोक्त निरूप (वनोटी) है (मुण्ड० उ० ३ । १ । ४) । सदाचार परम धर्म है, आचारहीन मनुष्यक लोभ एव परमेष्ठ दोनों नष्ट हो जाते हैं । आचारहीन व्यक्ति तपस्या, वेदाध्ययन, दक्षिणाप्रदान आदि सभी शुभ धर्म व्यर्थ हो जाते हैं । पङ्क्त वेदाध्यायी व्यक्ति भी यदि तदनुकूल आचरणसे युक्त नहीं है तो वे भी उसे पवित्र नहीं कर सकते । इधर मनुष्य सदाचारमें धर्म, धन और ऐश्वर्यको प्राप्त करता है, उसको सारे दुर्गुण स्वयं दूर हो जाते हैं । सभी शुभ ऋणोंसे रहित मानव भी सदाचार-पालन प्रमाणसे सौ कर्षणक जीवित रहता है । इन सभी श्रौत-स्मृत

वचनोंका समादर करने तथा शास्त्रानुमोदित सदाचारकी प्रधानता देनेका ही कारण श्रीसम्प्रदायको केवल आचार्य सम्प्रदायक नामसे भी अभिहित किया जाता है ।

परमेश्वरतिर प्रपन्न श्रीवैष्णवोंकी अहोरात्रचर्चाको आगमप्रयोगोंमें—१—अभिगमन, २—उपादान, ३—इष्ट्या, ४—स्वाध्याय एवं ५—योग—इन पाँच विभागोंमें विभक्त कर जीवन-यापन करनेका विधान किया गया है । अहोरात्रचर्चाको इस प्रकार विभक्तकर कालक्षेप करनेवाले भाग्यशाली जीवन यज्ञमय—भगवद्पासनामय बन जाता है (सनदर्श० ४ । २०—२२) ऐसे भाग्यशाली लौकिक-पारलौकिक सारी चेष्टाएँ भगवत्पराधन एवं भाग्यशाली सार्य होती हैं । भगवत्पाद श्रीरामानुजगोचार्यने अपने प्रयोगोंमें श्रीवैष्णवोंके लिये पञ्चकालोपासनाका विधान करते हुए अभिगमनकालकी विस्तृत चर्चा की है । यहाँ अल्पतः संक्षेपमें इन पाँचोंका परिचय दिया जा रहा है ।

१—अभिगमनकाल—प्रातः काल श्राद्धमुहूर्तमें उठकर नित्यकृत्यसे निवृत्त हो मनसा, धाया, धर्मणा भगवत्पूजनमें प्रवृत्त हो जाना ही 'अभिगमन-काल' है ।

* ६० भ वि० ४ । १२५ धृत श्रीत्रिपुण्डीस्वामीजीतरवचन ।

१—आचार परमा धर्म सर्वधामि निश्चय । हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चह विनश्यति ॥

नेन तपामि ता ब्रह्म नाग्निहोत्र न दक्षिणा । हीनाचारमिता मष्ट तारयन्ति कथंचन ॥

(वसिष्ठस्मृति ६ । १२)

ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर 'स्वयं भगवान् ही अपने भोग्यभूत मुझ सेवकद्वारा विभिन्न पूजनोपचारोंसे अपनी प्रसन्नता-हेतु पार्यर्दोसहित अपनी पूजाका उपक्रम कर रहे हैं,' इस प्रकारकी भावनामें भावित श्रीवैष्णव नित्यकृत्य सम्पादन-हेतु पवित्र नदीके तटपर जाकर हस्त-पादादि प्रक्षालनकर मूल मन्त्रोच्चारण करके मृत्तिका आदिका उपादान करे, फिर तत्तत् मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक उसका तत्तत् अङ्गोंमें लेप करने सविधि स्नान करे। उसके पश्चात् जर्घ्य प्रदानकर, पुनः भगवान् के चरणारवि-का ध्यान करते हुए मूल-मन्त्रका जप करे और तीर्थसे बाहर निकल नगादि जारणकर तिलक लगा करने वैष्णव-विधिमें सन्ध्यापासन करे। इसके पश्चात् भगवान्, उनके पार्यर्दा एव भगवान् आत्मक पितरोंका सम्पूर्ण तर्पण करे। तत्पश्चात् पूजन-स्थलमें जाकर मृत शुद्धि करके गुरुपरम्पराका अनुसंधान करते हुए भगवान् का ही प्राप्ति-प्रापक अनिष्ट निवारक एव इष्ट प्रापकस्वरूपमें ध्यानकर भगवदाराधन प्रारम्भ करे। सर्वप्रथम विभिन्न न्यामोंका आचरण कर, प्राणायाम करे, तदनन्तर वस्तु शुद्धिपूर्वक भगवदचना करे।

२-उपादानकाल—भगवदाराधनरूप अभिगमन कालके पश्चात् इस काव्य प्रारम्भ होता है। इस कालमें श्रीवैष्णवजन भगवदाराधन हेतु न्यायार्जित वृत्तिसे वस्तुओंका अर्जनकर भोग-रागकी व्यवस्था करते हैं। वे आत्मोपभोगाय पाकादिका निर्माण न कर, भगवान् की अर्चनाके ही लिये सात्त्विकालक द्वारा पाकादिका निर्माण करते हैं।

३-इज्याकाल—आह्नननिर्मित पवित्र पाक भगवान् को निवेदित करनेके बाद, भगवत्प्रसादको भगवान् आत्मक अपने सभी उपजीवियोंमें समानरूपसे वितरित कर तृतीयाराधन सम्पन्नित करने स्वयं 'यद्यश्चिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सद्यश्चिष्टियै' की प्रक्रियाके अनुसार

भगवत्प्रसाद सेवनकालको 'इज्याकाल' कहते हैं। हमारे परिवारके सदस्य—जिनके सरक्षणका भार हमारे ऊपर है, वे भी भगवत्प्रसाद धरोहरकी मरतु हैं—इस सुष्टिसे परिवारका पालन भी भगवत्पूजनरूप होनेके कारण इज्यारूप ही है।

४-स्वाध्यायकाल—भगवत्प्रसाद—सेवनके पश्चात् कुछ समयतक ऐसे ग्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये, जिससे मन ससारकी ओरसे सज्ज आसक्तिवश त्याग कर भगवद्भगवान् एव आचार्यकी कङ्कयपरायणताकी ओर प्रवृत्त हो। नित्यसूरियोंद्वारा रचित निम्न प्रबंधों, पुर्याचार्याद्वारा प्रणीत सद्ग्रन्थों, इतिहासों, उपनिषदों आदिका अध्ययन स्वाध्यायक अन्तर्गत है। श्रीपराकुश सूरिप्रणीत 'सहस्रगीति'के अर्थ एव भावका गाम्भीर्य उत्कर्षकी चरम सीमाको छूनेवाला है। अतएव उसका भी अध्ययन स्वाध्यायरूप ही है।

५-योगकाल—उस कालका नाम है, जिस समय श्रीवैष्णवबृन्द सारे कृत्योंको समाप्तकर भावनिक चरणारविन्दोंका ध्यान करते हुए नींदकी अवस्थामें अपनेको कुछ कालके त्रिये लीन कर देते हैं। अतएव इस कालका नाम योग-काल है। श्रीसम्प्रदाय प्रत्येक कर्म सदाचारकी प्राथमिकता देता है। भक्ति सतसोपानोंकी चर्चा करते हुए 'श्रीभीमा'के लघु सिद्धान्तमें बड़े आदरक साथ वाक्यकार उपकर्वाचार्य (बोधायन) की पद्धतियोंको उद्धृत करते हैं। 'वाक्यकार' भी 'विवेक' आदिके ही द्वारा ध्यानुसूनिगम भक्तिकी निष्पत्ति वक्तव्यते हुए कहते हैं। भक्तिकी उपलब्धि (१) विवेक, (२) विमोक्ष, (३) अय्याम, (४) क्रिया, (५) वन्याण, (६) अनयसाद और (७) अनुदयक द्वारा होती है। (८० सरदर्श० सं० ४। २१ तथा इस अङ्कके पृष्ठ १६९-७०)

ये सभी साधन यथार्थ उपासनारूप ही हैं, किंतु इनमें सत्ताचरकी दृष्टिसे विवेक एव क्रियाका स्थान

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 'छा' योग्योपनिषद् की भूमनिया प्रकरणमें आचार्य सनत्कुमार मन्त्रज्ञ देवर्षि नारदको उपदेश देते हैं कि ध्यासूक्तिस्वामी भक्तिसी प्राप्ति आहार-शुद्धिपर निर्भर करती है। आहारकी शुद्धिद्वारा सत्त्वकी शुद्धि होती है और उसके पश्चात् ध्यासूक्तिसी प्राप्ति होती है। भक्तिके साधनसमस्त विवेक भी आहारकी शुद्धिपर ही बल बना है। अन्तमें तीन तरहके दोष होते हैं—१—जालिगेर, २—आश्रयगेर और ३—निमित्त दोष। इन तीनों दोषोंसे रहित भगवन्निवेदितान्नाहारसे शरीरकी शुद्धिके 'विवेक' बनते हैं।

ऐसे साध पदार्थ जिनके सेवनसे तमोगुणका उद्रेक होता है—जैसे कल्ल, गूजन, लहसुन, प्याज, गांस आदि शास्त्रोंमें ऐसे व्याघ्र पदार्थोंको त्याग्य बनलया गया है। ये व्याघ्र पदार्थ जलित-दुष्ट माने जाते हैं। अभिरास, पनित आदिक गृह्य अन्न आश्रयदोषसे दूषित माना गया है। अन्नका किसी कारणवश जैसे भोजनमें मक्खी, बाल आदि पड़ जानेके कारण सात्विक

अन्नसे निर्मित पाक भी निमित्त-दोषसे दूषित माना जाता है। इन तीनों प्रकारके भोजनको न ग्रहण करना ही 'विवेक' कहलाता है। यह भक्तिका प्रथम सोपान है। भक्तिके चतुर्थ सोपान 'क्रिया' भी अपनी शक्तिके अनुसार पञ्चमशास्त्रोंके अनुष्ठानरूप ही है।

भगवान् रामानुजाचार्यने स्वयं जन एक सौ ग्रीस कर्षकी आयु व्यतीत कर ली और परधामगमनका समय आ गया तो उनका शरीर अत्यन्त जर्जर हो गया, पर उस समय भी अपने शिष्योंके महारे पावेरीतक जाकर आपने सायबालिक सूर्यार्घ्य प्रदान किया और शिष्योंके पूछनेपर बतलाया था कि 'गीस'में शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक कृत्योंका कभी त्याग नहीं करना चाहिये। जीवनमें सदाचारकी शिक्षाकी प्रधानता देनेके हेतु ग्रीसभ्रदायके मान्य प्रतिष्ठानोंमें आज भी अनुदिन भगवान् के सामने तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षाकलीका सत्वर पाठ किया जाता है। इस प्रकार 'ग्रीसभ्रदाय'में सदाचारको अत्यन्त उच्चस्थान प्राप्त है।

आचरणरहित शास्त्रज्ञान—शिल्पमात्र

व्याचष्टे यं पठति च शास्त्रं भोगाय शिल्पिवत् ।
यतते न त्वनुष्ठाने ज्ञानयधुः स उच्यते ॥
कर्मसंग्रहेषु नो बोधं फलितो यस्य दृश्यते ।
बोधशिरसोपजीयित्वाज्ञानयधुः स उच्यते ॥
यसनामानमात्रेण तुष्टाः शास्त्रफलानि ये ।
आनन्ति ज्ञानयधूस्तान् विद्याच्छास्त्रार्थशिल्पिनः ॥

(योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण, उत्तरार्ध २१। १-५)

जैसे शिल्पी जीविकाके लिये ही शिल्पकला सीखता है, वैसे ही जो मनुष्य वेदके भोग-प्राप्तिके लिये ही शास्त्रको पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है, स्वयं शास्त्रके अनुसार आचरणके लिये प्रयत्न नहीं करता (मदाचारी नहीं बनता), वह ज्ञानयधु कहलाता है। जो कर्म-भोजनसे ही तुष्ट हैं—जिन्हें शास्त्रकर्म वैराग्य-विवेक नहीं हुआ, वे ज्ञानयधु हैं और उनका वह शास्त्रज्ञान शिल्पमात्र है।

श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायमें सदाचार

(लेखक—अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बाकाचार्य 'श्रीजी' श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेशानाथजी महाराज)

यदि मानवके जीवनमें सदाचार न हो तो उसका जीवन पशुनुल्य ही है। केवल मानव-शरीर प्राप्त कर लेना ही इत्यलम् नहीं। जयतक मानवका समग्र जीवन वेदपुराणादि शास्त्रप्रतिपादित सत्सत्त्वसे सम्पन्न न होगा, वह एकमात्र केवल मानवमांसरूप ही रहेगा। सदाचार ही मानवका महनीय भूषण है, सर्वस्व सम्पत्ति है और वही मानवताकी आधार भित्ति एवं उत्तमोत्तम ऊर्ध्वलोक-प्राप्तिकी मूल संपत्ति है अथवा श्रीभागवतप्रतिमें भी वह अत्यावश्यक पालनीय कर्तव्य है। श्रुति-स्मृति-स्मृत-तन्त्र पुराणादि शास्त्रोंमें सदाचारपर सर्वाधिक बल दिया गया है, यह निम्नाङ्कित वचनसे स्पष्ट है—

आचारात् फलते धर्ममाचारात् फलते धनम् ।
आचाराच्छ्रुयमानोति आचारो हन्यलक्षणम् ॥
(महाभा० अनुशासनपर्व)

'सदाचारके परिपात्रनसे धर्मकी अभिवृद्धि तथा उपलब्धि होती है। सदाचारसे यशकी संप्राप्ति एवं त्याग्य अवगुणोंका विनाश होता है।' महाभारतके ही 'दानधर्म'में सदाचारका वर्णन करते हुए उसके महत्त्वका निदर्शन कराया गया है—

आचाराद्भते ध्यायुराचारगल्भते धियम् ।
आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुष प्रत्य चेह च ॥

सत्सत्त्वसे आयु और लक्ष्मी-उपलब्धि तथा यश मिलता है, और स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति होती है, जिससे यह मानव परमानन्दकी दिव्यानुभूति करता है। श्रुति-स्मृति आदि सभी शास्त्रों एवं ऋषि-मुनीश्वरोंका यह विनिश्चय है कि आचार ही प्रथम धर्म है, अतः इसका पालन परमावश्यक है। सत्सत्त्व पात्रन करने-वाला व्यक्ति सर्वत्र पूजित होता है। सदाचार-सेवनसे प्रजाकी उपलब्धि होती है। सत्सत्त्वसे अभय अल मित्रता है। इस भाँति सत्सत्त्वकी अनन्त महिमा है। सदाचारसे स्वर्ग, सुख और मोक्ष भी मित्रता है।

सदाचारसे क्या नहीं प्राप्त होता, अर्थात् सभी कुछ सहज हो जाता है। सर्वगुणोंसे रहित मानव पर सदाचारसम्पन्न हो तो वह श्रद्धायुक्त एवं निष्पन्न रहता हुआ गतवर्गपर्यन्त जीवित रहता है।—धर्मप्रमदितल्यमाचारान्य प्रमदितल्यम्' श्रुति-वचन भी यही आदेश करते हैं कि इत्यादि धर्मपालन एवं सदाचार-सेवनमें प्रमाद (आलस्य) कदापि न करे। सदाचारके अनुसेवनक लिये शास्त्रोंमें अनिश्चय बल दिया है। सदाचारहीन पुरुष कभी भी श्रेय-प्राप्ति नहीं कर सकता—'आचारहीन न पुनन्ति वेदा' सराचार निर्वर्जित मानवको वेद भी पवित्र नहीं करते। वस्तुतः आचारहीन मानव उभयत्र विविध क्लेशोंका अनुभव करता है और सर्वत्र अनादरणीय रहता है। ऋषि मुनिजनोंके, आचारनिष्ठ धर्मविद् धर्माचार्यके तथा तत्त्वज्ञ मनीषियोंके कल्याणमय दिव्य वचनोंसे सुस्पष्ट है कि सदाचारका स्वदा आचरण करना चाहिये।

वेदादिशास्त्रोंके सिद्धान्तानुसार श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायमें सदाचारकी सर्वाधिक मुख्यता है। वैष्णव संस्कारोंमें सर्वप्रथम सदाचारकी ही अपेक्षा रहती है। बिना सदाचार-पालनके शिष्योंको वैष्णव संस्कार ही नहीं प्रदान कराये जाते। श्रीसुदर्शनचक्रवर्तार श्रीमन्निम्बार्कचार्य भगवान्ने 'सदाचारप्रकाश' नामक एक बृहद्ग्रन्थका प्रणयन किया है, जिसका वर्णन निम्बार्कसम्प्रदायने तत्परवर्ती पूर्वाचार्यों प्रार्थनों है, परंतु कालप्रभावसे आज वह दिव्य ग्रन्थ विज्ञत है। श्रीनिम्बार्कभगवान्ने 'मन्त्रार्थ-रहस्य-योद्धा' एवं 'प्रपन्न-सुरतरु-मञ्जरी' आदि ग्रन्थोंमें मन्त्र-दानक अधिकारी-मन्त्रोंमें सदाचार पालनपर विवेचन किया है। इसी प्रकार भगवान् श्रीनिम्बाकी 'महासूत्र'के 'अग्निहोत्रादि ३ तत्त्वार्थोंसे वददर्शनात्' (४।१।१६)—'इस मन्त्रसे वेदान्त-परिवातसौरभ' नामक भाष्यमें लिखा है—

'विद्यासिद्धोयदानतपव्यादीनां स्वाध्यायं
परमं निवृत्तिराद्या नास्ति, विद्यापोषकन्यादनुष्ठे-
यान्येव । यथादिधुनी तेषां विद्योत्पादकत्वं दर्शनात् ।'

इसी प्रकार 'ब्रह्मसूत्र'के 'आचारदर्शनात्'
(३।४।३) इस सूत्रके 'वेदान्त-भारिजात-सौरभ'
भाष्यमें श्रीनिम्बार्क भगवान् ने एव 'वेदान्त-यौस्तुभ'
भाष्यमें श्रीनिम्बार्क भगवान् के प्रमुख शिष्य पाञ्चजन्य
शङ्कराचार्य तपीठाधिपति श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने
सदाचार-भारिजात-विशद उपदेश किया है—

'वेदान्त-भारिजात-सौरभ'भाष्यमें—'जनकोऽह वैदेहो
यदुद्विग्वेन यमोनेजे' इत्यादि श्रुतिभ्यो जनव्यादीना-
माचारदर्शनात् । तथा 'वेदान्तकौस्तुभ' भाष्यमें—

'नेनरोऽनुपपत्तेः', 'भेद-पददेशाच्च', 'अनुपपत्तेर्न न
शरीर' इत्यादि सूत्रोंने आचारपर 'नित्योनित्यानां चेतन
भेदानामेको वदन्ता यो विद्धानि कामान्', 'घातौ
घायजायीशानीयौ', 'प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश' इत्यादि
उभय भाष्योंक उद्धरणसे सम्पन्नरीत्या परिलभित है कि
श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायमें सदाचारपर निताना अभिप्रेत
दिया जाना है । इससे अतिरिक्त अन्य साम्प्रदायिक
प्राचीन-अर्वाचीन ग्रंथोंमें सदाचारको परमावश्यक परि-
पालनीय वर्तमान्य माना गया है । वस्तुतः सदाचार सम्पन्न
मानव अथ परम एव सर्वत्र सुख-समृद्धिदा अनुमन करता
है । उसका सर्वत्र समादर है, वह सभीका श्रद्धाभाजन
अर्चनीय एव अभिवन्दनीय हो जाता है । अतः समस्त दृष्ट्या
सदाचार नितान्त ससेजनीय आचरणीय और अनुकरणीय है ।

सदाचारसप्तक

(रचयिता—भीमदेवजी शा, ए०, ए०, शाली)

(१)

सदाचार आधार सद्बुद्धि-सुगतिक्रम,
यही राष्ट्र-जीवन समुन्नत बनाता,
यही विदय-य-धुत्यकी भाषना भर,
विविध लोक-धैर्य सत्वर मिटाता ।

(२)

सदाचार सद्बुद्धि-सद्बुद्धि-वता,
पथभ्रष्टजनको सुपथमें लगाता,
पतन-शील-कर्तव्यविडमूढको भी,
प्रगतिदायि सन्मार्गको है दिखाता ।

(३)

सदाचार है शान्तिका द्वार अनुपम,
यही कीर्ति अक्षय मर्माको दिलाता,
यही धर्मका स्वर सन्मार्ग-सम्बल,
सुधाधार जो मानवोंको पिलाता ।

(४)

सदाचार सद्बुद्धिके ही सहारे,
सफल ज्ञान-विज्ञान जगमें सुरक्षित,
सदाचार ही नीय है साधनाकी,
उसीपर टिकी सिद्धियाँ शक्ति मण्डित ।

(५)

सदाचार वह तत्त्व सद्भाव-पोषक,
है, जिसके बिना शून्य जीवन सभीका,
सदाचार सुखमूल है, वह सलोना,
है, जिसके बिना विभवव्यापार फीका ।

(६)

सदाचार वह तार-सप्तक है जिसके—
बिना है, विफल भारती दिव्य वाणी,
सदाचार ही प्राण वह सभ्यताका,
है, जिसके बिना धन्य-मम विध प्राणी ।

(७)

सदाचार वह सूत्र, जो मज्जद्वयोंको—
निखिल विश्वके, एकतामें पिरोता,
यही वह महा अक्ष जो वैश्वीयोंको,
सुकाफर सहज प्यारमें है, भिगोता ।

वल्गु-सम्प्रदायमें सदाचार

(लेखक—प० श्रीधर्मनारायणजी ओझा)

वैष्णवधर्मके मूलाधार, परमहर्षोकी महिमा श्रीमद्भागवत महापुराणके सप्तमस्कंधके एकादश अध्यायमें धर्मराज युधिष्ठिरने परम वैष्णवाचार्य देवर्षि नारदसे सदाचारकी जिज्ञासा की है, जिसके उत्तरमें देवर्षिने कहा है कि 'युधिष्ठिर ! सर्ववेदस्वरूप भगवान् श्रीहरि, उनका तत्त्व जाननेवाले महर्षियोंकी स्मृतियों और जिनसे आत्मालाभि न होकर आम-प्रसाद उपलब्ध हो, वे कर्म धर्मके मूल हैं।' तदनन्तर परमभगवदीय श्रीनारदजी धर्मके सत्य, दया, तप, शौच, तिसृष्टि, शम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, आर्जन, सतोष, सेवा और भोग-त्यागादि तीस लक्षण बताते हैं (श्रीमद्भागवत ७।११।८-१२), जिन्हें किसी न किसी प्रकारसे समस्त धर्माकस्त्री निर्वाधरूपसे स्वीकार करते हैं। वैष्णवाचार्यने श्रीमद्भागवतमहापुराणके सर्वोच्च महत्ता प्रदान की है और साधनत्रय (कर्म, ज्ञान एवं भक्ति) में भक्तिको ही परम पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थ मुख्य मानते हुए आचरणकी शुद्धतापर ही अधिक बल दिया है। अन्तिम वैष्णवाचार्य महाप्रभु कल्मषाचार्यजीने तो व्यवहारपरम अर्थात् सदाचारपर ही अधिक बल दिया है। उनका आचार ही सदाचाररूपमें गृहीत है।

महाप्रभु कल्मषाचार्यने पुष्टि भक्ति-भावनाकी तीन कोटियों निरूपित की हैं—(१) प्रेम या अनुराग, (२) आसक्ति एवं (३) व्यसनभाव। नारदोक्त सदाचार धर्मके तीस लक्षणोंमें इन तीन कोटियोंकी साधनामें परम साधनरूपसे ग्रहण करना पड़ता है। प्रथम कोटिमें ने लक्षण हैं, जो अज्ञानसे आवेष्टित जीवोंके हुए स्वभावको मिटाकर अन्तःकरणको शुद्ध करते हैं। ऐसा शुद्धांत करणवाला जीव ही

भगवद्धरणानुरागी जनता है। धर्मक या सदाचार इन लक्षणोंमें सत्य, दया, शौच, इन्द्रियसम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, सरलता, स्वाध्याय, तपस्या, सतोष, समदर्शी एवं सत-मेधा है। इन लक्षणोंको जीवनमें व्यवहार-क्षेत्रमें धारण करनेमें प्रभुकी ओर अनुराग बढ़ता है। अनुरागकी दृढ़ताके उपरान्त आसक्ति उत्पन्न होती है। इस हेतु सदाचार-धर्मके वे लक्षण आते हैं, जिनका नामत उल्लेख देवर्षिने इस प्रकार किया है—अपने इष्टदेवके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा आदि-आदि। इन लक्षणोंको धारण करनेसे शुद्ध अन्तःकरणवाले जीवमें प्रभुके प्रति आसक्ति दृढ़ होती है। सदाचार धर्मके अन्तिम तीन लक्षण अर्थात् प्रभुके प्रति दास्य, सख्य और आत्ममर्जन भक्तिके आसक्तिभावकी प्राप्ति करते हैं। इस भावकी सिद्धिका लक्षण है—भक्त एव भगवान्में तन्त्राणन्द ऐक्य। महाप्रभु कल्मषाचार्यजीने अपने सारगर्भित षोडश प्रयोगोंमें सूत्ररूपमें स्वसिद्धान्तोंका निरूपण किया है। इनके अनुसार भगवत्प्राप्ति स्वभावविषय नामक श्रुता या सफलता मिन्ती है। 'स्वभावविषयका सीधा अर्थ सदाचारी बननेसे है। जीव अपने हुए स्वभाव अर्थात् काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या-मत्सरदिपर विजय प्राप्तकर सदाचारी बन जाता है। कल्मषाचार्यजीका प्रथम प्रयोग 'यमुनाप्रक' तथा द्वितीय प्रयोग 'बाल-गो-उ' है। इस द्वितीय प्रयोगमें कल्मषाचार्यजीने अहता-ममताका परिचायक बल दिया है। साधन-ममत्ते अहता-ममताया त्याग परमावश्यक है। इनके परिचायके जीव स्वस्वरूपमें स्थित हो जाता है।' अहता-ममताका परिचायक करनेके लिये श्रीमद्भागवतशास्त्रका श्रवण

१-अहताममत्वानां स्वयं निरहता। स्वयंलो यदा भीषः कृतार्थः स निरायने ॥

(बाटकोष ७)

परना एव आदि पदसे कीर्तनादि नयधामक्ति करनी चाहिये । इससे भगवदाध्य एवं भगवदीयत्वकी सिद्धि होती है । भगवदीयत्व एव द्वाधायके उपरान्त भक्तवत् चित प्रभु-सेवामें लग जाना है और तत्र वृणवके सारे कार्य प्रभु-सेवार्थ ही होने हैं । ऐसे वृणवके सारे कार्य सदाचारकी परम सीमा ही होते हैं । महाप्रभु वल्लभा चार्यजीने अपने तृतीय प्रश्न 'सिद्धान्तमुक्तावली'में इसपर बड़ा वर दिया है । 'त्रिवेण्यैर्वाधयामें आचार्य श्रीवत्सभने सत्ताचारपर बल देते हुए कहा है कि 'वैष्णवको सप्रप्रथम अभिमानका परित्याग करना पड़ता है । ठीक उसी प्रकार वैष्णवोंको दुरासत् एव अस्मत्ता भी परित्याग कर देना चाहिये । मन, वचन और कर्मसे इन्द्रियोंके त्रिवर्षों की परित्याग करना भी वैष्णवोंका परम कर्तव्य है' । इन त्वाणोंसे सत्ताचारकी जड़ दृढ़तर होती है । आचरणमा गहरा मध्यम हमारे ध्यानपान एवं सत्संगसे होता है । कल्मस-सम्प्रदायमें इन दोनोंपर बड़ा ध्यान दिया जाता है । इस सम्प्रदायमें अस्मत्परित वस्तुओंका सर्वथा परित्यागपर अधिक बल दिया जाता है । ब्रह्मसम्बन्ध दीश्वरोपरान्त आज भी वैष्णव पुत्र-कल्पादिकी भी निषेधित वस्तुओंका परित्याग कर देते हैं ।

वल्लभसम्प्रदायमें गोस्वामी मिट्ठलनाथजीने चतुर्थ पुत्रमात्र निष्ठाके पोषक गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजीरचित यानासाहित्य एवं वचनामृत-साहित्यका भी निषिद्ध महत्त्व रहा है । एक सौ चौरासी एवं दो सौ बानन वैष्णवोंकी याना-ओंमें त्रिविध प्रकारसे सदाचारपर बल दिया गया है । गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजीने अपने वचनामृतोंमें स्पष्ट

आदेश देते हुए कहा है, कि 'वैष्णवको प्राणी मात्रपर दया राखनी, जो पुत्र तें चीटी पर्यन्त सबमें एक ही जीन जाननों, और प्रभु, प्रतिमित्र न्यारे-न्यारे दीसत हैं, यह जानके भगवदीय हिंसा ते अयन्त उपरत रहनों कष्टको हृदय यत्पावनो नहीं ।'

'अर्थात् परोपकार, अहिंसा, दयाभाव आदि वैष्णवके लिये आवश्यक है । अपने तीसरे और चौथे वचनामृतमें श्रीगोकुलनाथजीने सदा प्रसन्नचित रहने, धनादिकका सद्विनियोग करना, अभिमानके परित्याग, चय धारण करने, क्रोधवत् सर्वथा परित्याग करने, मतोगी, सरल, सत्य एवं मृदुभाषी होनेका आदेश दिया है । अपने सातवें वचनामृतमें गोकुलनाथजी कहते हैं, "जो वैष्णव होयक कष्टको अपराध न देखे हुए झूठी सांची लगाय इर्ष्या करे । कोई सौ ग्योटो काम करे, अपराध करे तोह उसके मूलि जाय, धार्मों प्रसन्न करिके सजोक छुड़ावने । जो कोई निंदा करे, दुर्वचन कह ताको उत्तर न दनो, सब सहन करनो, अपनेमें दोष जानि उनसों क्रोध न करनो जो वैष्णवको मिथ्या भ्रमण सर्वथा नहीं करनो क्योंकि झूठ बराबर पाप नहीं है । (वही पृ० ४७)

इसके आचार्योंके अनुसार ज्ञानमार्गमें साधन पक्षमें वृष्ट एवं त्याग दृढ़ होनेपर उद्धार होता है । परंतु पथिमार्गमें सदाचार, द्वाधाय एवं प्रभु-सेवासे ही गृहस्थीका उद्धार हो जाता है (पृ० ५५) । वल्लभ-सम्प्रदायके अन्य आचार्यानि भी इन लक्षणोंपर अपने साहित्यमें बल देते हैं । प्रभुचरण गोस्वामी

२-धवणादि सत प्रण्णा सर्वकार्ये दि सिद्धयति ॥ (याल्लोघ १६)

३-रामपणेना मनो हितदायक भवेद् भुवम् ॥ (याल्लोघ १८)

४-अभिमानश्च सत्याय ॥ (त्रिवेण्यैर्वाधय १)

आपदग यादिकार्येषु हठत्वायश्च सर्वथा । अनाग्रहश्च सप्रथम धार्मोद्गर्शनम् ॥

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कथवाहमनसा त्यजेत् ॥ (त्रिवेण्यैर्वाधय ४, ५-८)

५-अस्मत्परित वस्तुनां सम्पादक वर्जनमाचरेत् ॥ (सिद्धान्त-रहस्य, पृष्ठा ४)

६-श्रीगोकुलनाथजीके २४ वचनामृत, सम्पादक-पं० निरञ्जनदेव शर्मा, मथुरा ।

श्रीहृणिरायजी द्वारा अपने लघु भ्राता गोस्वामी श्रीगोपेश्वरजीको शिक्षा प्रदान करने हेतु निर्मित 'शिक्षाप्रयोग'का भी बहुमसम्प्रदायमें बड़ा सम्मान है। इसके अनुसार सदाचारका उद्देश्य प्राणिमात्रका हित करना ही है। हमारी 'आचारसंहिताएँ' सत्कार्य एवं असत्कार्यका जोष कराकर पापरूपी विषफलसे हमें सावधान करती हैं। प्राणिमात्रमें एक ही चेतन 'आत्मा'का अंश है। अतः जिस कार्यसे समाजके

किसी व्यक्तिको हानि पहुँचती है, उसे नहीं करना चाहिये। हमारे तत्त्वचिन्तकोंने इसीलिये स्पष्ट कहा है—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य ध्यानद्वयम्।
परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम्।

बल्लभमसम्प्रदायमें इन तत्त्वोंपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अन्य वैष्णवसम्प्रदायोंके समान ही बल्लभसम्प्रदायमें भी सदाचार मेरुण्ड सदृश है।

श्रीरामानन्दसम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(लेखक—प० श्रीअध्वपिशोरदासजी वैष्णव 'प्रेमनिधि')

स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी एक महान् लोक-क्लिष्टनाश महापुरुष थे। उनका सर्वधर्म-समभाव तथा अपने इष्टदेवमें अनन्य निष्ठा देखते ही बनती थी। उन्होंने वैदिक परम्पराका पूर्णतया पालन करते हुए भी पतितोंके उद्धारकी भरपूर चेष्टा की। आपने अपने 'श्रीवैष्णवमतान्त्रभास्कर' ग्रन्थमें सदाचारके जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, वे बड़े ही भागपूर्ण एवं उच्चकोटि के आदर्श हैं। इस लघु लेखमें उद्दीक्षा यत्किंचित् उल्लेख्य आचार्यक उच्चैः सिद्धा तोंका दिग्दर्शन किया जा रहा है।

सदाचार-संरक्षणक मूलधार 'तत्त्वत्रय' तथा 'अर्थ पञ्चक'का ज्ञान अन्वय प्राप्त करना चाहिये। ईश्वर-स्वरूप, जीवस्वरूप तथा मायाक यथार्थ स्वरूपको जानना ही 'तत्त्वत्रय' है तथा प्राप्त स्वरूप, प्रापक स्वरूप, उपाय स्वरूप, निरोधी स्वरूप तथा फलस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना 'अर्थपञ्चक' कहलाता है। इनका ज्ञान प्राप्त होनेपर मनुष्य दुराचारका त्याग कर स्वतः सदाचारपरायण हो जाता है। इसके त्रिये अपज्ञानपूर्वक श्रीराममन्त्रका अज्ञात प्रमसहित नियमपूर्वक जप करना चाहिये और मन्त्रैकनिष्ठ आचार्यकी अनुसंगामे ही मन्त्र तथा मात्रार्थका रहस्य प्राप्त करना चाहिये। यही वैदिक परम्परागत सदाचारका मूल है।

सदाचारका यथार्थ ज्ञान सच्चे सदाचारी सत तथा सद्गुरुक श्रीचरणोंकी सेवा सत्सङ्ग करनेसे ही इदमग्न हो सकता है। सदाचारपरायण सात्त्विक संनैद्वारा आरम्भपूर्वक सादर सम्रहणीय तिष्ठ, मान, भगवद्-युधोंकी छाप, भगवन्मन्त्रधी पवित्र नाम धारण करते हुए मन्त्रराजका अनुष्ठान करनेसे निःसंदेह मोक्षप्रीति प्राप्ति होती है। इन पञ्चसत्कारोंमें अत्यन्त श्रद्धा रखना सत्तोंका सदाचार है। इनकी अनहेलना कभी न करनी चाहिये। एकादशी, श्रीरामनवमी, श्रीजानकीनवमी, श्रीवृष्णाष्टमी, श्रीवृत्तिह-जयन्ती, श्रीरामनवदशमी, श्रीहनुमान्-जयन्ती आदिका वैभवं हित कर करना तथा सामयिक उत्सवोंको सम्यक्प्रतिष्ठि अनुष्ठान करते रहना चाहिये। इसमें आलस्य अथवा प्रमाद कभी न करना चाहिये। ऐसा करनेसे अनादिकालसे वर्त्मप्रयादमें इवत नीकोंपर भगवान्की कृपा अवश्य ही होती है।

नवग्रामिक तथा शरणागति भगवा एकी अद्वैतकी कृपाकी समुद्र लहरानेमें मग्न है, इसलिये प्रभुके शरण जाना सदाचारका सर्वश्रेष्ठ अङ्ग है। सदाचार प्रभु मानसुल्लेख है, दुराचार प्रभुमे प्रतिक्लृप्त है, इसलिये शरणागतिमें सदाचारका पालन करना तथा दुराचारका परित्याग अवश्य ही करना चाहिये। उन्मृष्ट कण्ठसे श्रीवैष्णवोंके

प्रति निष्ठ कर्णधारोंको सादर श्रद्धाभाव तथा निष्ठ कर्णधारोंके प्रति उत्कृष्ट कर्णधारोंका प्रसन्न प्रत्यक्ष भाव रखना, यह परस्पर सहायता बढ़ानेवाले सदाचारका शास्त्रीय सार है।

अहिंसा धर्म सभी धर्मोंमें श्रेष्ठ है। हिंसा करनेवाला प्राणिमात्रमें विराजमान प्रमुखा घातक है। इसलिये कभी भी किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये। बिना हिंसाके मांस नहीं मित्रता है। इसलिये मांस, मछली-मदिरा तथा व्यभिचारादि हिंसकभाव बढ़ानेवाले तत्त्वोंका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये। सभी सर्वत्र भगवत्-समर्पणकी भावनासे ही करने चाहिये तथा भोजनादिक भी भगवन्निवेदित ही करना चाहिये। अर्वाक्यार-मन्दिरोंमें विराजमान भगवान्के दिव्य विग्रहोंका दर्शन-पूजन निरन्तर नियमपूर्वक करना चाहिये।

भारती-स्तुतिमें पूर्ण भक्ति भावना-श्रेष्ठ रचना चाहिये तथा नि सत्त्वोक्त साधना प्रणामपर श्रीचरणोदक प्रसाद लेना चाहिये। यह भक्तोंका सदाचार सदैव पालन करना चाहिये। भगवत्सेवाके उत्तम अराध तथा नाम-संकीर्तनके उत्तम अपराधोंमें सदैव बाधक सेवा तथा स्वीर्तनका रक्षण करना स्नेही मतोंका सदाचार है, इसका दृढतापूर्वक पालन करना चाहिये। सभी रण तथा आश्रमधारियोंको वैदिक वर्णाश्रमधर्मका पालन करते हुए भगवान्की शरणगति अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिये। इससे अनादि उर्मबन्धन का जाता है। देहाभिमान नष्ट होता है तथा भगवत्कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेका अभिप्राय बन जाता है। भगवान्का, श्रीसद्गुरुदेवता तथा सत भक्तोंका चरणोदक पान करनेसे कोटिज-मार्जित पाप नष्ट होकर भगवत्कृपाका उदय होता है। भगवान्के भक्तोंको साधारण अथवा अपनेसे नीचा कभी न मानना चाहिये। भगवान्के दिव्यभाम श्रीअयोध्या, वृन्दावन, चित्रकूट, जनकपुर तथा हरिद्वारादि तीर्थोंमें निवास करनेका सदा आग्रह रखना चाहिये ऐसा अवश्य न मिलनेपर

अपने गाँव अथवा घरमें ही भगवान्को पधारकर तीर्थ स्वरूप प्रदान कर भावनापूर्वक उसमें ही निवास करना चाहिये।

त्रिकाल सध्यावन्दन पूजा, भारती, श्रीमद्रामायण तथा श्रीमद्भगवद्गीताका पाठ, वेदोपनिषदोंका श्रवण-मनन सदैव करना चाहिये, स्वयं जा सकने तो जहाँ ये सब काम अनायास मिल सकें, वहाँ जाकर भजन-कीर्तन, कथा-श्रवणमें मन लगाना चाहिये। भगवान्की छोटी से-छोटी सेवा तथा भगवत्-भाग्यन-वीक्ष्य बड़ी निष्ठासे अवसर त्यागकर करना चाहिये। अपने इष्टदेवमें अनुपम श्रद्धा रखते हुए भी अन्य देवोंका अपमान-द्वेष स्वप्नमें भी न करना चाहिये। गृहस्थोंको माता-पिताकी सेवा तथा सात्त्विक धन उपार्जन कर घरमें ही परिवार पालन करते हुए भगवत्-भजन करना चाहिये।

निरक्तोंको श्रीसद्गुरु तथा सत्तोंकी सेवा करते हुए आचार्यके आश्रममें अथवा पुण्यतीर्थमें निवास कर प्रभुके भजनमें जीवन व्यतीत करना चाहिये। श्रीशैल्यार पुरुषोंको परनारीको माताके समान तथा स्त्रियोंको परपुरुषको पिताके समान मानकर शिष्टाचार पूर्वक मद्ब्यवहार रखना चाहिये। किसीके प्रति द्वेष भाव रखना अपना ही अहित करना है। इससे स्वभावे क्रूरता आती है इसलिये सबमें प्रभुका निवास मानकर सबका सम्मान करना चाहिये। गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, मातृद्रोही, नास्तिक तथा दुराचारीका सङ्ग न करे, न उनसे कोई व्यवहार रहे। अर्थोपार्जन, उदरपूर्ति तथा पूजा प्रतिष्ठाकी स्पृहा त्यागकर अपने तथा विश्वक कल्याणके लिये भगवत्-मन्दिर, भजनाश्रमकी स्थापना करना तथा करवाना उत्तम कार्य है। चोरी, जुआ, शिक्कर, मद्यपान, धूम्रपान, परस्त्रीगमन, परनिन्दा, दुराचार, अष्टाचार, कट्टबन्धन तथा असत्यभाषण सब पतनके मार्ग हैं।

गुरुजनोंके साथ एक आसनपर तथा उनके सामने सच्चासनपर बैठना नहीं चाहिये तथा उनके सामने अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिये । प्रातः काल उठकर श्रीहरि, गुरु, सत, माता, पिता तथा पूज्यजनोंका अभिवादन करना चाहिये । नाम-जप, होम, मन्त्र-जप, देवार्चन तथा भजन भोजनके समय मौन रहना चाहिये । स्नान शौचादिसे देहेन्द्रिय शुद्ध होते हैं तथा सदाचारसे मन-सुद्धि तथा आत्माकी शुद्धि होती है—

एक जीव जो ज्ञानीजन, हरि सम्मुख करि बैठ ।

॥ कौस्तुभमणि दान कर, कल मित्र प्रभु मां कंत ॥

गीतोक्त लोकसमूहके सिद्धान्तानुसार सपुत्रोंके आचरण ही सदाचार हैं । संतोष, माधु पुरोक्त, महात्माओंका कसौटीपर कसा हुआ आचार-व्यवहार ही अनुकरणीय सदाचार है । श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने एक हिंसक चर्मकरके साथ म्याग करनेवाले वणिक्का अन्न मिश्रामें लानेके अपराधमें अपने ब्रह्मचारी शिष्यतत्त्व परित्याग किया था । वे सदैव सदाचारकी रक्षामें पूर्ण तत्पर रहते थे । ऐसे महापुरुषकी दिव्य बाणीसे पाठकोंको पूरा दाम उठाना चाहिये ।

वेदान्तसूत्रमें वर्णाश्रम-धर्मरूप सदाचार

(टिप्पण—नल्लपहिल भास्कर श्रीरामकृष्णमाधायुल्ल, एम्. ए., बी. ए.)

श्रीतत्त्वार्थादिक कर्म निश्चित येन स्थापितम् ।
तस्मै समस्त्येवार्थयिदे विस्मनसे नमः ॥

वेदान्तसूत्र अभी कुछ तो हस्तलिखित दशमें हैं और कुछ गूँथ-धर्म-स्मार्त-श्रीतादिसूत्रोंमें तो Cawland आदिने बड़ी कठिनातासे बूँदबुर टीकासहित त्रिवेन्द्रमसे एवं पश्चिमाफ्रिकी सौराष्ट्री आदिद्वारा मूलमात्र प्रकाशित कराया है । इन सूत्रोंको पण्डित-आधुनिक गांधीनों का समग्र विवरण देनेवाला अद्भुत, अमोघ, कल्पवृक्ष कहें तो भी अत्युक्ति न होगी । इनमें सदाचारका निस्तारसे निरूपण किया गया है । इनपर सुन्दरराज एवं वृत्तिद वाजपेयी आदि का भाष्य, व्याख्यान आदि हैं । इनमें कहा गया है कि सदाचार धर्मसे सम्बन्ध होता है । 'धर्म क्या है' इस प्रश्न पर उत्तरमें भाष्यकार कहते हैं—'अथ वर्णाश्रम धर्मम् ।' वर्णा—प्राज्ञाश्रम, ब्राह्मण—ब्रह्मचर्यादिभूतयः । धर्मराष्ट्रोऽत्र पदविधिरस्मार्तधर्म विषयः । तद्यथा-वर्णधर्म आश्रमधर्मो वर्णाश्रम धर्मो गुणधर्मो निमित्तधर्मो साधारणधर्मश्चेति ।'

(—भीतिद्विधात्रिविधाभाष्यम्)

ब्राह्मणादि वर्णोंके, ब्रह्मचर्यादि-आश्रमोंके, अनुष्ठानात्में के धर्मका वर्णन धर्मसूत्रोंमें करते हुए कहा गया है कि ब्राह्मणके लिये समिदाधान, यज्ञाचरणानि—वर्ण एव आश्रमधर्म अनुष्ठेय हैं । क्षत्रियके लिये शास्त्रीय (अग्निहोत्रादिगुण युक्त रागाका परिपालनादि) गुणधर्म, विदितक्रियया अकरण, निरिद्वन्द्वक्रियाकरणनिमित्त प्रायश्चित्तचरित्र निमित्त धर्म, अहिंसा-याजन आदि साधारण धर्म—ये छ' प्रकारके स्मृति धर्म अनुष्ठेय हैं । इन्में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक चार वर्णोंके अतिरिक्त परस्पर सकारण कारण उत्पन्न अनुलोम-विजोम जानि तथा उनका कर्म विधिकी भी विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है । यहाँ चार चार आश्रम एवं उनके अन्तर्गत भेदोंका समित्त उल्लेख मात्र किया जाता है । 'वेदान्तसूत्रमें सूत्रोंके अनुसर ब्राह्मणके चार, क्षत्रिय आदिक तीन, वैश्यके दो तथा शूद्रके लिये एकमात्र गृहस्थाश्रमका ही विधान है—प्राज्ञाश्रमका धर्मादचत्वारः । क्षत्रियस्याचारत्रयो वैश्यस्य द्वयोः । तथाश्रमिणश्चत्वारः । ब्रह्मचारी गृहस्थो धानप्रसंगे भिक्षुरिति ।

(—८।१।१०—११)

स्मिन् इत्यन्तरीक धर्मोऽस्ती लघी मुनी देवर गुरु-
मात्पात्नक नियमं कदा गणा है—

‘अनुक्तो यत्किञ्चित्कर्म नास्ति अनुक्तोऽपि
ग्राह्यायनित्यव्याप्यायेत् ।’

(—८।१।५६)

इस अनुसार उनमें ब्राह्मणारीक भी चार प्रकारक
मेद हैं।—गायत्री ब्राह्मण प्राजापत्यो मैष्ठिक इति ।
(१।८।३।१) १—गायत्री (केवल गायत्री प्यान
करनेवाले), २—ब्राह्म (गुरुकुलमें रहकर तीनों वे या
एक वे ॥ स्यमुत्राध्ययन करनेवाले), ३—प्राजापत्य
(वेदवेत्ताग्निसहित अध्ययन तथा नारायण-परायण होकर
वर्षमें गृहस्थ होनेवाले) और ४—नैष्ठिक (कायाय
वश धारण करके, जटा या शिखा धारण करके आत्म
दर्शापर्यन्त गुरुकुलमें रहकर वेद निवेदिन शिक्षा
करण करनेवाले) ।

वेदान्तसमयमें गृहस्थाश्रमी भी चार प्रकारक होते हैं ।
वेदों हैं—(१) वार्तावृत्ति, (२) शाब्दीनवृत्ति (३)
यायावर और (४) घोरचारिक—वार्तावृत्तिः हविर्गौरव्य
पाणिज्योपजीवी । (८।१।५।३) —वार्तावृत्तिवादा
वेत्ता, पशुपादन एव वाणिज्यसे जीवन चलाता है ।

२—शालीनवृत्तिनियमैर्मुक्त पाकयज्ञैरिष्टा
अग्नीनायाय पक्षे पक्ष दशपूर्णमासयाजी अनुष्ठ
चतुर्षु मासेषु चातुर्मास्ययाजी पटसुपटसु मासेषु
पुन्यधयाजीप्रतिस्वत्सरसोमयाजी च । (८।१।५।४)
शास्त्रीनवृत्तिवाले कठोर नियमोंका पालन करते हुए
पाकयज्ञ, प्रत्येक पक्षमें दर्श-पूर्णमास-याग, चातुर्मास्य
याग, निरुद्ध-पशुबधयाग और प्रतिवर्ष सोमयाग करते हैं ।

३—यायावरों हविर्घ्नैः सोमयज्ञैश्च यजते
याजयत्यधीतेऽध्यापयति ददानि प्रतिगृह्णाति, पटक्रम
निरतो नित्यमग्निपरिचरणमतिथिम्योऽभ्यागते
भ्योऽन्नाद्य च कुरुते । (—८।१।५।५)

यायावर हविर्घ्नैः, सोमयज्ञया यजन करके यजन
याजनादि पट्कर्म करता, अतिथि-अभ्यागतमा सेवन
करता है ।

४—घोरचारिको नियमैर्मुक्तो यजते न याजयत्य
धीते नाध्यापयति ददानि न प्रतिगृह्णाति । उच्छृष्टि
मुपजीवति, नारायणपरायण साधुप्रातरग्निहोत्र
द्वया मार्गशीर्षज्येष्ठमासयोरसिधागाग्रतः वनोपधी
भिरग्निपरिचरण करोति । (वेदान्तसम्यक् १।५।६)

घोरचारिकके नियम यजन, अध्ययन-दानके अनिश्चित
तीन क्रियाएँ याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह ये निश्चित हैं ।
यह उच्छृष्टिसे जीवन निर्वाह करता है और नारायण
परायण होकर अग्निहोत्र करते हुए मार्गशीर्ष ज्येष्ठ
मासोंमें अग्निभाराग्रतः करते हुए वनोपधीयोंसे
अग्निहोत्र परिचर्या करता है ।

तृतीयाश्रमी—वानप्रस्थी भी दो प्रकारके होते हैं
(१) अपत्नीक तथा (२) मपत्नीक । मपत्नीकके
चार मेद हैं—१—औदुम्बर, (२) वैरिष्ठ, (३)
गन्धर्विक और (४) केनप ।

अपत्नीकके अनेक मेद हैं—(१) काका
शिक, (२) उदण्डसवृष्ट, (३) अरुण्ड (४)
अमरुद्धिन, (५) दतोद्विष्टिक, (६) उच्छृष्टिक,
(७) सदशनवृत्तिक, (८) कापोतवृत्तिक, (९)
मृगचारिक, (१०) इन्द्रादायिन, (११) शैब्यज्यादी,
(१२) अर्कदग्धाशी, (१३) वैत्वाशी, (१४)
कुसुमाशी, (१५) पाण्डुपत्राशी, (१६) काजान्त
रयोजी, (१७) एकाम्बिक, (१८) चतुष्पात्तिक,
(१९) कण्ठकशापी, (२०) वीरासनशापी, (२१)
पञ्चाम्निमयशापी, (२२) धूमाशी, (२३) पाप्मान
शापी, (२४) अप्यवन्ताशी, (२५) उदकुम्भवासी
(२६) मौनी, (२७) अनाकशिरी, (२८) सूर्य
प्रतिमुनी, (२९) ऊर्ध्वश्राद्धक और (३०) एकपाद

स्थित । इनके यथानामानुगुण बद्धतसे आचार होते हैं ।

वैष्णवस धम्मसूत्रक अनुसार—भिक्षु (सन्यासी) चार प्रकारक होते हैं—(१) कुटीचक, (खगृह या मंदिरमें रहनेवाले), (२) गृहदक (स्थानार्थ नदी-तीर निवासी), (३) हस (हसयोगाचरण करनेवाले), और (४) परमहस* (परमपद जाननेवाले परमज्ञ या परमात्मा नारायणकी प्रासिका प्रयत्न करनेवाले) । उनमें यहाँ स्थानाभाषके कारण केवल परमहसने आचारधर्म ही दिये जाते हैं ।

परमहंस वृक्षमूल, शृंगाराल्य या श्मशानमें रहनेवाले वज्रसहित या त्रिगुण (वज्ररहित) होते हैं । उनमें धर्म या अधर्म, सत्य अतुल, शुद्धि-अशुद्धिका अभाव रहता है । वे सभी गानधमाश्रमे प्रति समभाव रखकर समलोपासनाकाश्रम होकर सभी वर्णोंसे भिक्षा ग्रहण करते हैं । उक्त आश्रम स्वीकृति फलप्राप्तिकी दृष्टिसे दो प्रकारकी होती है—(१) सक्रम (२) निष्क्रम । उनमें निष्क्रमके दो भेद हैं—(अ) प्रवृत्ति (आ) निवृत्ति । उक्त निवृत्तिके योगी आचारभेदसे तीन प्रकारके होते हैं—(१) सारङ्ग (२) एकवर्ष्य और (३) तिसरग (-वर्षी / १० । २-१०) । (१) सारङ्ग की चार विभाग हैं - १-अनिरोधक, २-निरोधक, ३ मार्गग और ४-विमार्गग । अनिरोधक सन्यासियोंको प्राणायामादि करनेकी आवश्यकता नहीं है । ये अहं विष्णु (मे ही विष्णु हूँ) का ध्यान करते हुए विचरते हैं । निरोधक सन्यासी प्राणायाम प्रत्याहार आदि षोडशकल अष्टविध साधनोंकी (उपासना-भेद) की साधना करते हैं । मार्गग सन्यासी प्राणायामादि ८ साधनोंका अनुष्ठान करते हैं और विमार्गग सन्यासीको यम, नियम, आसन, प्राणायामादि अष्टाङ्गयोग साधना करना होता है ।

१-कार्त्तिक मी पाँच मेद होते हैं—१-ग
 २-अरुग ३-भ्रमप्यग ४-असम्भक्त और ५-सम्भक्त।
 इनमें दूरग योगमार्गसे साधना करके कमश वैकुण्ठ
 प्राप्त करते हैं। अदूरग आत्माको (भुवनेन्द्र)
 परमात्मासे क्षेत्रज्ञ द्वारसे लीन करके समस्त विषय त्याग
 ध्यान करता है। भ्रमप्य आत्माको परमात्मासे स्नेह
 करके सत्य-रूप अग्निद्वार (सुषुम्नाद्वार) से भ्रमप्यमें प्राणका
 आकर्षण करके पिङ्गलाद्वारा निष्क्रमण करते रहते
 हैं। असम्भक्त—ये मनसे परमात्माका ध्यान करते
 करते, परमात्माको दर्शन-श्रवण आदियां अनुभव करते हैं।
 और सम्भक्त—य सार्वव्यापक परमात्माको आकाशका
 चेतनाचेतन रूपसे अन्तर्बहिर्-स्वरूपमें ध्यान करते हैं।

विसरण—त्रिविध सरण अर्थात् दर्शनसे पुण्य
गमनसे व विसरण कहलाते हैं। (प्रश्न० ८ न०
११-२१, २२ सूत्रोंमें इसके भेद हैं।)

वैखानस स्मृति-सूचक नथम प्रश्नमें सदाचारकी
 व्याख्या इस प्रकार की गयी है—'धर्म्यं सदाचारम्'
 (० । ० । १) सदाचार धर्मसे सम्बन्धित रहता है ।
 धर्ममें वर्णधर्म, आश्रमधर्म, उपाश्रम-धर्म, गुणधर्म, निमित्त-
 धर्म गाधारण धर्म नामक उ प्रकार पाये जाते हैं ।
 सदाचाररूपमें निरूपित अशोमें प्रधानतया शारीरिक
 शीघ्र निरूपणन रूपमें पाया जाता है । ॥ शारीरिक
 शीघ्र प्राधान्यताका कारण यह हो सकता है कि
 भगवदालय-रूप देखके मनुष्य पवित्र रूपका आनन्द
 है । उक्त सदाचाररूपी वर्णाश्रमधर्मक शीघ्र अनुष्ठान
 प्रधान रूपमें पाये जाते हैं । १-शीघ्र-दशम
 वर्णपर यज्ञोपवीत धारण करके दिनमें उत्तराभिमुख
 हो रात्रमें दक्षिणभिमुख हो तृणान्तमिल रूपमें सूत्र
 पुरीयका विसृजन करे । उस समय गे, त्रिप, नन्,
 अग्नि, वायु, सूर्य, मनत्र, चन्द्रमाको न देखे । मित्री

तथा जलसे अङ्गोंकी अच्छी तरह धुदि कर ले । बादमें मुख धुदि करथ गूथोक रीतिसे स्नान करके, तर्पण, क्लृप्त्यश्न, साय-प्रात स्नानमें सव्योपासना—समिधाधान करते हुए गुरुशुश्रूषा करना, ये श्रद्धाचारीक धर्म हैं । गृह्यसूत्र ए० स्मृतिर अनुसार गृहस्वामी नित्यकर्म करते हुए मदाचारका पालन करना चाहिये—

गृहस्थोऽपि कानादिनियमाचारो नित्यसौपासा इत्या पात्रयज्ञयाजी धैर्यदेयहोमान्ते शृङ्गागत गुरुघातकश्च प्रत्युत्थायाभियन्त आमनपाद्या चमनानि प्रदाय मधुना सोयेन या घृतदधिशीरमभिधन मधुपर्च इत्या भ्रातृचैर्यगादति भोजयति ॥

(ने० मू० प०-१९०-४)

उक्त अशोमें नित्य होमके पश्चात् भगवान् विष्णुकी नित्यार्चा, अपने गृह या देशान्त्यमें भक्तिसे करनेसे समस्त देवताओंकी अर्चा होती है—अथाग्नौ नित्यहोमात्ते विष्णोर्नित्यार्चा सर्वदेवार्चा करोति ॥ गृहे परम विष्णु प्रतिष्ठाप्य माय प्रातर्होमान्तेऽर्चयति ।'

(वे० स०-४ । १ । १)

उक्त परम विष्णुप्रतिष्ठान' अशोको ही अलग कर विष्णुसत्त्व सार्धकोटिप्रपञ्चता सप्तह चार ङाव श्लोकोमें उनके शिष्य मरीष्पादिने निर्माण किया था जिनके सारगुन ये 'कल्पसूत्र'में हैं ।

भारतीय सस्कृति और सदाचार

१. श्रद्धा—१० धीमद्विष्णुस्मृत्यो धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

भारतीय सस्कृतिको मुख्य द्वे—मानवकी आध्यात्मिक उन्नति । सत्त्वम् ही आत्मा और मनको रचित तथा निर्मल बनानेके मुख्य साधन हैं । जन्म-मरणका चक्कन ही जीवामाके मुक्ति या परमानन्द प्राप्त करनेके लिये प्रेरित करता है । अनन्त और अन्त्य सुख एकमात्र मोक्षमें ही है । सचे होकर प्रत्येक जीवामा इसे प्राप्त कर सकता है* । जीवनमुक्त महापुरुष जीवनमें ही शाश्वत शान्ति और मोक्षका परमानन्द प्राप्त करते हैं । भारतके ऋषियोंने शारीरिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिकों की इस त्रैलोक्यकी पूर्तिका साधन बनाया है । युगान्तमें ही शारीरिक शक्तिक विकास किये ऐसा नियम और इस प्रकारका जीवन बनाया गया था, जिसमें मानसिक और आत्मविज्ञानमें भी बाधा न पड़े । शारीरिक विभिन्न अङ्गोंको पुष्ट करनेके लिये व्यायाम, पम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्यान आदिका विधान किया गया है । ये साधन शारीरिक उन्नतिक साथ-साथ चञ्चल चित्त-श्रुतियोंका निरोधकर मनुष्यको एकत्र बनाते और आध्यात्मिकमें सहायता

प्रदान करते हैं । प्राणायामसे शारीरिक, मानसिक शक्तिक विकासमें सहायता मिलती है । ब्रह्मचर्यसे जीवनीशक्तिकी वृद्धि होती है तथा वह आगे क्रमसे आत्मप्राप्तिक सहायक होता है ।

भारतीय ऋषियोंने यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया कि सत्य और श्रद्ध—(जीवनकी सुव्यवस्था)के आधारपर ही यह सृष्टि स्थित है । ये दोनों विश्वके मूल कारण हैं । तभीसे सयाचरणका भाव इस विश्वके शातावरणमें कर गया है । भारतीय सस्कृतिने नरित्रबलके धर्मकी कसौटी माना है । इस कसौटीपर जो सफल हुआ, उसे भारत आदर और गौरवकी दृष्टिसे देखता आया है, भले ही उसकी विचारधारा सर्वमान्य और सर्वप्रिय न हो । इससे यह भी स्पष्ट है कि भारतमें अन्यादिकालसे धार्मिक धनन्रता रही है । मनुष्यके आदर और प्रतिष्ठाका मापदण्ड ईश्वरकी भक्ति और वेदादि सद्गुणोंका अनुशीलन न होकर श्रद्ध—चरित्रपर टाढ़ा है, जो भारतीय सस्कृतिकी दूसरी विशेषता है ।

* ये युगान्तमें अनुभव कियेगुनिका विधान भी है विश्वके अनुमान मोल धावन्त मुक्त

‘सर्वज्ञानसुखाय’की भावना भारतमें आदि कालसे प्रचल रही है। भारतीय संस्कृतिकी इस आधार शिखररूप माननापर भारतीय जीवन और भव्य मयन अडिग और अत्रन् खड़ा हुआ है। इस उदार, उदात्त और सर्वोच्च अभिलाषाके कारण ही आर्य-संस्कृतिकी गौलिक महत्ता है। आर्यपुरुषोंकी अभिलाषा केवल अपनेको ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण विश्वको सुखी और शान्त बनानेमें पूरी होती है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्यभोक्ते ॥

सर्वज्ञानसुखायकी सद्भावना तो चरम सीमापर तक पहुँच जाती है, जब श्रद्धा दधीचि जैसे महान् तपस्वी जनकव्याणन लिये अपने जीवनका विसर्जन सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। दधीचिने यह कहकर अपना शरीर जनकव्याणनके लिये अर्पित किया कि जब एक दिन यह समय ही मुझ छोड़नेवाला है, तब इसको पाळ कर क्या करना है। जो मनुष्य इस बिनाशी शरीरसे दुःखी प्राणिमोपर दया करके मुख्य धर्म और वैयक्तिक यशस्वता सम्पादन नहीं करता, वह जड़ पौधोंसे भी गया बीता है। बड़े-बड़े श्रद्धावानों, महात्माओंने इस अविनाशी धर्मका पालन किया है और उसकी वपासना की है। इसी प्रकार बस इतना ही है कि मनुष्य किसी प्राणी के दुःखमें दुःखता और सुखमें सुखका अनुभव करे।

स्वयं मुक्त होकर यदि और किसीको मुक्त न कर सके तो अपनी मुक्तिकी सार्थकता कहाँ? बलुत यदि आत्मा एक ही मर्म है तो क्या यह सत्य नहीं है कि जन्मक अथ दूसरे जीवपूर्णत्व लाभ नहीं कर ले, तब तब आत्मको किसी भी आत्मका पूर्णत्व लाभ नहीं हो सकता। भारतके सभी महापुरुष इसकी शोचना कर गये हैं कि समाज निरक्षर कल्याण दो और आत्म-दमनार्थक जिये समाजवर्ति मन्वे हो। विश्वकल्याण

और आत्मकल्याण—दोनों एका और अमिन १। इस प्रकार प्रजापति, पर्यायमानयक समुप उत्पत्ति तपस्या और निष्ठापर मुग्ध होकर जब महात्मा वरदान देनेके लिये आये तो महामानव गया रत्नकर मुग्धसे सहसा निकल—

न त्वष्ट दामये राज्य न मर्गं नापुनर्मयम् ।
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम् ॥
कथास्य स्यादुपायोऽत्र येनाह दुःखितामाम् ।
अतःप्रविश्य भूतानां भयेय दुःखमकसदा ॥

इस प्रकार मानव-कल्याणकी कामनाके उगनेके हुए ऐश्वर्य तथा मुक्तिको भी दुःखराना भारतीय सरहर्षके लिये ही सम्भव था। यह है इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता। और अपनी इन समस्त विशेषताओंने आभारपर प्राणी मात्रको वह पुरुषसे पुरुषोत्तम तथा तसे नरोत्तम मानके लिये धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्षके अनुसार प्रेरित करती है। इन चारों पुरुषार्थोंका समन्वय और साधन बर्मेसे होता है। कर्मक माध्यमसे धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्षकी साधना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ आवश्यक है, क्योंकि मानव-जीवनका उद्देश्य केवल पुरुष ही बने रहना नहीं है। मानव-जीवनका उद्देश्य है—मानवी स्तरसे मानवीयप्राणी और अभसर होना। इसका तात्पर्य है—पुरुषसे पुरुषोत्तम और नरसे नरोत्तम होना। इस साधनमें व्यक्ति और समाज दोनोंका समन्वय आवश्यक है, क्योंकि पुरुषसे पुरुषोत्तम बननेकी प्रक्रियामें व्यक्ति और समाज एक दूसरेके परक हैं। व्यक्तिसे समाजकी साधना होती है और समाजसे व्यक्तिकी, यशसे दोनोंके सम्बन्धोंका प्रणयन कर्तव्य हो। समाजके रंग-मन्त्रपर व्यक्तिगत जीवन एक संयोजक प्रक्रिया है। इस प्रक्रियाकी कुछ आधारगत अवस्था (आश्रय) हैं, जिनका साधन पुरुषार्थके लिये आवश्यक है, क्योंकि ये अवस्थाएँ मानवकी शरीरी तथा सामाजिक अभिव्यक्तिके एक सहज परिणाम हैं। अतः व्यक्ति अपने गुण तथा कमजोरीका कारण ही समाज

तथा धर्मसे बंधता है और इसी कारण पुरुषार्थकी साधनाका तात्पर्य है गुण-धर्मके अनुसार समाजमें धर्मप्रणीत वैयक्तिक जीवनको अपनानेका प्रयास करना ।

इस प्रयासका समयानुसार विरासत वेदों, संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, सूत्रों, स्मृतियों, महाकाव्यों, नीतिशास्त्रों तथा पुराणों और नाटक, काव्य तथा जनसाहित्यमें हुआ है । इस प्रकार भारतीय संस्कृति तथा जीवनके प्रति हिंदू दृष्टिकोण कुछ धारणाओंमें निहित हैं । ये धारणाएँ हैं, चारों पुरुषार्थ, कर्म सिद्धान्त और वर्णाश्रम-व्यवस्था । इन्हीं धारणाओं ने हिंदू-समाज तथा संस्कृतिको उसकी विशेषताएँ

प्रदान की हैं । ये धारणाएँ किसी भी रूपमें निरपेक्ष नहीं हैं, सापेक्ष हैं—व्यक्तिकी मानसिक तथा सामाजिक आवश्यकताओंके अनुसार देश-कालकी परिस्थितियोंसे । युग-युगकी आवश्यकताओंके अनुसार इन धारणाओंके संशर्धन और प्रतिपादनमें ही हिंदुत्वका विकास निहित है । यह दमकनेकी आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संस्कृतिकी मूळ भित्ति सनातन धर्म है । वेदोंमें बीजरूपमें, धर्मशास्त्रमें पल्लवित, प्रस्तुत और पुराणादिमें पुष्पित और कलितरूपमें इस धर्मका ही दिव्य दर्शन होता है । यही कारण है कि भारतके कण-कणमें सनातनधर्मका भव्य भाव भरा हुआ है । सनातनधर्म भारतीय संस्कृतिकी पुरस्कृति है ।

रामराज्य और सदाचार

(लेखक—भोलाकरदासजी मिश्र, एम्. काम०, विद्यावाचस्पति)

मानव जीवन सेवा-रूपांग और प्रेमका प्रतीक है । इसीलिये मनुष्यके जीवनमें केवल दूसरोंकी सेवा या परोपकारको ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है । मानव-धर्म का मन्त्र त्रिदु परहित है—परहितमसि धम नहिं आई । परधीरा सम नहिं अधमाई ॥ (मानस ७ । ४० । १) परसेवा या परहितके लिये मनुष्यमें कन्यागवरी विचार होने चाहिये । कन्यागवरी विचारोंसे तात्पर्य मानवद्वारा असद्विचारोंका त्याग और सद्विचारोंकी ग्रहण करना है । विचारके अनुरूप गानधर्म आचरणकी प्रक्रियाका प्रस्तुत होता है । सदाचारी जीवनके लिये मनुष्यमें सद्विचारोंका होना अनिवार्य है । सदाचारसे रहित मनुष्यको सही अपेक्षा मानवकी सज्ञा नहीं दी जा सकती । मानव-जीवनकी सफलता सदाचारपर ही अवलम्बित है । सदाचारी जीवन सभीको अभीष्ट है । इसकी आवश्यकता हमें अपने वक्ष्याणके साथ-साथ समाजके कन्याणके लिये भी अपेक्षित है । दुराचारी व्यक्ति की किसीको कभी भी आवश्यकता नहीं होती ।

परंतु सदाचारी मानवकी समाजको सदैव आवश्यकता रहती है । सदाचारी समाजमें पूजा जाता है ।

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् रामने अपेक्षामें अपने शामनक समय सदाचारक सर्वोच्च आदर्शों, मर्यादाओं तथा कीर्तिमानोंका पाठन चिन्तन तथा स्थापन करके समस्त विश्वको सदाचारका ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता । आदर्शोंकी स्थापना तथा पाठन श्रीरावण पहले स्वतः करते हैं और आदर्शोंके अनुशीलन तथा परिपाठनका उपदेश वे बादमें देते हैं । सदाचारी जीवनमें अनैति-भयका कोई स्थान नहीं होता है । भगवान् राववेन्द्रने स्वतः पुरवासियोंसे कहा है—

औं अनैति कछु आपों आई । छे मोहि बरजहु नय मिलताई ॥

(मानस ७ । ४२ । ६)

श्रीराम स्वयं शिक्षाचारका अद्भुत आदर्श सदैव प्रस्तुत करते हैं । गुरुजन तथा मुनिजनका उन्होंने

नमन, पूजन तथा वन्दन किया है। भगवान् राम स्वयं अपना पीताम्बर वड़ोंके सम्मानमें आगतुक मुनियोंके बैठनेके लिये तुरत प्रदान करते हैं—

देखि राम मुनि आवत हरिचि दृढवत कीह ।

स्वाराग पूंछि पीतपट मधु बैठन कहैं कीह ॥

(मानस ७ । १२)

सदाचारका तात्पर्य जहाँ एक ओर पर-सेवा या परोपकार प्रतिफलित है, वही दूसरी ओर रामराज्यमें नगरके भी-पुरुष भगवान्की भक्तिमें भी रत हैं। कृपानिधान श्री राघवेन्द्र सबपर सदैव सानुकूल भी रहते हैं वरु भी सदाचारकी एक पहचान उनकी भक्ति-व्यवस्था की चरितार्थ है—

गहैं तहैं नर रघुपति गुन गावहि । देखि परमपरा इहह सिन्हावहि ॥

भजतु प्रमन प्रतिपाठक रामहि । सोमा सील रूप गुण धामहि ॥

(मानस ७ । ११ । १२)

रामराज्यमें विरक्त, ज्ञानपरायण, मुनि और संन्यासी सभी अपने नित्यकर्ममें तत्पर रहते हैं। कर्तव्यपरायणता का आविर्भाव ही सदाचारका वास्तविक तात्पर्य है। रामराज्यमें सभी लोग अपने कर्तव्यपरायण रहते हैं। सदाचारका इसमें सुन्दर आदर्शयुक्त उदाहरण और क्या हो सकता है। सत्पुरुषोंके कर्तव्यरूप अक्षयपुरीके लोगोंको जो उपलब्ध है उस मौलिक शिक्षा वर्णन हुआ तो शेष भी नहीं बच सकता

अक्षयपुरी काँच-ह ७ सुक मपदा यमराज

महम वरु गहि कहि मरहि कहैं श्रुत राम विराज ॥

(मानस ७ । १६)

रामाभ्युक्त समस्त सत्पुरुषोंके महत्त्वपूर्ण एवं अचलन्त प्रमाण प्रत्यक्ष करते पुराणोक्त पाठ है। भगवान् रामके पावन चरित्रकी कथा अनेक विशिष्ट सभी की एक पुरुषोत्तमा होती है। लोग राघवेन्द्र श्रीराम प्रणि ऐसा दिव्य अनुपम रहते हैं कि दिन-रातका उन्हें भान ही नहीं हो पाता। रामके चरणोंमें लोगोंकी अनवरत भक्ति सदाचारके प्रति निशान ही बने रहते हैं—

भक्तके गृह गृह दाहिं पुराना । राम चरित पावन विधि बार ।

नर अरु नारि राम गुन गावहि । कहहि दिव्य निमित्त ज्ञान न बार ॥

(मातृ ७ । २५ । २६)

रामराज्यमें सदाचारकी जो अनुपम तथा दिव्य श्रौंकी दृष्टिगोचर होती है, उसकी छटा सभी समावृत्त है। रामराज्यका प्रत्येक व्यक्ति—श्री, पुरुष, शायक, कर्तव्य, गुरु, मुनि आदि सब अपने-अपने धर्मचरणोंमें रत रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्योंका स्वतः पावन रूप निष्ठापी देता है। जो जिस योग्य है तथा जिसका जहाँ जो योग्य है, वह उसका पूरा निर्वाह करता है।

गुरु वसिष्ठजी निरप सारङ्ग करते हैं तथा वेद पुराणकी कथाएँ सज्जनों तथा द्विजोंको सुनते हैं। सभी माई राघवेन्द्रकी सेवा करते हैं तथा अनुशासन मानते हैं। भगवान् राम उन्हें अनेक प्रकारसे नीति सिखाते हैं। अनेक निपुण शस्त्र-दासियोंके होनेके कारण भी या सीताजी भी अपने हाथोंसे ही गृहकार्य करती हैं। सदाचारका इससे अनूठा उदाहरण अन्य कहीं नहीं मिल सकता। जगदम्बा जनकजनका केवल गृहवर्ग ही नहीं करती बल्कि भगवान्-पुरुषोत्तमकी आज्ञाका सत् अनुसरण एवं सेवा भी करती हैं—

अक्षय गृह मरुत मरुतिनी । विष्णु मरुत मरुतिनी गृह ।

जिन ७ गृह चरितराम कहैं । रामराज्य भाग्य अनुपम ॥

(मानस ७ । ११ । १६)

सत्परायणता परिणाम रामराज्यमें आगर सुख-सुखि का रूपमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। समाजमें कोई दुःख नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, किसीको कोई कष्ट नहीं है तथा सब लोग स्वधर्म-पावन करने हैं और अपने सब प्रमत्त परिपूरित हैं। सदाचारसे युक्त समाजकी धर्मके चारों चरणों—सत्य, शौच, दया तथा गान्धर्व हैं। कोई अज्ञान भी दुराचरण नहीं करता निमित्तमानपाठे युक्त सभी अपने धर्म में संलग्न हैं।

मय मर कर दे परस्पर प्रीति । यहाँ हिं स्वयम निरत भुति भोती ॥
राम भगति रत मर भग नारी । मकर परम गतिके अधिकारी ॥
मय निम्न धमरत पुनी । मर भग नारी यतु मय भुनी ॥

(माण ७ । २० । २, १, ७)

रामराज्यमें सभी उदार, सचरित्र, तितन्द्रिय, निदुष्ट,
अभिमानरहित तथा परोपकारी हैं । पुरुषार्थ प्राप्त की
बनी है । स्व प्रसार सभी वियाँ मन, धाणी, धर्मसे पति
का हिन जाती है । रामराज्यम जिमीका कोई शत्रु नहीं
है । सभी एक दूसरे मित्र ह । वहाँ मित्र ही होते
हैं, वहाँ शत्रु को परास्त करनेका उपाय साम, दाम, दण्ड
तथा भयका वही प्रयोग होनेका प्रश्न ही नहीं उठता ।
यहाँ तो सभी उदार, परोपकारी और मित्रप्रजक हैं—

मय उदार मय पर उपकारी । विम चरन सेवक नर नारी ॥
मय नारी प्रन रत मय हारी । ते मन मय नम पति हिनकारी ॥

(मानव ७ । २१ । ४)

सदाचारका तात्त्विक अर्थ यही होता है कि जो
व्यक्ति जिस वण तथा आश्रमका है, वह उसके अनुकूल
आचरण करे । भगवान् राघवेन्द्रके राज्यकी यह निष्पक्ष
विशेषता है और जिस आदर्श है कि सब लोग समोदित

हैं और शाश्वतके अनुसार अपने नित्यधर्मका सदा पालन
करते हैं, सभी सुखी हैं, रोग-शोकका कहीं नाम नहीं है—

धरमाधम निज निज धरम निरत वेद पय लाग ।

यहाँ हि मन्त्रापाव है सुखहि नहि भय भाक न लाग ॥

(मानव ७ । २०)

राम राज्यम सदाचारका महिमाका ही प्रत्यक्ष प्रमाण
है कि सब मानव शरीरक महत्त्वको समझते हैं और मानव
जीवनक धर्म मय मोक्षक स्वतः अभिप्राय होते हैं ।
सदाचारी सदा दूसरोंकी सेवामें ही रत रहता है । मानवीय
पट विचारों—काम, क्रोध, मोह, मो, मत्, ममत्वा
त्याग करनेपर ही जायनेमें सदाचारका प्रवेश हो पाता
है । इन विचारोंसे मुक्त मानव प्रभुका प्रभवे अनिर्वचनीय
आनन्दका रसास्वादन करता है । सदाचार व्यक्तिको
भोगसे हटाकर योगका ओर ले जाता है । परंतु इस
मार्गके लिये मानवका विवेकी होना परम आवश्यक है ।
विवेक प्रकाशमें हम दोषरहित होकर सदाचारी हो
सकते हैं । भगवान् रामके राज्यमें यही विशेषता थी कि
प्रत्येक मानव की तथा पुरुष विवेकका आदर करता
था । सदाचारका उद्भावन मुक्त विवेक ही है ।

—२२—

धाणीका सदाचार

नारुतुद म्याय नृशमवादी न हीनत परमस्यादर्शन ।
ययाय्य बाजा पर उडिजेत न ना धेदु रुदानी पापलोप्याम् ॥
धापसायका धदनाशिष्यतति वैराहन शोचति राज्यहानि ।
परम्य धा मर्मसु ये धननि तान् पण्डितो नायखजेन् परेषु ॥

(महाभारत, अनुशा ४ । ३१-३२)

‘दूसरोंके मर्मपर अज्ञात न करे, दूरतापूण जात न गोत्रे तथा औरको नीचा न
दिखावे । जिसका कर्मान्से दूसरोंको उद्देग होता हो, ऐसी स्वार्थसे मरी हुई जात
पापियों’ लोकमें ले जानेवाली होती है, अतः वैसा बात कभी न बोल । जिन यजन
गरी याणात मुँहसे निकलनेसे आहत होकर मनुष्य रात-दिन शोकम पड़ा रहता है
और जो दूसरोंके मर्मस्थानपर घातक चोट करते हैं ऐसे यजनगण मदः अमद विवेक
शील, विद्वान् पुरुष दूसरोंके प्रति कभी न छोड़ ।’

मानसमे श्रीरामका सदाचार

(नैयम—मानसरल डॉ० श्रीनाथजी मिश्र)

श्रीरामचरितमानसमें श्रीराम अपने आचरणका माध्यमसे ही ससारमें लोगोंको उद्देश प्राप्त करते हैं। मौखिक उपदेश श्रीरामने अपक्षाकृत कम ही किये हैं। बाल्मीकि-रामायणमें भी प्रसुने नहीं परामर्श किये दिये हैं, पर उपदेश तो प्रायः नहीं किया है। आत्म-भाग्यमें शुभ-नैयमी भी श्रीराम अत्यन्त सम्बन्ध में उड़े सद्भावमें कहते हैं—

मर्त्याद्यतामन्विह मर्त्यशिक्षण

रक्षायचार्य न केवल विभो ।

(१११)

‘मर्त्यापुरतोत्तम भगवान् श्रीरामना मानुष-अस्तर आचारद्वारा मनुष्योंको शिक्षा प्रदान करनेके लिये हुआ था, केवल रावणवन्दने लिये नहीं।’ विष्णुके साथ ब्रह्मा व्यवहार करना चाहिये, इसको प्रसुने अपने आचरणद्वारा निम्न दिया है। इसीसे हम कह सकते हैं कि पुत्र हो तो रामचन्द्र-जैसा, माह हो तो रामचन्द्र-जैसा, शिष्य हो तो रामचन्द्र-जैसा, राजा हो तो रामचन्द्र जमा, मित्र हो तो रामचन्द्र-जैसा आर शत्रु भी हो तो श्रीरामचन्द्र-जैसा। विष्णुके साथ ब्रह्मा व्यवहार होना चाहिये, इसका निग्रह श्रीरामने उड़े ही आत्म-दण्ड किये हैं। गोस्वामीजीने इसका स्वीकरण मानसमें सुन्दर ढंगसे स्थान-स्थानपर किया है। (१) पुत्रता उदाहरण लीजिये महामान दशमस्कन्धमें स्वयं अपने मुण्डने कहा था—

राज सुतादौ शीघ्र वनवासम् । मुनि मन भयत न हरणु इतौम् ॥
सो मुन विमुक्त गण न प्राप्ता । का पापी बध्मादि मममात्र ॥

(मानस २ । १४ । ४)

माना ब्रह्मन्त्याने भी शीघ्रतर्जसे कहा था—

पितु नयम गुरुन यमन तप तपे रघुवीर ।

विममज्ज हरणु न मर्यम् कपु पद्विरे कर्मभ्य चीर ॥

गुरु प्रमथ मन रग न रोष । मर कर मर विधि करिपरित्याग ॥

(मानस १ । ३६८)

प्रसु तो नैयमि सुन्दर यह उत्तर देने हैं कि—

विनी शीघ्र मरि कान्त राज । (मानस २ । ५० । ३)

और अपनेको श्रीराम राजा ही मानते हैं। बाल्मीकि जीने अपने लिये रहनेका स्थान पृथ्वी हृष्ट प्रसुने कहा था—

अथ गहं राउर आयसु होइ । मुनि उदयगु न पावै काई ॥

मुनि तापम जिहसे दुख लहई । करैत विनु पावक दुखी ॥

सगल मूल विप्र परित्याग । दहइ कोटि दुख भूसुर राग ॥

अथ जियै जानि कहिअ भवि हाऊँ । विप मौसिप्र महित कहँ जाऊ ॥

(मानस २ । १२५ । ३३-३४)

शास्त्रोंमें कहाँ मानाको पितासे हजार गुना और वही दमगुना अधिक महत्त्व दिया गया है—

‘महत्त्व तु पितृमाना गौरवेणानिरिच्यते।’

(मनुस्मृति २ । १५०)

वसिष्ठस्मृति (१३ । १७) के अनुसार पितासे दशगुण सम्मान माया (और अपनी मासे दशगुणा सम्मान सौतेली माका) है। यह आदर्श श्रीरामके जीवनमें दण्डको मिलता है। प्रसुने मा कौतूहली जों सम्मान किया है, उसका उदाहरण विष्णुके इतिहासमें कहीं दण्डको नहीं मिल सकता। गोस्वामीजीने निम्न ६—
‘मानी राम अधिक जननीत जनमिदु गौन न गदी (गानावनी ७ । ३७ । २) । मानसमें आप श्रीरामका व्यवहार श्रवणकेसीजीके साथ देखें। वनगमनका मनन कर श्रीराम ब्रह्मकीजीन पाम जाने हैं तो महाशक्ति व्याकुलता केसर आप मा ब्रह्मकी पूज करते हैं—

माहि कहु मातु ताल दुग करन । करिअ जनन केई हाइ विनायक ॥

इसपर ब्रह्मकीजीने अपनी कटोनाका कौन कर मुनाया। इसके उत्तरमें प्रसुने जो कहा, वह अद्भुत है—

सुनु जेवनी सोइ सुनु बहमागी । जो पितु मातु वधन अनुगनी ॥

गनय मातु पितु तापनिदारा । दुष्टम जननि सङ्ग मरणा ॥

(रामचं० मा० २ । १० । १४)

‘शान्तिद्वारा’ शब्द बड़ा ही शक्तिशाली है, आपका ब्रह्मके अनिप्राय यह कि स्मरणमें ऐसे पुत्र

तो बहुत होंगे, जो माता पिताका पालन-पोषण कर दें, परंतु ऐसे पुत्र कम होंगे, जो माता पिताको सतुष्ट कर दें। प्रभुने कहा कि मा! वृत्ते जो भरे निषधननाम भौंगा, इसमें तो हमारा लाभ-ही-न्याय है। उन्होंने अपने मनगमनमें वैशेषीयके समग्र चार लाभ बतलाये। यथा—

- १-सुनिगन मिलतु विनेयि वन सगहि भौति हित मार ।
- २-तेहि महुं पिनु भायसु घहुनि ३-ममन जननी तार ।
- (मानस २ । ११) (और चौथा यह कि—)

४-भरतु म न प्रिय पाय है राखुं चिधि मच विधि मेहि मनमुग भाग्य ।
इस प्रसङ्गमें भोजराजका एव बहुत ही सुन्दर लोका हमारे ध्यानमें आता है, हम उसको भी उद्धृत कर रहे हैं, श्रीराम कहेसे कहते हैं—

घनभुवि तनुमाप्रमाणमाज्ञापित म
सकलमुचनभारः स्थापितो घत्समूर्जित ।
तदिह सुकरतायामाययोस्तर्कितायाम्
मयि पतति गरीयानस्य ते पक्षपातः ॥
(चम्पूरमायण २ । २५)

अर्थात् 'मा! वृत्ते वस भरतके लिये सारी पृथ्वीका राज्य माँगकर उनके सिरपर इतना बड़ा जोश डाक दिया और मेरे लिये केवल वनकी रक्षाका भार दे कार्य सुगम कर दिया। इसमें ज्ञात होता है कि आज भी वृत्ते हमारा साथ पक्षपात ही किया है।' इस प्रकार निमाताक साथ वैसा भाव होना चाहिये, यह प्रभुने अपने आचरणके द्वारा ससारके सामने रखा। (२) भाई—इसी प्रकार श्रीरामने भ्रातृव्यका भी अनूठा आदर्श ससारके सामने रखा। श्रीराम और भरतका भ्रातृव्य ससारके भाइयोंके लिये उच्चकोटिका पर-प्रदर्शक बन गया। श्रीरामने इसे वन्माकिजसे भी कहा था—

सात घषन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राज ।
मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सतु मम पुन्य प्रभाव ॥
(मानस २ । १२५)

रामने अपने छोटे भाईके लिये (एन भरतने उनके लिये) कितना बड़ा त्याग किया, पर आज हमारे भाइ

रामायणका पाठ करते हैं और मा-भारग से-साधारण वस्तुके लिये भाइसे सघष भी करते हैं।

अथ राखुं राखुं सिद्धाह। दमरध धा मुनि धनद लज्जाहीं ॥

जिसको श्रीराम भाइके लिये उसे ही छोड़ देते हैं उसे छोटी मार्गके स्थानको छोड़ देते हैं—
शत्रियल्लंघन राम कल तजि चापको राखु घणक की नाहूँ
(कवितावली २ । २) । यह भ्रातृव्य अनुपम आदर्श है।

(३) शिष्य—शिष्य कैसा होना चाहिये, इसको भी प्रभुने अपने आचरणद्वारा दिखाना दिया है। विद्यामित्रजीक साथ जिस समय राम और लक्ष्मण जनकपुरमें पहुँचते हैं और रामिमें जय विद्यामित्रजी विधाय करने पाते हैं, तो—
मुनिवर मयन कीह तय जाह। एग घरन चापन दोड भाई ॥
विह के घरन सरोख लागी। करत विधिज जप जाग विरामी ॥
तेह दोड धनु प्रम जनु जीते । गुरु पद कमल पलादन प्रीते ॥
(मानस १ । २२ । २३)

गुरु-शिष्यका परस्परका यह व्यवहार बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, जिसका आज समाजमें विकृत रूप होना जा रहा है।

(४) राजा—राजा कैसा होना चाहिये इसे भी उन्होंने अपने चरित्रके माध्यमसे लिखाया है। राजा जितना त्यागी होगा, उतना ही प्रजाक ऊपर अपने आदर्शका प्रभाव डाल सकेगा। राजा श्रीरामने प्रजाके लिये अपने सर्वस्वका बन्दिदान किया। यहाँतक कि अपनी प्राणवल्गुमा (धर्मपत्नी) बँदेहीका भी पत्रित्याग कर दिया। यही कारण है कि आज भी लोग चाहते हैं कि रामराज्य हो जाय।

(५) इसी प्रकार मित्र धर्मका निर्वाह उनके जीवनमें बहुत ही सुन्दर देवनेने मित्रता है। गोस्वामीजी ने 'निनयपत्रिका' (१६६।७) में लिखा कि 'इयो बालि सहि गरी' अजहूँ सुहात न काऊ—बाड़ीका यथ आजतक भी कितने लोगोंको अच्छा नहीं लगता। गोस्वामीजीसे लग्गोंने पूछा कि बाली-वन्मा प्रसन्न आपको कैसा लगता है? गोस्वामीजीने उत्तर दिया कि जब अपने आश्रित सुमीयसी रक्षाके लिये श्रीराम कलकृत लेनेको तयार हो गये तो हमारे लिये भी ले सकते हैं—

मानममे श्रीरामका सदाचार

(लेखक—मानसम डॉ० आनायजी मिश्र)

श्रीरामचरितमानसमें श्रीराम अपने आचरणके माध्यमसे ही सत्ताके लोगोंको उपदेश प्रदान करते हैं। मौखिक उपदेश श्रीरामने अपराधन वर ही दिये हैं। आत्मविरामाचरणमें भी प्रभुने कहीं परामर्श भले नियो, पर उपदेश तो प्रायः नहीं किया है। श्रीमद्भागवतमें शुक्लपर्व की श्रीरामक अस्माक सम्भ्रामे वरु मद्रासे कहते हैं—

मर्यादागम्विह मर्यादिरक्षण

रम्योवधायैव न केवल विभो ।

(१९१)

‘मयादापुरपोतम भगवान् श्रीरामया मानुष अस्मा आचारद्वारा मनुष्यांको निष्ठा प्रदान करनेके लिये हुआ था, केवल राजगणके लिये नहीं।’ निम्नके साथ कृता व्यवहार करना चाहिये, इसको प्रभुने अपने आचरणद्वारा दिखाना दिया है। इसीसे हम कहा करते हैं कि पुत्र हो तो रामा-द्र-जैसा, भाई हो तो रामच-द्र-जैसा, दिव्य हो तो रामचन्द्र-जैसा, राजा हो तो रामच-द्र-जैसा, मित्र हो तो रामा-द्र-जैसा और शत्रु भी हो तो श्रीरामच-द्र-जैसा। विम्व साध वंसा व्यवहार होना चाहिये, इसका नियाह श्रीरामन वर ही आदर्श देकर दिया है। गोस्वामीजीने इसका स्वीकारण मानसमें सुन्दर ागसे स्थान-स्थानपर किया है। (१) पुत्रका उत्पन्न हो जानिये, महारान् नशागने अर्ध अपने मुँह से कहा था—

राज सुनाह कीह वचनम् । मुनि जब अवध न कहते हरिम् ॥
मा मुन बिगुन राग न प्रभा । का पापी क कहि अनास ॥

(मानस २ । १० । १४)

माता परमपामे भी श्रीरामजैसे कहा था—

निगु भाषत मुख बचन सगत सजे हनुमद ।
विम्वर दगु म हवै कहु कहि कहि कहि कहि ॥
मुन पणव मन रग न रोह । सब कर क कहि कहि कहि कहि ॥

(मानस २ । १४५)

प्रभु तो हमें के पुनिम का उत्तर है कि—
निगो रोह माहि काव न हवै । (मानस २ । १४६ । ३)

और अपनेको श्रीराम राजा ही मानते हैं। आत्मीयताके अपने लिये रहनेका स्थान पृथक हुए प्रभुने कहा था—
अब अहं राउर आयसु होई । मुनि उदवगु न काँ बरु
मुनि तापस जिह सेँ सुन रह्यो । ते मेरे बिनु पावक दुरी ।
मगल मूल विष वरिहाय । ददइ कोहि कुल मूरत ले ।
अब जियेँ जामि कहिह अमिताऊ । मिय मोहिनि सहित ज्येँ ॥
(मानस २ । १२५ । १३-२१)

‘आपमें कहीं माताको पितासे हजार गुना और कहीं दसगुना अधिक महत्त्व दिया गया है—

‘महत्त्व तु पितृ-माता गौरवेणातिरिच्यते ।’

(मनुस्मृति २ । १४५)

वसिष्ठस्मृति (१३ । १७) के अनुसार पितासे दसगुना सम्मान माया (और अपनी माते दसगुना सम्मान सौतेली माया) है। यह आदर्श श्रीरामके जीवनमें दर्शने मिलता है। प्रभुने मा कनेपीस जो सम्मान दिया है, उसका उदाहरण विश्वके इतिहासमें पढ़ी दृष्टान्तों नहीं मिल सता। गोस्वामीजीने कहा है—
‘आमी राम अधिक जननीने जननिहु सैम न लो
(गीतावली ७ । ३७ । २) । मानसमें आप श्रीरामा व्यष्टि और श्रीरामजीके साथ दगे । यतगमन सन
‘अ श्रीराम’ के लोकोके पास जान है तो महाराज
‘मयापुल्ला दम्यर आर मा के लोको पृष्ठ करते हैं—

आहि कहु आतु ताल सुत करन । करिअ अपन जई दार निरन

‘इसका कैसीनीने अपनी यदोरागन वगेन क
‘सुनाया। इसमें उत्तरमें प्रभुने जो कहा, वह यह है—

सुन अमली मोह सुन बचनम् । आ विनु मातु वचन भवगुनी ॥
तलम आतु विनु लोचनिहाय । सुन्य अपनि लहल मीमा ॥
(मानस २ । १४६ । १०)

‘कैसीनीने सुन कर कहा की मर्यादा है, आपकी करनेका अन्याय यह कि हमारे लो पुत्र

हाहु कहावत यह कहत राम सहत उपहास ।

साक्ष्य मानानामयो सवक सुखदायक ॥

(मानव १ । २४ म्)

मित्रमत्रा ना प्रागः और प्रमुने निमका गणन
भी किया है कि— गुन प्रगटे अवगुनी ह दुःखदा, उसे
अपने मित्र सुभीते के साथ उठाने आचरण करके दिव्य
लिया । इस प्रकार शत्रुन साथ क्या व्यवहार किया
जाना चाहिये, इसे भी श्रीरामने अपन आचरणक द्वारा
निगलया । प्रमुने शत्रुन साथ उदारताका अद्भुत
परिचय दिया है । अहदवीरो रावणक पाम भवन

ममय श्रीरामने कहा—

कानु हमार तामु हित होई । रिउ मत कोहु परहरो या ॥
(मानव ६ । १५१)

श्रीमरतजी प्रमाण उचन करते हैं—
अनमल की ह न रामा । यहा मक्षेपमें हमने मनका
पृथमपर दग किया कि श्रीरामक आचरण धर्म
मन्त्रार है और यदि किसीने उनका आदर्श अपनारे
किन्ही एक पक्षको जाननेमें उनपर लिया तो उसका जान
वय हो सकता है । लोकरक्षिभग आर लोकरक्षिभके
जिये श्रीरामक आचरणका यही आदर्श रूप है ।

मदाचार-यज्ञ

(लेखक—पण्डित श्रीलक्ष्मणजी शास्त्री)

उपनिषदों एक शासक-प्रणाली अनुसार मनातन
रमरा विशाल भवन यज्ञकी ही मुहूर्त नीतिपर रूढ़ा है ।
श्रद्धापूर्वक जिये गये गान-गुण्य, तप, श्रम, स्वात्म्यजन,
हवन-गुहन, मैत्री-सहयोग और परोपकार—ये सभी यज्ञक
जातगत हैं । यों तो यह समस्त विश्व प्रमाण ही महामय
[और इसम धासरी प्रधासम, रात्रिगी दिनमें, अग्निगी
सोममें और मोमगी अग्निमें निय आहुति होती रहती है ।
जात्रोपनिषद्भाष्य (२) में आता है कि 'पृथिवी
विपन्ने निरन्तर एक अफतानि निरन्तर ऊपरकी ओर
गतिमान् होती रहती है ' जो मर्यादण्डसे भी ऊँच पहुँचकर
मोमरूपमें यज्ञकार निर काम लगे पड़ता है और नीचे
पूरी-निष्ठमें ममाकर पुन अग्निरूप हो जाती है ।
इस प्रकार निरन्तर एकरी दुर्गमें आहुति पड़ती रहती
है । इसीमें सृष्टि चरनी है और इसीनिय वेगमें
पहरो सृष्टिक उत्पत्ति-म्यान कहा गया है—
'अथ यथा सुषाम्य माभिः' (श्रु० १ । १५८ । ३) ।
या य तपायन माय अरुणका, पण्यवक मार
होकरा पर सुष्टिक माय तपायका सामग्र्य
म्याति जाता है । यह हम सब विश्व मदाचार
की सुन्दरत जीव-मरणाका गुण मरुत प्रगट करता है ।
यज्ञ मरुत, मित्र अर नियन्त्रण है । अग्नि, सूर्य,

इन्द्र, वरुण, वायु, सत्य-रज-तम, तप-तप, शन
वेग-म-प्रधान, पुरुषार्थ-द्रव्य-दान, योग-मय-पाप-प,
त्याग-सखता-ब्रह्मचर्य, माता-पिता आचार्य तथा स-
सहृद और सदाचार आदि सभी यज्ञ-गुरुक ही धर्मर
हैं । शतरूप ताम्रणमें यज्ञको ही सर्वश्रेष्ठ धर्म स्वीक
किया है—'यस्यै वै श्रेष्ठतम कर्म' (१ । ७ । १५)
अन 'मय-सहृद और सदाचरणीय व्यक्ति ही परका
यामान हो सकता है । 'ताण्ड्यमहाभाष्यमें अता है
कि 'धदा पनी है अर सय यजमान, इन दोनोंकी
उत्तम नोही स्वर्गादि सम्पूर्ण लोकोंकी जाननेमें समर्थ
है—'धदा पत्नी, सत्य यजमानः । धदा मय
तद्विद्युत्तम मिथुनम । धरया सत्यन मिथुनेन सय
ल्लोकान जयतीति' (७ । १०) ।

अनेदसे ज्ञान होता है कि प्रचलित तामे ही
मयकी उत्पत्ति रह है । जानने उग दण्डर, अने
साधका परिणामक या हानि मुहुर भी जो अन्तर
गण्येसयका पूरा आपसी है, वही यज्ञ-यजमान होनी
यजमान रहता है । आपसी जीवन-दर्शन पूरापूरा
नित-सदाचरणमें आनमेन या । हृदये उठे धर्म नि
भी । शतरूप मायका मोहका रहता है कि 'हृदये मोहका
वर्ण कभी यजमान यजमान नहीं बन सकता—'मोहका

ध्याय्या मुनिर्गच्छति भूतयोनिं ॥
समस्तसामिं समस परस्तात् ॥
(क. ग्. प. नि. १. ७)

और अब यशस्वी अतिरिक्त यह जनता-जनानन्द ।
ऐतरेय ब्राह्मणे इसीसे तो यह भगवान्वा मि
बतलाया है—'दित्ते वा एतद् यथास्य यद् आनिश्यम्'
(१।२.५)। इसलिये यज्ञमें दक्षिण यजमानोंको
ही नहीं, अपितु यज्ञमें दक्षिण होनेवाले सभी व्यक्तियों
लिये भी जेतायनी देने हुए वेद करने हैं—सुता मय
बोले, सौत्रों हाथोंमें कमाओ, हजार हाथासे दान
करो, मय-मय चले, चोरी मन करो, जान्सी मन रनो
कल्याणकारी बनो, क्रियोंकी रक्षा करो, अन्धकार यागो
इत्यादिमें मन फैलो, मोम-मन्त्रि 'यागो, तजयान् रनो,
म्रात्युप टीन रनो, मनोरत्न बढ़ाओ, गाली बमना पाप
है, नितीकी उपेक्षा मत करो और परमात्मा ही सबका
मायिक है, उसरी याद करो । धन-दोस्त पा जानेसे
क्या होता है, अशान्ति और बढ़ती है । छिटर
मिफ्तर, तोजो और मुसोलिनाक जीवनमें तो ए
परमकी-भा शान्ति नहीं मिली, और आज भी जो
नेग अपनी मुट्ठीमें 'गानक' व्याप बटे हैं, वह मुट्ठी खुनी
और प्रच्य उगल पड़ी, उन्हें इससे क्या शान्ति मिलेगाली
है । ओ, न्यि सुख-शान्तिरा गेले तो मानवनासे
प्रकट होता है । फिर और सदाचार ही उसका सुधार
है । सबक सुग और सत्र, कल्याणकी न्यि भवना
ही तो पश्या रनु है—

सर्वेन्द्र सुखिणं सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाभयेत् ॥

यही यत्त क्षयि जीवनाका सदृश्य था । य
परम अन्धमित्री भी है और क्षयित्री भी । वह भीमि
भी है । बढ़ा निराम्य है । यह हमें आदिना
मिलता है । यामें हम आना नहीं सदाचारोंमें

करते हैं, त्याग करते हैं, पुण्यार्जन करते हैं, सब
मिष्टियों पाते हैं और निर सब करते हैं । ५-६
ऊपर उठने जाते हैं, समस आनी है मन्त्रि
ह, उमरो मण करते ह, यज्ञ-शिव होमे ५
विशुद्ध हो जाता है । तपस्विमें यज्ञ पुराणो ह
प्रसुद्ध किया था । प्राणानिमें दानमिन्नक
होता है तब अतमय-योपनी शुद्ध होती है । य
प्रथम अमृत यार्थको रोपनेसे वह प्रणय-भवे
पोष्य जन जाता है । यार्थ या रैनकी प्रशामें म्मा
भाषणने इसे 'मोम'की मशाले विभूति किया है—
'येनो ये म्मा' (१।१०।२।१०) । यार्थ
समस्त शरीर, प्राणों और इन्द्रियोंको प्रसन्न रक्त है ।
मन्त्रि-यज्ञों गति देनेक त्रिगे वीरसे उदर और हो
मिज पार्थ नहीं है । यह 'रीरया राजा है
नष्ट हो जानेमें घेहमें म्मा मय जाता है । सब
है तो आत्मन है, आगेवा है, सौन्दर्य है, नैर्
मर्च्य है सुग और सना है—सब पुष्ट है । म्मा
आहुति मनोकम्य-योधामें होती है । मन दि
कोशमें शुद्ध होता है और निशानरी आहुति क
आनन्दमय-योग जाग्रत होता है अन्ध स
नियन्त्रसे ऊपर उठकर मन आधारका आनन्दम
यही धित्तिमें प्रतिष्ठित हो जाता है और सब
भ्योना प्रादुर्भाव हो जाता है । यही स
जीवनका मयमें बड़ी महत्ता है ।

एवमात्र विशुद्ध चतुर्वाग्रि ही इस पु
अमृतको धारण करनेमें समर्थ है । इस स
और आनन्दका अधिक आनन्द म्मा
और म्मा-मुक्तिही पुर्ण-रमुक्ति ५
है । यार्थ सदाचार पर्यवर्तमान है—

धर्मं चरेत्त सधर्मं गत्य यदन्त माजुय
यार्थ पदार्थ मा ह्यय पर पश्यत माजुय

(यजुर्वेद १. १. १)

ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं
समस्तमाप्तिं तमस परस्तात् ॥
(कन्योपनिषद् ७)

और अब यज्ञगी अतिरि यह जनता-नाना !
एतरेय ब्राह्मणने इसीको तो यज्ञ भगवान् का मित्र
कहा था—‘शिरो वा एतद् यद्यस्य यद् आनिध्यम्’
(१।२५)। इसलिये केवल यज्ञ ही शक्ति यजमानोंको
ही नहीं, अपितु यज्ञमें शामिल होनेवाले सभी व्यक्तिवास
लिये भी चेतावनी देने हुए वेद कहते हैं—‘मया सत्य
गोत्रे, सैकां ह्ययोसे कमाओ, हजार हायासे जान
करो, सत्यपर चलो, चोरी मत करो, आत्मा मत रनो,
कल्याणकारी बनो, क्रियाका रक्षा करो, अङ्कार यागो,
ईर्ष्या-द्वेषमें मत पँसो, मांस-मर्दिग त्यागो, तेजवान् बनो,
स्वास्थ्य ठीक रगो, मनोबल बढ़ाओ, गाली बकना पाप
है, निर्मीची उपेक्षा मत करो और परमात्मा ही सत्य
मायिक है, उसकी याद करो । धन-दौलत पा जानेसे
क्या होता है, अशान्ति और उड़ती है । बिटलर,
सिकन्दर, तोजो और मुसोलिनीक ज्ञानमें तो एक
फलभरकी भी शान्ति नहीं मिली, और आज भी जो
लोग अपनी मुट्ठीमें गवान-दमाये बंटे ह, वह मुट्ठी सुखी
और प्रलय उगल पड़ी, उन्हें इससे क्या शान्ति मिलनेवाली
है ? अरे, दिव्य सुख-शान्तिका स्रोत तो मानवनामे
प्रकट होता है । चरित्र और सदाचार ही उसका मूलभूत
है । सचक सुख और मनके कल्याणकी निज भाषना
ही तो यज्ञका हेतु है—

सर्वेभ्य सुप्रियः सन्तु सर्वे संतु निरामया ।
मये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्यवेत् ॥

यही यज्ञ धार्मिक जीवनका मनुदेश था । यज्ञ
यज्ञ आप्तात्मिक भाव और जाति-द्वेष भी । वह भौतिक
भी है । राजा मिल्लन है । वह हमें आहुति देना
मिलता है । उसमें हम अपनी गाली कुम्हार हम

करते हैं, त्याग करते हैं, पुण्यार्जन करते हैं, ब्र-
मिद्विषाँ पाते हैं और फिर यज्ञ करते हैं । केश-
ऊपर उठते जाते हैं, मर्मभ्र आती है, स्मृति खते
हैं, उसको ग्रहण करते हैं, यज्ञ-शिष्ट होनेसे वह फल
विशुद्ध हो जाती है । तपस्वियोंने यज्ञ-मुल्लोको हमने
प्रसन्न किया था । प्राणायाममें दहामिमानक हो
होना है तब अन्नमय-कोशकी शुद्धि होती है । यज्ञ
प्रथम अमृत तर्पको रोकनेसे वह प्राणमय-कोश
गोपक बन जाता है । वीर्य या रेतको प्रशमनमें इतर
ब्राह्मणने इसे ‘सोम’की सहायसे विभूषित किया है—
‘रेनो वै सोमः’ (१।१०।२।१०) । वीर्य
समस्त शरीर, प्राणा और इन्द्रियोंको प्रसन्न रखता है ।
मस्तिष्कको शक्ति देनेके लिये वीर्यसे बढ़कर और यज्ञ
दिव्य पदार्थ नहीं है । वह शरीरका राना है, उसे
नष्ट हो जानेसे चेष्टमें गहर मच जाता है । प्रसन्न
है तो आत्मबल है, आरोग्य है, सौन्दर्य है, शौर्य है,
प्रेमार्थ है, सुख और सतान है—सब कुछ है । इस
आहुति मनोमय-कोशमें होती है । मन विह्वल
कोशमें शुद्ध होता है और विज्ञानकी आहुति बनने
आनन्दमय-कोश जाग्रत होता है अर्थात् स्वल्प
विमलसे ऊपर उठकर मन-आधारका अणुमानन्द
मयी स्थितिमें प्रतिष्ठित हो जाता है और अन्न
ओषधिका प्रादुर्भावन हो जाता है । यही मनुष्य
जीवनकी सबसे बड़ी सफलता है ।

अथवात्र विशुद्ध चैतन्याग्नि ही इस पूर्णाहुति
अमृतको धारण करनेमें समर्थ है । इस समय के
और आनन्दका अमिक आलोकन सम्पन्न होता
है । यही मन्दाचोर-यज्ञका पर्ययतान है—

धर्मं चरन् माधर्मं सत्यं घृत्न माऽनृतम् ।
वीर्यं पश्यन् मा हस्यं परं पश्यन् माऽपमम् ॥

(पञ्चमोऽङ्कः १०।१)

ध्यान है, परतु पतञ्जलिक अनुसार सभी कर्मोंमें निष्काम भावमें सम्पत्ति करते हुए उन्हें ईश्वरके प्रति समर्पण करना 'ईश्वर प्रणिधान' है। गीताके 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं चिन्दति मानसं का भी यही दृष्टिकोण है। एक दृष्टिसे देखा जाय तो पतञ्जलिने यहाँ निष्काम कर्मकी ओर स्पष्ट संकेत किया है। 'अथैवासाध्यं योगेन कर्मयोगेन चापरे'—यम गीताके श्लोकमें योग तथा कर्मयोग मित कहा गये हैं, परतु पतञ्जलिने दोनोंका सार उक्त मंत्रमें प्रकट कर दिया है, जो योगदर्शनकी एक निष्कर्षा मानी जा सकती है। 'हठयोग' आनेको राज्ययोगकी पूर्वभूमिकी रूपमें मानता है। इसलिये यम-नियमको छोड़कर हठयोगमें छ अङ्ग पाये जाते हैं। राजयोग अष्टाङ्ग है तो हठयोग पञ्च अङ्ग। यम तथा नियमको आठ अङ्गोंमें समाविष्ट करने योगे मानो अपना एक सदाचारदर्शन ही उपस्थित किया है।

यमोंकी सार्वभौमता—यम जितने अङ्गोंमें वैयक्तिक क्रम कह जा सकते हैं—नियमादि उससे वहाँ अधिक अङ्गोंमें सामाजिकक्रम कह जा सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दानचर्य, अपरिग्रह—इन क्रतुका उन्मयविषय स्वल्प है—जितना वैयक्तिक उतना सामाजिक भी। इसके लिये कोई अपवाद नहीं। जानि, देशका और समयकी परिस्थितियों के अनुसार जहाँ जहाँ बालन किया जाता है, तत्र ये नियम या क्रमों ऊपर उठकर सार्वभौम महाक्रम बन जाते हैं। मुसलमानों की भी प्रवेश, जानि, गिरिष्ठा का मत, सम्प्रदाय या सम्प्रदाय विशेषमें जहाँ कर्मकासे इनका पात्र आनन्दक अनिवार्य माना जायगा, तत्र प्रवृत्ति की भोग्यतासे हठकर्म अपकर्षताकी परिधि सारा संसार स्वयंसे सुखसे प्रतिष्ठित समझेंगे। यही योगकी 'सदाचार-संहिता' है। इस सदाचारको लौकिक मनुष्य न केवल अपना वैयक्तिक

को धृष्टता है, अपितु अपने विशास समाजका

भी अहित कर देता है। अतः हमारे अन्तर में केन्द्र बिन्दु ही रहा है कि—

‘सर्वेयारमविरोधेन ब्रह्मकर्म समागमेत्।’

जिसीसे विरोध न करते हुए—इसा एव श्रेष्ठ करते हुए ब्रह्मविद्या अनुष्ठान किया जाय। इसी शारीरिक तपमें गीताने अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य समाविष्ट किया है—

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीर तप उच्यते।
(गीता १७।१८)

सहस्राधिक यज्ञोंके आचरणसे सत्यकी गरिमा पवित्र है। सहस्रों अधमधेयज्ञोंसे ब्रह्मकर्म स्पष्ट है। आधिभारि दृष्टिकोणवाले बहुसंन्यास राज्य स्वयं अधिकतर लोगों को सुकदापक या कल्याणकारक भाषण या धर्मज्ञान से सम्बन्धित हैं। व्यवहारतः यह माय भी है—

यज्ञहितमत्यन्तं तत्त्वयमिति धारणा ॥

—यह महाभारतका कहना है, परतु धृतराष्ट्र, धर्म अनुमोदित—इन तीनोंमेंसे निम्निका भी अपवाद न रखते हुए सत्यका पात्र बनना योगकी दृष्टिमें यम है, सदाचार है। ऐसा ही सत्य प्रतिष्ठित या मित्र होता है तथा वाक्सिद्धिके रूपमें परिणत होता है। परिणाम-रूप उसे स्वयंनिष्ठ व्यक्तियों के विना किसी क्रियाक उत्पत्ति से अपेक्षित करने में नाता है। उनमें मुक्त होने के लिए शरीरकी चरित्र-वृत्तों अपेक्षित, मायकर्मों आवश्यक स्पन्दन पत्र करती हैं, जिससे स्थिति फल लिये कार्य-सम्पन्न करनेवाले व्यक्ति आपसी-आप प्रति हो जाते हैं। यही भाव—‘सत्यप्रतिष्ठाया विद्याफलं धर्मम्’ इस योगसूत्रम है जो अनुष्ठित तप्य है।

इसी प्रकार अस्तेय दानचर्य तथा अपरिग्रह विचार और प्रयोग करनेसे व्यक्ति आपसी-आपसी विश्वासके साथ-साथ सारे समाजका भी कल्याण करनेकी क्षमता और प्रवृत्ति जाग उठती है। डॉ० राधाकृष्णन

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १२ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ १३ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ १४ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ १५ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ १६ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ १७ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ १८ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १९ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २० ॥

[illegible][illegible]

'अण्णिमन्त्र' इत्येवमपणानि पृथग्विहितानि सन्ति ।
 १०० (१०), १ काल्पितम् । यामदेवयत्
 (२०) । यामदेवयत् । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 यामदेवयत् (२१), यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 यामदेवयत् (२२) । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 (२३), १ यामदेवयत् । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 (२४) । यामदेवयत् । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 (२५) । यामदेवयत् । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 (२६) । यामदेवयत् । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 (२७) । यामदेवयत् । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 (२८) । यामदेवयत् । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।
 (२९) । यामदेवयत् । यामदेवयत् । यामदेवयत् ।

इस प्रकार ऊपर सन्तानमें साध्ययोगीय मद्राचारवा जो वर्जन दिया है, उससे वास्तवमन्त्रक ज्ञान का ध्यानप्रधान अंगेपरिरक्ष सागान्य मद्राचारकी दिशा स्पष्ट हो जाती है । इसमें यम और नियमाकी श्रुति मुख्य रही । ये ही साध्ययोगीय मद्राचारके मुख्य प्रेरणक्ये होन रहें हैं ।

The yamas are of universal validity regardless of life stages of cast and country and conditions. They are acquired by all though all may not be chosen for the higher life of contemplation. The observances (niyamas) are purification external and internal, contentment, austerity (tapas) and devotion to God. These are optional. Though all who resort to yoga are required to practice them regularly. A practice of three twofours the development of Taijasa or physical stamina or make free from desire either for things of the world or the pleasure of heaven. (Indian Philosophy by M. M. Krishna Rao, page 254, 8th edn)

सदाचारके दो पहलू—यम और नियम

(लेखक—विद्यावाचस्पति पं० श्रीगणेशदत्तजी शर्मा, इन्द्र, डो० लि०)

जीवनका मधुर फल सदाचार है। इसका आस्वादन अमृतोपम है। जो जीवनमें इसका पान करता है, यह पुरोत्तम, नरोत्तम और देवस्वरूप हो जाता है। आन भी मानव-समानके पूजार्ह, वन्दनीय और स्मरणीय तथा सृष्टिके आरम्भसे अद्यावधिपर्यन्त पृथ्वीपर जितने भी पूज्य महात्मा-महापुरुष हुए हैं, उन सबके अर्चनीय और वन्दनीय होनेमें एकमात्र कारण उनका सदाचारमय जीवन ही था। कालचक्र—हजारों, लाखों वर्षोंतक घूमता हुआ भी उनकी प्रतिमा, उनकी आभा और उनकी ज्योतिको घूमिल करनेमें असमर्थ रहा है। इसके निपरीत जो दुराचारोंमें लिप्त रहे हैं, उनका नाम ऐतरेयकर्म हैं घृणाका अनुभूत होने लगता है। उनके नामके साथ ही घृणा और विकारका अमिट चित्र हमारे सामने प्रकट होने लगता है।

सदाचार अमृत है तो दुराचार हलाहल। सदाचार ही जीवन है और दुराचार ही मृत्यु—सदाचार यदि प्रकाश है तो दुराचार घोरतम अंधकार। सदाचार ज्ञानका प्रतीक है तो कदाचार अज्ञानका निर्विकृततम तमस्तोम। सदाचार देवत्वका सोपान है तो निपरीताचरण असुरत्वका एक गम्भीर गर्त। ससारक सभी महापुरुषों, धर्माचार्या तथा मनीषियोंने सदाचारको ही मानव-यत्न्याणका एकमात्र अवलम्ब और मानव-जीवनकी चरमोन्नति एवं उसकी पूर्णता माना है। सभी धर्मग्रन्थोंके निर्माताओंने—वे चाहे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, मत और पथके हों, सदाचारकी सबूत पुष्टि की है।

अपने समयके महान् चिन्तक एवं तत्त्ववेत्ता महर्षि पतञ्जलिने सदाचारको योगका और योगको सदाचार-

का सहायक माना है। महर्षिने हिरण्यगर्भसे प्राप्त अष्ट योगके आठ मुख्य अङ्ग निर्दिष्ट किये हैं। ये हैं—'यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि।' योग मानवको देवत्वक पहुँचने की क्षमतावाला है। इतना ही नहीं, योगमें देवत्वको भी और उन्नत स्थितिक पहुँचा देनेकी क्षमता है। जो योगके इन आठों अङ्गोंकी साधना करते हैं वे सदाचारके प्रथम सोपानसे अन्तिम सोपान परतक परमानन्दरत होकर ब्रह्मलीन हो जाते हैं।

योगदर्शनमें सदाचारका प्रथम सोपान 'यम' को माना गया है। यमका नियमपूर्वक अनुसरण एवं अनुगमन सदाचारकी विपुल एवं च्छदी नीति है। इस यमके भी अन्तर्बर्ण पञ्चसोपान हैं। पतञ्जलि महाराज इन पाँच सोपानोंको इस प्रकार बतलाते हैं—'अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनमेंसे किसीको मन, वचन और शारीरिक कार्यसे मध्य न पहुँचाना—प्रीति न करना अहिंसा है, सत्य कर्म, सत्य भाषण और सत्का प्रचार-कार्य ही सत्य है। चोरी नहीं करना, मन, वचन, कर्मसे उससे दूर रहना 'अस्तेय' है। किसी वस्तुका न चुराना ही अस्तेय नहीं, बल्कि किसी पर सद्बिचारोंको प्रकट न करना, अनावश्यक वस्तुओंको रखना भी चोरीकी ही परिधिमें माना जाता है। धीर्य-रक्षा और धीर्य-रक्षाके उपायों तथा आचरणोंका पालन ब्रह्मचर्य कहलाता है। यमका पाँचवाँ सोपान है—'अपरिग्रह'। आवश्यकतासे अधिका वस्तुओंका संग्रह परिग्रह कहलाता है। दूसरोंके धनमें आनेवाली वस्तुओं को अपने पास इच्छा करना अनुचित है। गद दूसरों के उपयोग और अधिकारोंका दुरुपयोग है। अल्प

असमर्थता का कारण बनता जातिमे । सोसायमे ये ही
 एक एक प्रथा पौर सोमान माने गये हैं । पीढ़ी-पीढ़ी
 मान रहे ही पद्य-गीत गाने से बहजा जाता है । शी-और
 सगंधर एक ही निराश दो पक्ष हैं । सदागरी
 शीतल भी होता है ।

ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ
ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

योगमें सदा बद्ध निपटोता गन्त अर्थात् है। यह योगसाधना अज्ञात है। हमने ईश्वरको प्राप्ति अर्थात् मोक्ष प्राप्ति दोनों है। साधारणके ये दो अविषम जोरान साधारणका स्वरूप है। हमने महापुरुषकी परमोत्तमा निहित है। योगदर्शनानुमोदित प्रथम अङ्ग द्वारा देव तथा भूमि प्राप्त किया जा सकता है तो दूसरे अङ्ग नियम के द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति की जा सकती है। महापुरुषा नियम अथवा रह जाता है। योगदर्शना प्राप्त मार्ग पाप्मनि नियमके शीघ्र, मोक्ष, तप, श्रमणा और ईश्वर प्राप्ति—ये लक्ष्य अज्ञ माने हैं। साधारण सर्वेषां निम्नतमासीन होनेके लिये इन पाँच योगानां पर आश्रय आवश्यक है। मानव, देव और

[illegible]

अद्विष्टासे आसि मद्धत तथा शीघ्रसे ईष्ट प्रणिधान
ततः पूर्वे सोतो शक्ति सदाचारमे ई । सदाचारके द्वारा
मनुष्य दय्य और मननको प्राप्त करके महार बन
जाता ई । जैसा कि पत्र गया ई—

‘सदागारेण देयत्यमृयित्य च तथा लभेत् ।’

सढाचारी पुरुष क्या करे !

ज्ञातेन्द्रियेण दान्तेन गुणिनाशपलेन वै । अमुंतेन धीरेण नोत्तरोत्तरादिना ॥
अमुं ध्यानाशानेन शत्रुना श्रद्धयादिना । चारित्र्यनत्परेणैव सर्वभूतहितात्मना ॥
अस्याः षड्विज्ञेयस्या नित्यं स्वदेहमाश्रिताः । कामयोचैव लोभश्च मानमोहो मदस्तायाः ॥
'अमुं चोक्तो चादित्ये किं संयतोन्द्रियः मनोनिग्रही, पवित्र, चक्षुःशरीरहित, सखल, धैर्यशाली,
निरन्तर यादवविवाद न करनेवाला, लोभाहीन, दयाळु, सख, श्रद्धावादी, सदाचार-परायण
और सर्वभूतहितैशी बनकर सदा अपने ही शरीरमें रहनेवाले काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह
और मद—इन छः शत्रुओंको अवश्य जीते ।'

—गङ्गादे पताशर

समाजकी स्थितिकी चिन्तनीय गिरावट के लिये सदाचारकी मर्यादा तोड़ने या भूलनेके कारण है। हाँ, व्यक्तिगत रूपसे वही सदाचारी रह सकना है, जिसको ईश्वरका, अपना, और अपने परलोकका भय है। इसीलिये जर्मन-कवि गेटेने लिखा था—“जो कुछ वास्तविक है, वह अपनी करनी है। अपना आचरण है। वाणी सन मिया है।”

सत सुप्रतातने आजसे दार्इहजार वर्ष पहले कहा था—
‘हे मगवान् ! मुझे वही दे, जो मेरी भलाई में हो।’

जहाँतक जीवन-यापनका सम्बन्ध है, हमें भगवान्से यही प्रार्थना करनी चाहिये कि ‘कायेन धाचा मनस त्रियैवो’—शरीर, धन, मन तथा इन्द्रियोंसे जो भी अपराध हमने किया है, उन्हें वे क्षमा करें। आगे हमने ऐसी भूल-चूक न होगी—हमारा मन शुद्ध रहे, हम अच्छा सत्कर्म किया करें, जिससे हमारा आचार भ्रष्ट हो। वस्तुतः यही मानस सदाचार है।

सदाचारका स्वरूप-चिन्तन

(लेखक—श्रीके० अन्तार धर्मा)

सदाचार श्रुति-स्मृतिप्रोक्त धर्मकी यह क्रियात्मिका शक्ति है, जिसपर ससार टिका है। जगत्की रक्षा एव नाश—इन दोनोंका एकमात्र कारण धर्मको बतकर सर्वश्रेष्ठ स्मृतिज्ञान मनुने धर्माचरणपर जोर देते हुए कहा था—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽवधोत् ॥

(मनु० ७।२५)

‘धर्म हमारे द्वारा विनष्ट किये जानेपर हमारा नाश करता है और हमारे द्वारा रक्षित होनेपर हमारी रक्षा करता है। इसलिये धर्मका नाश नहीं करना चाहिये जिससे धर्म भी हमारा नाश न करे।’

मदाचार धर्मका रूपान्तर है

सदाचार धर्मका रूपान्तर बताया गया है। ‘स्मृति चन्द्रिका’में इसे धर्मके लक्षणोंमें (अर्थात् धर्मकी विशेषताओं) प्रथम स्थान दिया गया है।

शिष्टाचारः स्मृतिर्वेदाः त्रिविध धर्मलक्षणम् ।

(स्मृति-चन्द्रिका)

शिष्टजनोका आचरण, धर्मशास्त्र और वेद—ये तीन धर्मके लक्षण हैं।

इसीके अनुरोधपर, मनुस्मृतिमें धर्मस्वरूप निरूपणमें इस सदाचारका उल्लेख दीख पड़ता है—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥
(मनु० २।२९)

इस प्रकार इन दोनों ग्रन्थोंमें सदाचार धर्मका ही रूपान्तर निरूपित किया गया है।

सदाचार शब्दकी व्युत्पत्ति

मनुस्मृतिमें सदाचार शब्दका विवेचन तीन विभिन्न प्रणालियोंके अनुसार किया गया है। इनके अनुसार सदाचार शब्दकी तीन व्युत्पत्तियाँ निम्न हैं।

सद्भासावाचारः सदाचारः—यह पहली व्युत्पत्ति है। इसके अनुसार सदाचारका अर्थ है—‘यह आचार जो ‘सत्’से सम्मिलित हो, सुष्ठु हो, अच्छा हो।’ ‘प्रस्थानप्रणी’में यह सच्छब्द सदाचारने पर्यायके रूपमें प्रयुक्त-सा दीख पड़ता है। यह परम्परा अर्थमें भी कहीं-कहीं दीख पड़ता है। गीतामें इस सच्छब्दार्थके विवेचन इस प्रकार किया गया है—

सद्भावे साधुभावे च नदित्येतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि स्या सच्छब्दः पापं युज्यते ॥

(१०।२६)

भगवान् १०८१ कथत है—हे अहंता । मनुष्या
प्रयोग अस्मिन्ना जगति एव सन्नाभार जगति निता
जाता है और प्रशान्तावस्था में भी इसका प्रयोग
होगा । १० भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन-भी भगवान्
कहता है, यह भी योगमें इस प्रकार करना है—

यस्य तपसि क्षोभे च निमित्तं तदिति बोध्यते ।
यस्य चैव तदर्थं च तदिति बोध्यते ॥

(१० । २०)

‘अथ—यत्तन्मन्त्रोक्तं तदिति निमित्तं भी सत्साधारण
कथनी है एव १०८१ कथ भी सत्साधारण है ।’

‘भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन-भी भगवान्

—इस उक्तिमें अहंता सत् साधु भुवि-स्वर्ग-
प्रज्जि-वर्द्धन परित्यक्त करता है । स्वर्गों भीतों का
ही अनुकरण करनी है, ऐसा कि मन्त्रोक्तं कथनी भी
कहा है— भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन ॥ (१० ।
२०) मन्त्रोक्तं भगवान् १०८१ ‘यत्तन्मन्त्रोक्तं तदिति निमित्तं
भी भगवान् १०८१ कथ भी सत्साधारण है ।’

भगवान् परमो धर्मः भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन
तत्साधारण भगवान् भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन ॥

(मनु । १ । २०७)

यदी इमं कथं कथयते इह कथं कथा है नि—

भगवान् १०८१ कथत है—हे अहंता । मनुष्या
प्रयोग अस्मिन्ना जगति एव सन्नाभार जगति निता
जाता है और प्रशान्तावस्था में भी इसका प्रयोग
होगा । १० भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन-भी भगवान्
कहता है, यह भी योगमें इस प्रकार करना है—

यस्य तपसि क्षोभे च निमित्तं तदिति बोध्यते ।
यस्य चैव तदर्थं च तदिति बोध्यते ॥

(१० । २०)

भगवान् परमो धर्मः भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन
तत्साधारण भगवान् भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन ॥

भगवान् परमो धर्मः भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन
तत्साधारण भगवान् भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन ॥

(मनु । १ । २१०)

इस प्रकार भगवान् भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन
तत्साधारण भगवान् भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन ॥

इसका द्वितीय विभाग इस प्रकार है—‘मन्त्रोक्तं
भगवान् १०८१ कथत है—हे अहंता । मनुष्या
प्रयोग अस्मिन्ना जगति एव सन्नाभार जगति निता
जाता है और प्रशान्तावस्था में भी इसका प्रयोग
होगा । १० भुवि-स्वर्ग-प्रज्जि-वर्द्धन-भी भगवान्
कहता है, यह भी योगमें इस प्रकार करना है—

यस्य तपसि क्षोभे च निमित्तं तदिति बोध्यते ।
यस्य चैव तदर्थं च तदिति बोध्यते ॥

(नातिशय ५१)

सत्साधारण १०८१, औरोंके गुणोंके प्रति प्रीति,
बहोत प्रीति नभता, विषयों आसक्ति, समाचारित्वी
कथना, लोकापवादकी भीति, ईश्वर की प्रति भक्ति,
ईश्वरोंके दमनकी शक्ति, दुर्जनोकी संगतिवत् त्याग
—ये सद्गुण निम्नमें रहते हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है ।

विषय धैर्यमयाम्बुदये क्षमा
सर्वस्य चाकण्डता मुधि विषमः ।

यदाति चाभिदग्निर्गन्धन धुनौ
प्रवृत्तिनिवृत्तिरिति महात्मनाम् ॥

(नीतिशतक ५२)

‘निश्चितमें धीरज धरना, सद्गुणोंके क्षमा,
समाचारित्वी (अच्छी तरह बोलना), बुद्धिमें विक्रम
प्रदर्शन, कीर्तिकी कामना, वेदशास्त्राभ्यासमें शीघ्र—ये
सद्गुणोंके नैसर्गिक गुण हैं ।’

‘अनस्येक यद्यस्येक कमण्येक महात्मनाम्’—यह
महाजनोंका और एक लक्षण है । सज्जन लोग जो मनमें
सोचते हैं, उसीमें बोलते हैं, और जो बोलते हैं
उसीको जैसे-के-तैसे कर डालते हैं । इस प्रकारके

गुणवान् सज्जनोऽथ आचार ही सदाचार है । गीतामें इस सदाचारके सम्पूर्ण परिपालनका सदेव मित्रता है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जन ।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(३ । २१)

‘गुणवान् जो कर्म करता है अन्य लोग भी उसीका अनुसरण करते हैं और वह जिसको प्रमाणके रूपमें स्वीकार कर रहा है, सभी लोग उसके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैं।’

सदाचारके विषयमें मनुस्मृति (४ । १२२) में भी यही बताया गया है—

येनास्य पितरो याता येन याता पितामहा ।

तेन यायात् सता मार्गे तेन गच्छन्नरिष्यते ॥

‘जिस श्रेष्ठ पत्रके अनुसार अपने पितृ पितामह चले हैं, उसी समागम्य अनुसरण करना चाहिये । इस मार्गपर चलनेवाला धर्मयुक्त नहीं होता ।’

इसके अतिरिक्त मनुस्मृतिमें व्यवहार निर्णय भी सदाचारके माध्यमसे करनेका आदेश दिया गया है ।

सर्वभिराचरितं यत् म्याद् धर्मिकैश्चिज्जातिभिः ।

तद् देशकुलजातीनामपि रुद्धं प्रफलयेत् ॥

(७ । ४६)

‘सिद्धिको प्राप्त करनेमें मन्त्र, उपदेश और कालादिक साय-साय देशका भी अपना महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य है ।

इसलिये लोग अपनी तपस्याओंकी सिद्धिके लिये निरक्षेत्रोंपर जाते हैं, इसीलिये अर्जुन तपस्या करने के लिये इन्द्रकी आज्ञापर गये थे और मर्हर्षि विश्वामित्र वैश्विकी नदीके किनारेपर गये । इस प्रकारकी कदम-कदम हमें अपने पुराणोंमें यत्र-तत्र देखनेको मिलती हैं ।

इसी स्थान-माहात्म्यके आधार पर मनुस्मृति (२ । ७-८) में ‘सदाचार’ विवेचन एक और दृष्टिकोणमें प्रस्तुत किया गया है । उसके अनुसार ब्रह्मार्ज्य प्रवेशमें परम्परा रूपसे आनेवाले आचारको सदाचार माना गया है और कहा गया है कि ‘सरस्वती और इषद्वनी नदियोंके बीचका जो प्रदेश है, उसे ब्रह्मवर्च कहते हैं । उस देशमें सबर्णों और अवान्तर जातियोंके जो परम्परागत आचार हैं, वे ही सदाचार हैं ।’

इस भारतकी पुण्यभूमिमें जन्म लेना हमारा भाग्य है । ‘मैक्समूलर’-जैसे तत्त्वज्ञने भी अन्तर्ग्रन्थमें अपने लिये भारतमें जन्म देनेके लिये भगवान्से प्रार्थना की थी । ऐसी सुसंस्कृता पुण्यभूमिमें उत्पन्न होनेके नाते हम सबके सदावारी बनकर मातृभूमिके यशको दुगुना करना चाहिये । यह तभी सम्भव है, जब सभी अपने प्राचीन सदाचारके सम्पूर्ण पालन करें । तभी अपना और देशका सभी प्रभूत्वका यन्त्रणा हो सकता है ।

सदाचारकी श्रेष्ठता और फल

(भीमोरोडा स्वटमाढा)

यकेत्ता सदाचार यत्र सम्पूर्ण ससारपर अपना प्रभुत्व जमा सकता है ।

सदाचार ही सर्वोत्तम शक्ति है ।

सदाचार ही सर्वोत्तम सम्पत्ति है ।

सदाचार ही सर्वोत्तम धर्म है ।

सदाचार ही सर्वोत्तम मोक्ष-साधन है ।

पवित्र विचार, पवित्र यात्रा और पवित्र व्यवहार ही सदाचार है ।

सदाचारकी आवश्यकता

(विषय—भीष्मपर्वत अध्याय १००, पृष्ठ २०)

सर्वसत्त्वार्थतोऽपि याः शराणास्तेषां मरः ।
ध्यातुं न शक्यते शतं वर्षाणि जीवति ॥
(भागवत १०. १०८)

मनुष्य उत्तुङ्ग वनानुसार शरीरार्थों से हीन होकर भी जो व्यक्ति सत्तावादी, भद्रात्तु त्व दोष रहित होता है वह भी कर्तव्य जीवन रहता है । मनुष्य, मनुष्यता का अर्थ ही सत्तावादी है, अर्थात् (भद्र) ही होता है तब अर्थात् ही अकारण बरते हैं, वे ही सत्त्व होते हैं । सत्तावादी ही मनुष्य हीन इतिहास के वामें बराबर मनुष्यता का ही अर्थ बरते हैं और अन्तर्गत अन्तर्गतता परमाणुता प्राप्त होते हैं । जो परमाणुता निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इतिहास ज्ञान नहीं है और जिसका ज्ञान असम्बद्ध या अज्ञान है, वह उमपरमाणुता का अन्तर्गतता प्राप्त नहीं कर सक्ता (कठ १. २. २४) । यथार्थ ज्ञान कमजोर, ज्ञान आचरणों से इस लोक में सब प्रकारका अमुदय हो और जीवनान्तर्गत नि धेय प्राप्त हो, यही मानवित्व रूप में या संपत्त सांसारिक जीवन है । यही सत्त्व अर्थात् धर्म का गुण स्वभाव है—

यतोऽम्युदयनिधेयसर्विधि सधर्माः (भाग. १. १. १२) ।

अर्थ—सर्व श्रुतिवर्षी वाणी से अनुसार—‘मनुष्यान् न हि धेयतर दि विवृत्तः’—मनुष्य में बड़तर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है । विचारवादिबोध के अनुसार मनुष्य भी इतरही सत्त्व में महत्पूर्ण श्रुति मानव-व्यक्तित्व है । गोशामी सुलक्षणीसजीने अन्याय जीर्णोपेक्षा इसी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा है—

माधन धाम मोक्ष पर द्वार । पाह न मेहि परलोक लोकात् ॥
मर तन सम नहि करनिड देही । जीव चराचर आचल मेही ॥

(भाग ७. १२०. १५)

धुनि कहती है—अथ मनुष्य पुरुषः । अर्थात् मानव । निधनार्थ मनुष्य अर्थात् निधनार्थ होता है । इतना ही नहीं, पुरुष भद्रात्तु भी होता है । उसीके अनुसार ही उसका आचरण और सिद्धांत बनते हैं—
धर्मावधारण पुरुषो यो यच्छ्रेष्ठः स एव सः ॥
(भाग १०. ११)

एतद् है कि सिद्धांतपुरुष जीवन ही सत्तावादी दशांता प्रविष्ट है, जिसका ही अर्थ है—मनुष्य प्रविष्टता का उदात्तपूर्ण सत्तावादी । सत्तावादी सुद्ध श्रेष्ठता में जिस व्यक्ति में श्रेष्ठता है, जो अपसर्ग एवं दुर्गमों से ही सुद्ध परमाणुता है । इनमें प्रथम हम विचारवादी और बरते हैं । विचार ही भौतिक जगत् का प्राण है । जगत् ही मानवित्व विचारों पर ही आश्रित है । विचारों से ही इन्द्रिय-अनुभव-योग्य वस्तुओं की ज्ञान होती है । अतः विचार मन की क्रियाशीलता का प्रविष्ट है । इस जगत् का आधार भी मन ही है । इस प्रकार यह सत्तावादी मन की अभिव्यक्ति है । मन में विचार आंतरिक रूप चिन्तन करते हैं, तत्पश्चात् तर्क करते हैं । तर्क-चिन्तन चिन्तन का विशेष गुण है एव चिन्तन विचारों द्वारा ही सम्भव है । उक्त समस्त क्रियाएँ मनुष्य, मन, विचार, तर्क, चिन्तन, प्रज्ञा, वैज्ञानिकता, धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्य आदि मानवों ही होते हैं । सदाचार-सम्बद्ध मानव नेताओं की समान अन्यायन गौरव एवं प्रतिष्ठित विवृत्त होता है उसका परमाणुता का अन्य समस्त इन्द्रियों पर अविरार है । पाश्चात्य विद्वान् ‘होम’ के शब्दों में—

He is a little lower than angels, crowned with glory and honours having dominion over all other works of God.

(Ground Work of Educational Theory

1 11.)

वर्तमान युग समस्त विश्वके सक्रमण एवं निर्माणका युग है, जिसके प्रवृत्त प्रवाहके साथ भारतमें भी विविध परिवर्तन एवं निर्माणके पग उठाने जा रहे हैं। मानव प्रकृतिमें परास्त करनेकी ताकमें व्यस्त है, किंतु सदाचार, आचार-विचार विद्वस्त होते जा रहे हैं। मनुष्य श्रद्धा और विश्वाससे हीन होता जा रहा है। मिलास आरामकी प्रवृत्तिमें मानवकी चिन्तनशक्ति थक गयी है। सम्प्रति सदाचारके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं और मानवताविरोधी क्रियाएँ फैल रही हैं। निमित्त-निमित्तमें होनेवाले भीषण युद्ध-आत्मघात, वनाप्यार, भ्रणहत्या, विश्वासघातके भयंकर परमाणु बहिष्की चरम सीमापर हैं। मनुष्यने भौतिकताकी चक्राचौधमें, भ्रमांध प्रगतिमें व्यामोहमें सदाचारपरायणताको विस्थित कर दिया है, किंतु क्या इससे उसका कल्याण सम्भव है ?

तब कि संपत्ति सगुन सुम सपनई मन विद्याम ।

भूत द्रोह रत मोहबस राम विमुख रति काम ॥

(मानव ६।७८)

मानव विश्वमें परिष्कार चेतनसत्ताकी अनुमति अपने अन्त में व्याप्त चैतन्यकी अनुमतिसे कर सकता है। सदाचारसे ही आत्मानुमति (अपने वास्तविक स्वरूपकी पहचान) होती है। जो व्यक्ति स्वयंका ज्ञान प्राप्त करेगा, वह सद्गुणके मागपर स्वयं चरगा। 'सुकरात' (Socrates) के कथन 'Knowledge is virtue' (ज्ञान पुण्य है) के अनुसार 'Know thyself' (अपनेको जानो) का तात्पर्य यही है, न कि स्वयंको जानकर शांत होना। सदाचारकी पुनीत भावना है—समष्टिगत 'स्व'में व्यक्तिगत 'स्व'का विनीत होना। संसार परिवर्तनशील है और 'परिधर्म्मिनि' ससारे मृत्यु को धा न जायते।' के अनुसार मृत्यु और जगत्का क्रम अनारिक्तान्से चलना चला आ रहा है। मृत्युके उपरांत मनुष्यका केवल होता है। अतः क्यों न नेक नामको शेष क्यों न सदाचारशीलतामा ।

उन्हीं व्यक्तियोंका सार्थक है, जिनके भौतिक शरीर अस्तित्व न रहनेके बाद भी नाम (यश) अमर रहता है—'नास्ति येसा यश काये जगामरणमभयम्' (नीतिशतक २०)

सम्प्रति मानवराकेट आदि यानोंसे चन्द्रमा तक पहुँच गया है। इस प्रगतिकी परिधिमें परिवर्द्ध महान् वैज्ञानिक युगका आर्थिक-सामाजिक ढाँचा भी अपने ही बुद्धि विस्फेरणकी चक्राचौधमें विवेक एवं अन्तःसुन्नक अभावमें कभी अपने ही खोपलेनके कारण सिकुट अणुयुद्धमें ध्वस्त हो सकता है। ऐसे विवेकहीन जीवन सदाचारहीन जीवनमें शान्ति कहाँ ? विजयशीली प्राप्ति राकेट आदि यानोंसे सम्भव नहीं, सदा विजयस्पर्द्धा तो दूरमा ही है—जैहिं जय होइ सो स्वदन अना । सौरज घोरज तेहि रय चाका । सरय सोल इद ध्वजा पदका । बल विवेक दम परहित धारे । छमा हृपा समता । हृजारे । ईस भजनु सारथी सुजाना । विरति चरम संताप हृयना । दान परसु बुधि सति प्रचर । बर बिद्यान कजि काइहा । अमल अचल मन प्रोब समाना । समजम नियम सिरीमुख माना । कवच अभेद बिप्र गुर पूजा । पढ़ि सम बिप्रय डपाय न दुजा । सखा चरममय भय रय आक । जीवन कहे न कतहुं रिपु ठाक । महा अजय ससार रिपु जीति सकइ सो बीर । जाके अस रय होइ इद मुनहु सखा मतिबीर ॥

(मानव ६।७९।८०-८१)

सदाचारकी महनीय साधना शान्ति, श्रेय एवं प्रेयस् सहज समन्ययमें होनी चाहिये। सम्प्रति हमें—विशेष रूपसे नवयुवक-साधकोंको—उनके समन्ययप्रतिपत्ति निरत रहना है, विस्मय

तथा विस्मय ही नवीन विषयों परित धरना है । निहित है । प्रसामित है—

करनेकी ज़रूरत प्रेम करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं । एक-दूसरेसे सनम करनेके लिये वृत्ति नहीं, हम सदाचार करनेके लिये आये हुए हैं । परस्पर प्रेम तथा बदरवास्तावक व्यवस्था हम मर्त्योत्तरेय मानने लगे हैं । स्वयं ही हम उत्तरेय होने परित्याग नहीं मानते हैं । मर्त्योत्तरेय का भावना प्राकृतिक कारणों का कारण उत्पन्न नहीं होती, परन्तु समाजकी मान्य व्यवस्थासे प्रेम करता है । धर्माभ्यास करता हमने मान्यता उत्तरेय महत्त्वका सदाचारही तथा सदाचारकी सामाजिक भावनाओंमें दूर कर दिया है । हमारा हम नियमों का उल्लंघन करना चाहिये कि हम किसी तत्त्वको अनिश्चित रूपमें मान लें हमने प्रत्युत न करें, बल्कि हम सदाचार की आवश्यकता सुनें तथा समाजकी पुनर्रचना पालन करें ।

(—डॉ० गंगाधर))

भारतवर्ष में सदाचारकी मान्यता निम्नलिखित प्रकारसे प्रतीकित है । समाजशास्त्र दर्शाते हैं । समाज में सदाचार का गुणोंसे पर किये अन्य गुण नहीं हैं । इन गुणोंका पुष्प प्रभाव जिन व्यक्तियोंमें है वे ही सदाचारकी पुनीत प्रतिमा हैं, यथा—

याम्यस्य सदाचारकी परगुणे प्रीतिगुरो नम्रता
विद्यायां व्यसन साधोवित्तित्तिलोकपयादाद् भयम् ॥
भक्तिः शूलिनि शनिराममन्त्रने सामगम्युक्तिः स्वले
रते येपु यमनि निर्मलगुणास्तेभ्यो मद्वक्ष्ये नमः ॥
(नाटिका ५१)

‘सामाजिक’ सदाचार की वांछा, परगुणोंमें प्रीति, बड़े लोगोंके प्रति नम्रता, विद्यामें व्यसन, अपनी ही वीर्यसे रति, शूलिनिनासे भय, महेश्वरमें भक्ति, आत्मदमनकी शक्ति एवं सदाचारकी परित्याग—ये निर्मल गुण जिन पुरुषोंमें विद्यमान करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं ।

सदाचारकी मान्यता

(लेखक—भीमरावजी शिंदे, ‘प्रातः’, एम० ए०, धारवार))

विज्ञानकी दृष्टि ही सदाचार है । पर और जहाँ सम्पन्नते लिये पुष्प सौन्दर्य-शोके प्रतीक हैं, वहीं सुन्दरने हुए आने सुन्दर अंशमें कुछ हुए लोक-मानस को उत्तरेयके रूपमें दिखाने पड़ते हैं । जहाँ प्रयास-सी उद्योगी मोक्ष अद्विष्टा अपने मोक्षक अवधारणसे जन-मानसमें रंग देती है, वहीं वृत्तिनि निशानकी घनीभूत वृत्तिमान मनमें दूसरे भावोंसे भर देती है । इन्हीं दृष्टिमें सदाचार और दुराचार हैं ।

जिम आचरणसे लोक-मङ्गलका विज्ञान बनता है, वह समाजके लिये श्रेष्ठतर होता है और जिससे समाजमें क्लृप्ता, पर और क्रोध होता है, वह समाजकी मान्यतामें भ्रम माना जाता है । लोक-मङ्गलकी दृष्टिसे अपनाये जानेके कारण सदाचारकी श्रवण तथा

सामाजिक क्रोध करनेके कारण दुराचारकी निन्दा की गयी है । सारी भौतिक सम्पदा हो, हर प्रकारका सौख्य हो, सदाचार न हो तो वह समाजके लिये अवाञ्छनीय बन जायगा । सांसारिक सम्पदाओंकी कमी हो, किंतु जिसमें नैतिक बल और सामाजिक समुदायनके भाव होंगे, तो उसका अचिरत महत्त्व रहेगा ।

राज्यकी ध्वज मोनेरी थी । वह महाबली और महापण्डित था । चारों वेद उसे कण्ठमय थे । वह मन्त्र-तन्त्र और मन्त्रके मंत्रोंसे भरा था और भौतिक सम्पदाओंसे भी नितान्त समृद्ध था, किंतु उसमें सदाचारका अभाव था । वहीं श्रीराम वन-वन भटक रहे थे, उनके पास न सेना थी न धन था, किंतु उनमें सदाचारका सम्बन्ध था । फलतः श्रीरामके मुगपर उल्लासकी वृत्तिमा

नाचती रहती थी। उनमें साहस, सौहार्द और लोक-प्रियताका भाव चरम शिखरपर था। वे वन्दनीय वने और रावणके साथ युद्धमें विजयी हुए। निभीपगने युद्धके मैदानमें जन 'राघव रथी धिरय रघुवीरा' देगा तो वह अंगीर होकर विकल्पातमें मगवान् श्रीरामसे जोल उठा—
नाथ न रथ नहिं तर पद ग्राना । केहि विधि निज वधी । पलवाना ॥

वह धनडांसा गया था। किन्तु श्रीरामने उसे सदाचारकी महिमासे अलग करता हुआ सीम्यभावसे कहा—

सुनहु स्वरा कह कृपानिधाना । अहिं जय होइ सो रथदन आना ॥
सौरज घोरज तेहि रथ थाका । सत्य सील हव ध्वजा पताका ॥
बल विवक दम परहित धोरे । छमा कृपा समता रउ जोरे ॥
हंस भजु सारथी सुजाना । विरति भम सलोप कृपाना ॥
सत्ता धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहै न कहहु रिपु ताके ॥
(मानस ६। ७९-८०)

श्रीरामकी इस वाणीमें भौतिक शक्ति और सम्पदाका नगण्य-भाषा गिरता दीख रहा है और आध्यात्मिक गुणों तथा सम्पदाओंका सनातन ध्वज फहरा रहा है। एक ओर सांसारिक सम्पदाओंका अगण्ड राश्व या, दूसरी ओर सदाचारका परिवार देवनेमें क्षीण, किन्तु अनन्त शक्ति-सम्बन्धसे सम्बलित। ससारने देखा कि भौतिक सम्पदा सदाचारकी धारामें विनष्ट हो गयी। रामका सदाचार राजगण दुराचारपर विजयी हुआ। आद्य काव्यका महावाक्यार्थ—'रामयद् धर्तितमस्य न षचिद् रायणादिषत्' लोकप्रसिद्ध सदाचारका निर्देशक बन गया।

हिरण्यकशिपु भी सम्राट् था। शत्रु-युद्ध और अश्रु-युद्ध तो उममें थे ही अन्य भौतिक उपादान भी उसका हाथने बढ़ानेमें उसकी सहायताके लिये सतत सनद्ध थे। वहीं अग्रियन प्रह्लाद अपनी निगीहतामें भी सदाचारी

था। ससारकी आँखोंने देखा 'सर्प'का ठंडा लगानेवाला भौतिकवादी सम्राट् हिरण्यकशिपु किन हो गया, किन्तु प्रह्लादके मुण्डमन्त्रों लालिमा आह्लादकारिणी बनी रह गयी। अश्रु-युद्ध प्रह्लादकी अश्रु-कीर्ति-पताका फहराती हुई देखी जा सकती है।

न जाने कबसे सृष्टिका यह क्रम चर रहा है। इसके सम्बन्धमें धर्माचार्यों, वैज्ञानिकों आदिमें अनेक विद्वन्मना और प्रश्नोंके तार-पर-तार बँध हैं, सिद्धांत हैं, उसका कोई अन्तिम समाधान नहीं है। जो भी हो, चिरकालसे प्रकृतिनी यह लीला घराधामको चक्रवर्ती आ रही है। जगत्से इसका इतिहास प्राप्त होता है। आजतक यही बात मिलती है कि लौकिक सम्पदाओं आध्यात्मिक सम्पदाओंके आगे छुटना पड़ा है। सतो यह है कि लौकिक सम्पदाका जहाँ अन्तिम दिग्गजनता है, वहींसे आध्यात्मिकताका प्रथम चरण प्रारंभ होता है। शास्त्र, पुराण, काव्य, इतिहास, चरित्र, नाटक आदि जितने भी ग्रन्थ हैं, उन सबमें इस सत्यका सूत्र जता चला आ रहा है—सदाचारकी गरिमा का ससारमें फहराता चला आ रहा है।

आदिकालसे आजतक सदाचार-रत्नोंका सम्मान रहा है। मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब, अश्विनी, बतिस, जमदग्नि, लोमश, दिलीप, राम, कृष्ण, मुद्ग, परमहंस, स्वामी रामकृष्ण, विवेकानन्द, निरंकर, मालवीय और महात्मा गाँधी प्रभृति इसके उदीत उदाहरण हैं। ससारमें जबतक मानव-मस्तिष्कमें बुद्धि और विवेकता अंश रहण, तबतक सदाचारकी विजयपताका फहराती रहेगी।

आचार परम धर्म है

(लेखक—भीष्म निधिवुमार रेन, एम० ए०, बी० ए०, गवर्नर 'ट्रुप')

आचार परम धर्मः आचारः परम तप ।
आचारः परम धाम आचारस्य वि न साध्यम् ॥
आचारस्य विष्णुतो विमो न येन्यममुत ।
आचारस्य समायुक्तः सत्त्वगुणभोग्य भवेत् ॥
य आचारपरिचयः सत्त्वगुणभोग्य भवेत् ।
स एव परितो सेवा संपन्नमपदिष्टम् ॥

‘आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम तप है, आचार ही सर्वोत्तम धाम है, यदि आचारस्य पान हो तो अमृत क्या है ।’ हमें आचार ही सर्वोत्तम उपाय (निर्देश) दिया है । ‘धर्म भी आचार ही उत्तम है (अर्थात्) आचार ही धर्म का समाधि है और एवमात्र ईश्वर ही धर्म का स्वरूप है ।’ इस प्रकार आचार स्वयं ही परमेश्वर सिद्ध होता है । ‘एक ब्रह्म जो अद्वैत में लुप्त हो गया है, वह वेदों का प्रतीक प्रतीक बन जाता है, चाहे वह वेद-वेदाङ्गों का परमेश्वर ही क्यों न हो, किन्तु जो आचार का पालन करता है, वह सत्य का प्राप्त कर लेता है ।’ आचार आधुनिक बुद्धि का है, आचार में इष्टि संतान की प्राप्ति होती है, वह शासन एवं अमोघ धन देता है और दोष-दुर्लभों को भी दूर कर देता है । ‘जो आचार में भट हो गया है, वह चाहे सभी जगह सहित वेद-वेदान्त का पाठ्य भी क्यों न हो, उसे पति तथा सभी वस्तु बहिष्कृत समझना चाहिये ।’

शास्त्र कहते हैं कि धर्म भी आचारों ही उत्तम है—
‘आचारप्रभयो धर्म’ अर्थात् ‘हमारे अच्छे-बुरे कर्मों का निर्माता है । धर्म का पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक सदाचार के बिना संभव नहीं है । इस कारण हमें ऐसा लक्ष्य केन्द्र शारीरिक, सदाचार ही सम्बद्ध है—यद्यपि कई परिस्थितियों में वह भी मानसिक तथा वाचिक आचारों से मिश्रित रहता है । यदि कोई व्यक्ति को धर्म के आवेशों

आ जाता है तो वह उद्भव के उद्भव के मातृ ही सीमित नहीं रहता, शरीरों भी प्रभावित कर देता है । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कामभावमिश्र हो जाता है तो वह सदाचार का पालन नहीं कर सकता । इस दृष्टि से सदाचारों मानसिक और वाचिक रूपों में पति सर्वथा वृत्त का शासन नहीं है तथापि सर्वथा स्वयं स्वयं सिद्ध शिष्ट करके ही शारीरिक आचार ही वर्तनी दिया जा रहा है ।

आचारों शालीन वृत्तों का तीन प्रकारों आचारों का निर्देश दिया है । प्रायः सभी आचार हमारे देश के निवासियों द्वारा नियमन आचरित होता है । जब भारत की प्राप्त प्राप्त शय्या-शय्या करते हैं तो शीघ्र से निद्रा होकर पति की वृत्त का दृष्टान्त से मुँह धोते हैं । वेदों भी हिंदू बिना मुँह धोये भोजन करने की वृत्त का भी उद्भव पर सत्यता, क्योंकि इसके बिना वे अपने-अपने समझे हैं । यह हमारे प्रातः शालीन सदाचार का आदर्श है । यही हमारे शरीर और अंगिका आदि के निवासियों को इस बात का अभी पता नहीं है । वे भोजन करने का बाद ही मुँह धोते हैं और नींद से उठते ही शय्या पर ही चाय प्रशय करते हैं । यद्यपि बात तो है यह कि अभी एक शताब्दी पूर्व तक यूरोपियों को ‘ट्यूबस’ (दाँत साफ करने की कूची) का पता नहीं था । वर्ष १८५० ई० के लगभग जब भारत से विज्ञान लौटे तो स्वच्छता की यह प्रारम्भिक शिक्षा यहाँ प्रविष्ट हुई । वे भारत के हिंदू ही थे, जिनसे अंग्रेजों ने मुँह धोने की विधि सीखी । पाश्चात्य देशों में विज्ञान के विकास का बावजूद यहाँ के लोग अब भी स्वच्छता के इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं । परन्तु निरक्षर भारतीय भी परम्परागत इसका ज्ञान रखते हैं ।

हमोगोंके साथ विशेष निकट-सम्पर्कमें रहने तथा विज्ञानद्वारा कूचीसे दौत साफ करनेकी शिक्षा प्राप्त करनेपर भी उन्हें अभीतर यह ज्ञान नहीं हुआ है कि मुँह धोये बिना भोजन कर लेना एक विनीची बात है। इन्हींमें उठते ही चाय पीनेकी प्रक्रिया प्रचलित है। यह खिखते हुए दुःख होता है कि उनकी नकल करनेवाले भारतीय हिंदुओंमें भी अब यह प्रक्रिया धीरे धीरे व्याप्त होने लगी है। इस प्रकार पाश्चात्य देशोंके साथके सम्पर्कने हमारे सदाचारको अत्यंत पतनोमुखी दशातक पहुँचा दिया है। साथ ही हमारे देश तथा उसकी सीमाओं पर भी सदाचारका धीरे-धीरे हास होने लगा है।

अब एक दूसरी बात लीजिये। हमारे यहाँ दूसरों का जठन प्रायः निश्चित चित्तवाते अपना अत्यन्त गये गुजरे व्यक्ति ही खा सकते हैं। कोई भारतीय (सदाचारी) दूसरेका उच्छिष्ट भोजन करनेकी बात भी मनमें नहीं सोच सकता और यदि कोई इस नियमपर ध्यान देकर सोचता है तो इसे पूर्ण वैज्ञानिक—आचार ही मानता है, क्योंकि चिकित्सा-विज्ञानके अनुसार मीथीमारियों प्रायः खान-पानके माध्यमसे ही फैलती हैं—विशेष कर तरल पदार्थोंके ससर्गसे। शालोंके अनुसार तो मीथीमारियों ही नहीं, भले-बुरे सक्कार भी सक्रमित हो जाते हैं। किंतु पश्चिमके लोगोंने अभी केवल उच्छिष्ट भोजनसे मीथीमारियोंके ही सक्रमणका ज्ञान सीखना प्रारम्भ किया है। कहा जाता है कि उनके होटलों (भोजनालयों), जलपानगृहों, वायुपातों, गादियों आदिमें तत्परियोंमें छोड़े हुए भोजन फेंके नहीं जाते। इन स्थानोंमें तथा अन्य स्वागतके स्थानों पर भी अतिथियोंके अगजानेमें दूसरोंके द्वारा परित्यक्त भोजनको परोसनेमें तनिक द्विषतक नहीं होती। पसी प्रक्रियाओंकी बर्दाँ बोई आलोचना भी नहीं करता। विमानकी परिहारिकाएँ तो ऐसे भोजनोंको परोसते समय अपना हाथ भी नहीं धोती। विमान-यात्री भी खानेके पहले हाथ धोने का ज्ञान नहीं पाते। विमानोंमें आप प्रायः

प्लास्टिक या कागजके ग्लासोंको ही जलपानके लिये पायेंगे, जो दूसरोंके द्वारा पहले व्यवहृत हुए होते हैं और जिन्हें पीनेके बाद जलसे धोयातक नहीं बन। जो लोग आचारका पालन करते हैं और उन प्रकारके खान-पानके अभ्यस्त नहीं हैं, वे भी धीरे-धीरे ससर्गवशात् दुर्भाग्यवश जब इसके आदी हो जाते हैं तो उन्हें भी जैसी पहली बार वमडाट हुई थी, वैसी वमन नहीं होती। अन्ततोगत्वा इस प्रकार मनुष्यका आचार बदल जाता है और वह भी उन्हीं प्रक्रियाओंका पालन करने लगता है, जो आरम्भमें उसे अत्यन्त पृथित प्रतीत होती थी। फिर भी जहाँतक हो सके, इन बातों को परिस्थितियोंमें सदाचार-प्रेमीको परहेज रखना चाहिये।

शल्य चिकित्सक (सर्जन) लोग चौर-माद-भक्षण जानेके पहले कीटाणु-निरोधक द्रव एवं बासमें कीटाणु प्रविष्ट होनेसे रोकनेके लिये मुख-नासिकादिके ऊपर आच्छादन-यत्र धारण किये रहते हैं और घावको चीरते फाड़ते समय भी ऐसा ही करते हैं। वे अपने हाथोंमें भी कीटाणु निरोधक रबरके दस्ताने धारण किये रहते हैं। चौर-माद-धर्ममें प्रायः सामान्य जनोंका व्यवहार नहीं होता। एक विशेष प्रकारके जूते ही उस वर्गमें सभी व्यक्तियोंद्वारा व्यवहृत होते हैं, जो प्रायः रम या एक प्रकारके निर्वास द्रव्यसे बने होते हैं। ये सभी शल्य-चिकित्सक रोग-सकमगती इस प्रकारकी पूर्ण सुरक्षाकी विधियों तो अपनाते हैं, पर अभी उन्होंने इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त की कि भोजन भी एक प्रकारका सक्रमणका कारण है। इसलिये खानेके पहले भी हाथ-पैरोंको धो लेना आवश्यक है और जूतोंको भोजन-धर्ममें नहीं ले जाना चाहिये, क्योंकि जूते चौर-माद-धर्ममें नहीं ले जाये जाते हैं। भोजनके समय वार्तालाप भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनके भोजनके वण इस प्रकार उनके मुँहसे निकलकर दूसरोंकी गली या कामुण्डलद्वारा मुँहमें प्रविष्ट हो सकते हैं।

विज्ञानकी प्रगति। विज्ञानियोंने शक्तिशाली आध्यात्मिक शिक्षा तो दी, पर अभी उन्हें हमारा अपने धर्म तथा अन्य धर्मोंमें आधार बनना पड़ा ही है। डॉ. हिन्दू पर कथन भी शक्त आचार्य इस सन्तानपर शासन और पालन करता है। हम ऐसे बहुत-से अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें हम देखें कि पाश्चात्य देशोंमें अभी धृष्टता का प्रभाव है। पाश्चात्य विज्ञानविज्ञान अनुसार शीघ्रता, वेधन, वेधन, हैला, अस्तिमभर तथा कई अन्य तो भी समझते सन्तान हो। तथा कहते हैं। अन्य धर्म रोमियोंके विज्ञानका जब हारा करते हैं तो उन्हें अपने हाथोंके धर्म पढ़ा है, पर अभी हम लोगोंने इस समय भी धर्मको बदलना नहीं सीखा है। यह सम्भव बात है कि धर्म अस्तिमभर केवल हाथ धोना ही पर्याप्त नहीं है। रोगक सन्तानकी सम्भावना तब तक नष्ट नहीं होती, जब तक स्त्रुत वष नहीं बदल दिये जाते। अतः शीघ्रतासे धर्म तथा संक्रामक रोमियोंक सन्तानमें आनेके बाद अपना ऐसे रोमियोंके मन्त्र-स्पर्श बाद भी धर्मको बदल डालना चाहिये। यदि पाश्चात्य वैज्ञानिक श्वर धर्म भी ध्यान दें तो उन्हें ज्ञान हो जायगा कि इस प्रकारकी प्रक्रिया मूलतः वैज्ञानिक है, किन्तु पाश्चात्य विज्ञान विज्ञान इस धृष्टिसे विलोपित नहीं करता, अतः वे धर्म इस आधार पर पालन नहीं करते। पर एक हिन्दू व्यक्ति शास्त्रोंद्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण इस आधार पर पालन करता है। केवल वे हिन्दू, जो पाश्चात्य शिक्षा-दीधारी प्रभावित हैं, इस आधार पर पालन नहीं करते।

पथिकके शिक्षित व्यक्ति श्वर-स्पर्शका कुछ भी विचार नहीं करते। पाश्चात्य विज्ञान—जिसका वे अनुसरण करते हैं, इस विषय पर मौन है। फिर भी आजसे एक सौ वर्ष पहले विज्ञान नामके एक अस्पतालके प्रसूति

विभागमें अत्यधिक लोगोंकी मृत्यु दरपर एक दार्शनिक विचारने पर्याप्त सम्पन्न इस विचार किया कि उस प्रसूतिविभागमें ऐसी घटना क्यों कारण क्या है। पर उसे ज्ञान न हो सका। अन्तमें उसने एक दिन देखा कि विधायी शस्त्रोंमें शरीरभुग पर उम वस्त्रों और जा रह है। तब उसे तुरत ध्यान आया कि सम्भव है यही इसका कारण हो सकता है। उसने तत्काल ही उन्हें उम विभागमें प्रवेश करनेसे रोका और तब बाद यही की मृत्यु-मरणमें तुरत ही कमी हो गयी। इस घटनासे पाठ अत्यन्त मीमांसा चाहिये था, किन्तु पाश्चात्य विज्ञानविज्ञानने अभी भी श्वरशर्मा या श्वरशरीरभुग, बाद ध्यान या श्वर बदलनेकी बात नहीं मानी जब कि हमारे यहाँ स्ना करने तथा वष बदलना कुछ होनेकी परम्परा है।

आधुनिक विज्ञान यह भी नहीं बताता कि धृत व्यक्तिसे किसी प्रकारका सम्बन्ध होनेसे मनुष्यको ज्ञान तथा शक्तिशाली शक्ति परनी चाहिये। अतः डॉक्टर लोग भी ऐसा नहीं करते, जबकि एक मूर्ख-से-मूर्ख हिन्दू भी इसका अनुसरण करता है। हिन्दू शीघ्रताके बाद कथन जल्द ही हाथ नहीं धोते, बल्कि मिष्टाना भी प्रयोग करते हैं, किन्तु मिष्टाना होनेकी यह प्रक्रिया पाश्चात्य विज्ञानोंको कैन पड़े, सर्वोच्च वैज्ञानिकोंतकके भी ज्ञात नहीं है। विज्ञानके एक वैज्ञानिकने अतः इस बातका अनुभव किया है कि ऐसे समयमें वागजोंका उपयोग नितना गदा कार्य है। उसने बताया है कि जब एक वक्ता पत्रपर ही शीघ्र करता है और वह फर्म मुलायम कागजसे फिर रगड़कर साफ किया जाता है तो फर्मके मूल्य अतः फर्मपर रोप रह जाते हैं। इसी प्रकार शीघ्रके बाद कागजका उपयोग उपस्थितों भी पूर्णतया स्वच्छ नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, कागजसे साफ करते समय फर्मके सूक्ष्मका अंगुलियोंमें भी लग जाते हैं। उसी विभागी वैज्ञानिकने यह भी बताया है कि छात्रावासके विद्यार्थी शीघ्र

बाद कागजका ही प्रयोग करते हैं और इसके बाद हाथको भी साबुन या जलसे नहीं धोते। इस प्रकार वे रोगोंके सक्रमणके साधन बन जाते हैं, जिससे ऐसी बीमारियाँ प्रायः विद्यालयमें फैलती रहती हैं।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि कोमल श्रद्धारपणोंसे की गयी सफाई पर्याप्त नहीं होती और उनका स्पर्श हाथों तथा मग्न-स्थानोंपर लगे ही रह जाते हैं, जिससे अनेक आपत्तिजनक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। वस्तुतः स्वच्छताका यह प्रकार बड़ा ही असम्बन्ध है। शौचक बाद हाथ आदि न धोनेकी विनौनी प्रक्रिया भारतीय मस्तिष्कको घृणा एवं अरुचिसे भर देती है। फिर भी कुछ लोग अब यहाँ भी कागजसे ऐसी शुद्धि करने लग गये हैं। वस्तुतः अनुसरणकी इस दुष्प्रवृत्तिसे ऐसे भारतीयोंको अच्छा बना दिया है और वे शौचके बाद गंदे रहनेके लिये प्रसिद्ध हो गये हैं। दिवंगत पूज्य पण्डित मदनमोहन मालवीय जय राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस (Round Table Conference) के लिये समुद्रद्वारा विराजितकी यात्रा कर रहे थे, तो वे मीसे ही अपना हाथ साफ करते थे। वे अपने साथ पर्याप्त गह्वाजल और मिट्टी ले गये थे। उनकी इस प्रवृत्तिसे कुछ दूसरे भारतीय, जो उसी जहाजसे यात्रा कर रहे थे, कुछ लज्जित-से हुए, क्योंकि उनकी यह प्रक्रिया उनके देखनेमें असम्बन्धी लग रही थी। इसे आप भला अनुसरणकी अधः प्रवृत्ति एवं मुक्तिपाशक अनिश्चित और क्या कह सकते हैं ?

शास्त्रोंद्वारा संपन्न स्वच्छताके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। १-प्रातः शय्यासे उठने, २-प्रातः भ्रमणसे वापस आनेके बाद, ३-शौचके बाद, ४-शयन-स्पर्शके बाद और ५-किसी रजस्वला स्त्रीके स्पर्श हो जानेपर परिशुद्धि किया जाता है। अब आप विचार करें कि वैश्वानिष्ठतासे निर्णय करनेपर यह बात कितने महत्त्वपूर्ण तथा स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होती है। कोई

भी मिठाई रजस्वला स्त्रीके द्वारा सृष्ट होने के बाद शिथिल हो जाती है। (जर्मन डॉ. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, अक्टूबर १९४९)। यह बात दीर्घकालीन जर्मन और अन्तर्राष्ट्रिय अनुसंधानोंसे भी सिद्ध हो चुकी है। हम हिंदू में इस बातको भली प्रकार समझ सकते हैं कि जिसे हम शास्त्रोंने युगों पहले वक्तव्यया था, आजके पाश्चात्य वैज्ञानिक भी समीचीन मानकर उसीका अनुसरण कर रहे हैं।

लघुशास्त्रोंके बाद इन्द्रियको जलसे धोने का नसीबी वैज्ञानिकोंद्वारा भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि इससे कई सकारात्मक रोगोंसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा न करनेसे मूत्र-मूत्रकर कण्ठ हो सकता है। तथापि उन लोगोंने भी खड़े-खड़े पेशाब करनेसे जो हानि होती है और जो मूत्रविषदुःखितकर फैलता है तथा अन्य अङ्गोंपर पड़ते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अतः वैद्यक लघुशास्त्र करनेकी विधि सर्वथा निरापद है और श्रेष्ठ है। इतनेपर भी परोंसे धोना ही पड़ता है, क्योंकि इस विधिमें भी मूत्र विदुओंके पैरपर पड़नेकी आशङ्का रहती है। ये आचार विज्ञानसिद्ध होनेपर भी आज भारतमें कुछ उपेक्षित-से हो रहे हैं, क्योंकि पश्चिमके लोग ऐसा नहीं करते और वे स्वच्छ होकर ही लघुशास्त्र करते हैं।

अब विशाहको लें। शास्त्रोंने 'सगेन विवाह' पूर्ण निषेध किया है, फिर भी एक जातिमें ही विवाह विधान किया है, विभिन्न वर्गोंका विवाह निषिद्ध है। क्योंकि जनगणनाआयुक्त एल.जे.सीड्जीकमिशनर १९२१की रिपोर्ट of L. J. Sedgewick Census Commissioner (Report Bombay 1921) से भी यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमके भी कुछ महान् व्यक्तियोंने इस रीतिसे बड़ा लाभदायक और सन्तोषजनक माना था (द्रष्टव्य जातिगोत्र-विचार)। बम्बईके इसी जनगणना-रिपोर्टमें (वोल्यूम ८, पृष्ठ १०३पर) सीजवीने कहा है कि

भारतीय विवाह-पद्धतियों में एक एक वर्गमें होनेवाली रीति दृढ़वश-आपत्तायी रखाया जाता है। (Census of India 1911 Volume 3 III page 103) भारतीय समाज भी बहुत बड़ी तरफ था।

हम कहते हैं कि जब जातीयता के आकाश या सफाई कराया ही है—'आपो माया इति प्रोक्ता आपो ये नरनृतयाः। भयत मया गाः पूर्ण तेन सागयन् इन्द्रा ॥' अब इसका तात्पर्य क्या है, इसे समझें। जब हम कभी किसी तत्त्वार्थ में या कहते हैं तो हमने बहुत और शोध कर देते हैं तो किसी तत्त्वार्थ का होती है। कुछ लोग अपने विचारों में धका करते हुए सामाजिक दानिक अनुभव नहीं करते। हमारे मोह और आसक्ति भी सीधे नहीं है। धर्म के प्रति उपेक्षा या माह, ईश्वरी विस्मय, शास्त्रों के प्रति अद्वैत और अनादिकार्य सब भी हम एक ही करणसे है—पाश्चात्य आधुनिक मोह। यही प्रभाव और मोहों में गहरा हम समाजों के निर्देशों काटना करते हैं। इस मोहने हमारे

छतर हाथ बड़े करिबन क्या रखा है कि हम शास्त्रों की अवहेलना करते ही नहीं रह जाते, बल्कि उन्हें गलत भी मानने लगते हैं। पर पाश्चात्यों के कथातुराणमें हम अपनी या उनकी गलती नहीं मानते, जब कि वे प्रायः गलत गलत भी करते दोनों हैं। मर्यादा जो पहले सर्वथा पाठपूर्ण समाज बना था, अवशों के सामने कानून के कानून एक फंदान बन गया था, विशेषकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने हुए विद्यार्थियों। हम मोहने हमारे सदाचार के आधारों एवं सूत्रों को गिरा दिया और हमें आचारों से दूर ले जाकर अनाचार के दारुणों का दिया है और अब समाज शासन की सार्वभौमिकता है। अब केवल बस एक ही आशा रह गयी है कि भारतीय वैकुण्ठधाम का प्राज्ञ है और भगवान् श्रीधर माया कभी भी अपने भारतीयों को पापों की बाँध में सर्वथा बंधी नहीं देंगे। वे जगत् का सार—हमें सदाचार के अंगरक्षक पाम भयंकर ही कास करेंगे।

अचिन्त्यभेदाभेद मतमें सदाचार

(श्रेष्ठक—प्रभुसद भागवत-संस्करण में)

उनिशतों अनुसार—'सद्व्य स्वेय इदमम आसीत्'—पहले अनारि सत् (परमेश्वर) मात्र ही था। उसी का ध्यान कर तत्त्वज्ञानियों ने 'हरि ॐ नमः' कहा। यह अनुसार परम भगवत्पद कि इसी सत् नाम का सादृश्य था, अग्नि, जल और जीव-जगत् की उत्पत्ति हुई। उस समय परमात्मा के सहायी व्यक्ति ही सत् और साधु होते हैं और उनका आचार ही सदाचार है। किंतु नित्य पुनः पुनः, मुक्त, नित्य आनन्दमय, अमृत परमात्मा साधु भक्तिक या व्यावहारिक किसी आचार विचार अधीन नहीं रहते। वे हर्ष शोक-विवर्जित, प्रसन्नान्ता, विशिष्टाचार-सर्वशून्य एवं नित्यभगवत्परात्म

होते हैं। उन्हें कोई बंधन नहीं होता। जीव दुभाग्यसे अनादिशत्रुसे मत्स्वयं भगवान् को भग्न हुआ है। जब तत्त्वज्ञान के सन्तानि उसे अपनी आत्मस्वरूप की चिरन्तन चेतना तथा आत्मगुणनायी अनुभूतिसे विभुत कर रखा है। जगत्-सूत्र के प्रति उसकी आत्मिक प्रधान हो गयी है। ऐसे परम स्वयं निष्ठावर्जित जीव के लिये साधु-संज्ञकी विज्ञान आवश्यकता है। साधु-संज्ञ और सत्यवाक्य रूपमें भावप्रतिष्ठ के निमित्त किय गये प्रयोग सदाचार हैं। भगवत्प्राप्तिमें ही ही सत्य की सफलता है।

वर्तमान व्यावहारिक जीवनमें जीव को नाना प्रकार के प्रयोग आकर्षित करते हैं। इस दुश्चक्र या दुर्योगसे

निरूप्यर प्राणी मर्त्य-कायवशे आत्म-विद्यामे मुमुक्षु होता है। मानसिक, पात्रिक एवं शारीरिक सदाचारमें मृत्यु एवं सूत्रम मेद है। मकल्प-शोधन न होनेसे वागी सयत तथा नियन्त्रित नहीं हो सकती। आहार-शोधन न होनेसे मनसे काम-क्रोध आदिकी घृणित वृत्तियाँ दूर नहीं होती, जिससे सदाचारका उत्पन्न होता है। क्रोध और असत्यसे सुकर्मसी और प्रवृत्ति नहीं होती है, और व्यक्तिगत जीवन और समाज-जीवनमें भयंकर प्राप्ति होता है। मनसादिके विग्रहमें आगतपुराण-(२।७।५)-का कथन है—'आदौ सना-स्वतपसः सचतु-स्रोऽमृत्।' वे ही सनाकुमार देखिये नारदकी चिन्तामयी अवस्था देखकर शनक विद्याका कारण पूछते हैं। नारदजी कहते हैं—'ताना तीर्थ भ्रमण कर मैं इच्छा हो गया हूँ। देखा कि सर्वत्र कठिने अधर्मको स्वेच्छया विचारण करनेकी दृष्टि देखी है। सत्य, शौच, दया, दान, निष्कामाग्र्य हैं। मनुष्य अमदाकरणमें स्थित है। कर्म किन्तु गेहेगा। आत्मा असदाचारी लोग भी कल्प प्रचारक जोरपर साधु कहलाते हैं। आधमयी परिव्रता अर्थात् है। तीर्थपर अधम और अमयस्य दवाय है। अब सद्भावपूर्वक जीवन-यापन करनेमें आचार्य दृष्टि लेगे बाधा देते हैं। उनकी बात मानकर ही चरना होगा। कठिने प्रमाणसे भग-युग सय एकत्र हो गया है। वस्तुतः आज यही दशा है और सन्ने माधुज्या कभीसे सदाचार विचार विवेचनी विनाम लगे है।

कठिनी प्रथम सम्पन्न एवं बुद्ध मारु—विनाम नाम गच्छाचार्य या अधिगुत होकर कठिनात्मने मनुष्यके दुष्ट सदाचारकी अन्तिम परिणतिरी पदलेखना कर रहे हैं। उन्होंने दत्त कि दश-युगादे नामपर पद्यवर्ति एवं विद्या, सना-नाम नामपर दृष्ट-सर्गा, सुगमन, शक्ति-मय और शासनक नामपर सज्जन और असज्जनपर समान रूपसे अचार्य होता है। उन अर्द्धनाम शब्दने साधुगुरुदित्त मार्गमें अनाचार, अविचार और

कदाचारके प्रतिशान्त-पत्र विद्यान दिया। हमने देखा कि सब प्रकारके दोषोंके दृष्टे हुए ही कठिनात्मने एक बड़ा सदगुरु है कि मक्ति-परा कठिनात्मने चाहे उद जीवनमें जितना भी धृष्ट-अपवित्र म दृष्टाव कष्टता हो, साधुओंके पास या भगवान् दाप जहाँ यथार्थ सयासयका विचार होगा, वहाँ सौम्य आदरणीय, पूज्य और प्रशंसापात्र होगा। हरिभक्ति इस प्रकारके मनुष्यको महाभागवत-वक्त्रा काग्र्य देते हैं। भक्ति-भूमिमें तो हैं—प्रेम, मम और अहिंसा की ज्ञानयी आनन्दभूमिमें हैं—मिन्न, सेवा और सहानुभूति केका-भ्यभाव। सब जीवोंमें एकात्मताका शुद्ध भाव बनने में सच्ची आत्मीयता जगता है जो निरन्तर सभी प्राणि-परमात्माकी सूक्ष्मातिस्सम आनन्दमयी नेत्र सदाक अनुभव कराती है। विज्ञानने सूत्र परमाणुमें पृथिवीय का प्रदर्शन किया है तो सदाचार-सम्पक, सत्सुत-वनी मारतीयने भी उस प्राण परमाणुमें अन्तःकृतसत्त्वके खोज की है। इसीप्रिये भक्तिरसमी एवं बूढ़ भी पद्यमयी बुद्ध-व्यता, सुमि-जन्त—सबको अमृतमय कर सकते हैं।

पद्योनिमें 'तमम यज्ञात् श्रीहनुमान्जी धीरमय' थे। उनका नाम रत्नेयारने कोटि-कोटि मनुष्य विद्वत्-होते हैं। जटायु, गरुड आदि पत्नी होने हुए भी मनुष्यके अगुण्यानेमभी साधु लोक भी परम पूजनीय एवं अगुण्य बने। विनामनी जाति क्या थी? व्याध-कथा शरीर का वैसे गुणयी 'ता सज्जती है। निम्न भगवत्के अतगत श्रीरामने इहे हम प्रत्यक्ष आगसद दिया। अष्टस्याक निम्न आरणक रूपर श्रीरामने उसे धार्य दश प्रदान दिया। गोविन्द पाम कौनसी सज्जती थी? कुरु प्रा भक्ति-वक्त्र ही तो उठे। इत्यादी चिर-वृणी बना दिया। इस भक्ति का मम अमरपत्र भी सदाचारी साधुओंके निय परम काम्य और मम प्रदायक हो जाता है। मरुताने इसी सदाचार-मय अभायसे कहा है—यदि कोई गुण भक्ति-पुत्र पर

कथा-अनग-ग्रीर्जन आदि, असत्-मङ्ग-त्याग, श्रीभागवत श्रवण आदि नियम—ये सब बंधन-सत्ताचार हैं। साथ ही असत्वाक्य, असत् शास्त्र, असत्-मङ्ग एव अमत्-सेवा वर्जन, पापकार्य-गतित्याग, जलमें मल-मूत्र-त्याग-वर्जन, देव, साधु, मातृ-पितृगणोंकी सेवाचना, मर्ख, विपद्मस्त, मायावी प्रभृतिने प्रति उपहास-वर्जन, उद्धत, उमत्त, मुद, अविनीत, नीच, निम्नित, हीन-स्वभावी व्यक्तियों का सम्पर्क-वर्जन, सत्ता-राश्वलम्बी साधु, प्राज्ञ, सत्यभागी व्यक्तियोंका संग, तीर्थस्थान-दर्शन, यण्य-कृतका अनुष्ठान एव पालन—ये सब भी मदाचार हैं।

उपसंहार—सत्ताचार-यागन गृहस्था कर्तव्य है। सदाचारी पुरुष दीर्घायु होता है। सदा अथ धन-त्याग करते हैं। सभी अमंगल, विपद् गृह करनेमें सक्षम होने हैं। सदाचारी समाजमें सुप्रसिद्ध होकर सभीके प्रिय पात्र बनते हैं। उनका सदाचार फलस्वरूप समाजका मङ्गल होता है, देशका हित धन्याण-साधन होता है। सत्ताचारी देशका सम्पन्न न बनकर ब्यक्ति होते हैं और सदाचारहीन व्यक्ति नियम-भङ्ग होते हैं। वे निन्दित, रोगमस्त, धनहीन, जमुषी होते हैं। अतएव समुग्र जीवन-यापनके लिये सत्ताचारी होना चाहिये। इसके फलस्वरूप ही राष्ट्र एवं देश वामियोंका मङ्गल होता है।

वीरशैव-मतमें पञ्चाचार और सदाचार

(लघु-क—जगद्गुरु श्रीभक्तदासीधर मराठ्ठाजीजी मराठवा)

वीरशैवमत, जिज्ञास्य, शिवादित वीर माहेष्वर एवं पञ्चाचार्यमतों आदि नामसे भी प्रसिद्ध है। इसके मतोंमें वाशीका जङ्गलवासी मठ, एभीरवाका उरलीमठ, आध्रवा श्रीशानमठ, तगजिन्वा रम्भापुरीमठ और उज्जयनीका शैवमठ—ये पाँच तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हैं।

कर्त्तव्यके वीरशैव लोग अपने धार्मिक मित्रताके अनुसार आचारको शरीरस्य प्राणादि पाँच वायुके समान मुख्य मानते हैं। वीर शैवमतका तात्पर्यस्वरूप इस प्रकारका है, कि 'अद्वय' धर्मपुरुष शरीरमें ये पञ्चाचार, पाँच प्राण ए। एतत् स्थान आभाव ममात् हैं। देहधारीको चैतन्यरूपी प्राणादि वायुकी आवश्यकता है। प्राणवायु शरीरमें फिर रहनेका आभास अस्तित्व भी बना रहता है। परमाणविक जो जड़ आदि आठ शरीर हैं, वे इस धर्मक अंगभूत बन गए हैं। इस मतमें आठ शरीर ये हैं—गुरु, जिज्ञा, ज्ञान, विभक्ति, रक्षाधु, मन्त्र परोक्ष और प्रसाद और पञ्चाचारक नाम जिज्ञास्य विचार, सदाचार, भगवाण और

गणाचार। आजम जिज्ञाधारण करना, जिज्ञास्य करना जिज्ञाचार है। जिज्ञाधारण करना भ्रमरोगनाटक दिव्योपध है। उसके साथ नियमोंका पालन करना भी महत्त्वपूर्ण है। सदाचार ही उसका लिये पथार है। यदि पथका पालन न हुआ तो ओपरि अपना भस्म न दिया मन्त्री। शिवाचारमें अहिंसा, अन्त्येय प्रत्यर्पण आदि दस धर्म आते हैं। धर्मसत्ता दर बना गणाचार है। इसके साथ मित्र-मुद्रावर मन्त्रताका ध्यान करना मयाचार है। आत्मस्वरूपक का मन्त्र य है—भक्त, महेश, प्रसाद प्राणजिज्ञा, शरण एव देव। इन सब तत्त्वोंका प्राण सत्ताचार ही है।

जीवामा परमायावा स्वरूप तो है, किंतु यह आचार मठ, मयाचार और धर्माध्वन्य—इन मन्त्रप्रयोगोंके बन्धन हो जाता है जो अन्य मन्त्रोंको भूल जाता है। इन सांसारिक बंधनसे मुक्ति गुरुश्रुतिसे ही मध्य है। गुरुजन शिष्यके मन्त्रप्रयोगकरके स्वयं मन्त्र मन्त्राचार्य की ओर शरीरमें इन्द्रजिज्ञा, प्राणजिज्ञा और मार्ग प्रसाद मन्त्र

शुद्धिके उपर्युक्त साधनसे स्वर्ग मिलता है एवं शिव माहात्म्य भी उपलब्ध होता है। सदाचार-पालनसे स्वर्गसुखका अनुभव हो जाय तो अनाचारमार्गसे नरकका अनुमान हो जायगा। इस सदाचार-विषयपर प्रत्येक शरण लगेने अपने ढंगसे बहुत सुन्दर प्रतिपादन किया है। तौटसिद्ध त्रिगुणनिने कहा है—

“तत्परागमे चलना और सत्य बचन बोलना— सदाचारका उद्देश्य है। सदाचारीको अपनी रीतिके लिये कामना पड़ता है, उसके लिये दमरेके आश्रय रहना उचित नहीं है। वह सदाचार-पालनसे ही भक्त तथा उद्योगशील बनेगा। उद्योग करनेसे गरीबी न रहेगी और दूसरेसे भीय मौलिकी जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरदौर्धर्मने उद्योगके लिये महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वायत्त होना ही सदाचार-पालनका मर्म है। इसलिये सदाचारके नियमों पर चरना सबका कर्तव्य है।”

चौथा आचार ‘भृत्याचार’ माना गया है। भृत्याचार का अर्थ सेवाभावने आचरण करना है। सेवाधर्म जीवनमें आना चाहिये। सेवाभावने अहंकार, गमकाट दूट जाता है और नम्रता आती है। नम्रभाव मानवके व्यक्तिबोध के लिये ठीक ठीक है। परमादरणीय हानकर्मके कारणिक-पुरुष दुर्गमशिवयोगीनीने भगवान्से ऐसी प्रार्थना की है—‘हे शिवर ! आप सर्वदा अपने किनारोंकी रक्षा करें।’ इससे ज्ञात होता है कि सेवाधर्मसे चरनेवालोंकी रक्षा जरूर होती है। धर्मेश्वरकी ज्ञान भक्ति भंगर होत

हुए भी बहुत विनम्रभावसे रहते थे और वस्त्रों में ‘भक्तिका मृग’ भृत्याचार है। भृत्याचारसे एक भक्त शिष्यको अत्यन्त प्रिय होता है। भृत्याचारने एक अनुकम्पा और सेवाभाव विराजित रहते हैं। ‘एव’ गांधी श्रेष्ठ भृत्याचारी हुए, उनमें वे सब गुण निरूप्य थे। भृत्याचारीको सदा शान्ति मिलती है।

पाँचवें आचारका नाम ‘गणाचार’ है। सदाचार होना, अन्याय, अनाचार और दुर्गमका प्रतिरोध करने ही गणाचारका लक्ष्य है। स्वधर्मका पालन करने के लिये परधर्मके प्रति सहिष्णु बनना चाहिये। गणाचारसे प्रभाव प्राप्त हो जाता है। आत्मसाक्षात्कारमें धर्मका आविष्कार होता है। बन्हीनामे भगवान् नहीं निरूप्य और उससे धर्मरक्षणका काम भी नहीं हो पाता इसलिये गणाचारका आश्रय करना आवश्यक है। गणेश सविधानर सिद्धान्त भी गणाचारसे युक्त है।

इस प्रकार धीरदौर्धर्मने त्रिगुण धारण करने के लिये शिवभावसे सम्पन्न होकर सदाचार (पञ्चाचार) का पालन करना पड़ता है और भृत्याचारमें विनम्र होना और धर्मके प्रति प्रशङ्काभी नहीं बनना पड़ता है। ऐसे शिवसाक्षात्कार (निष्ठाज्ञानमरम्य) का मार्ग सुनिश्चित होगा और उन्हें जीवमुक्त बननेका अवसर मिलेगा। धीरदौर्धर्मने वे पाँच आचार आदरणीय एवं अनुकरणीय हैं। सर्वमात्र सदाचार धीरदौर्धर्मका पञ्चाचारक अन्तर्भाव बना है। इसमें ‘सत्य शिरः सुन्दरम्’ का तथा निहित है।

सदाचारके साक्षी भगवान्

‘एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं। अहिंसा ही धर्म है। अधर्मसे प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करना ही दण्ड है। धर्मिष्ठाने रहना ही तप है, किसीमें कष्ट न करना ही भक्ति है। सुख दुःख आदि सबमें समभावसे रहना ही समग्रधारण है। यही मन्त्र है। दे देय ! इससे आप स्वर्गीय हैं।’

नाय-सम्प्रदाय और सद्भाव

(भाग-भीष्म ३३ अध्याय)

बड़े बादल धूमिल हो रहा है कि नाय सम्प्रदाय एक प्रजापति बनादिना है। यद्यपि इस ग्रन्थ में भी गोरक्षनाथजी की प्रजापति है और पुत्रगोत्र है। पर इसी-प्रकार ही गोत्रों में नाय सम्प्रदाय की साधना-यन्त्रि भावने में विशेष जोर पड़ा रह्यो। उस समय भीष्मधर्म का पन होना जा रहा था अतः उसका मङ्गल सम्प्रदाय हो रहा था। इसी धार्मिकता में नाय-सम्प्रदाय विशेषरूपसे अभ्यसित हुआ। 'जोषी' में जाने-अनजाने में महायोगी गोरक्षनाथ का विशेष विचार-विचार इस वाक्य विशेषरूपसे गौरव माना गया है। इस विशेषरूपसे उन्होंने देवता गोरक्षनाथ को ही नहीं, सारे नाय-सम्प्रदाय की विशेषता बनायी है। तान्त्रिकों की सिद्धि को भी साथ रखना है। वे साधारण गोरक्ष साधना-योगी व्यापारिक पद्धतियों की हैं। उनके दार्शनिक और वैदिक उपायों का आवास बहुत कम मिलता है। परन्तु नाय-सम्प्रदाय में पाणिनीय की धार्मिक प्रणाली में जगद-जगद सत्ता पर एक वैदिक उपाय दिखायी देने हैं। 'दशमो-धर्मोपाय', 'निद्रा सिद्धा-तन्त्रम्', 'गोरक्षनाथ', 'अमरावदासन', 'सिद्धमिता-तन्त्रम्', 'गोरक्षनाथ'—इन सब प्रणाली में एक ही हो जाता है कि यह सम्प्रदाय सत्ता-पर प्रविष्टि मानता था।

'दशमो-धर्मोपाय' में व्यापार-योगी-धन अहिंसा, सत्य, अनेक, दया, क्षमा आदि सत्-आचारों का व्यवस्था प्रतिपादित की है, साथ ही साथ प्रजापति गुरु भी जगद-जगद पर बनायी गयी है। सिद्धयोगी गोरक्षनाथ ने अपनी धार्मिकता में निन्दनीय एक छुरी आदतों पर कई स्थलों पर टीका की है। कहते हैं कि संपन्न करनेवाले व्यक्तियों ही 'जोषी' कहते हैं, दूसरों को नहीं—

जोषी को जो शब्द माना जाता है। विशेष करी न ही भोग।
अन्य को वि निरसन रह। तत्क गोरक्ष नामी रह।
(गोरक्षनाथ २३०)

वे इसका लगे कहते हैं—'जोषी' होकर जो पराधीन है। करता है, सब, गोत्र और भोग्यता सेना करता है, उसका व्यवहार ही पूर्ण पुरुष नरक जाने जाते हैं।

जोषी होकर पर विद्वान्। यह सब भी भोग्यता में है।
इसकारण पुत्रि-नरक ही जाते हैं। तन्त्रि-गोरक्षनाथ भी गोरक्षनाथ।
(गोरक्षनाथ २३५)

'जो' अन्तिम वाक्य है और भीष्म भयानक करता है, उसको बुद्धि बढ़ाते आये। भोग्यता से विरक्त गुरुता है और वायु उत्तरी है, इसलिये गोरक्ष नामी भोग्यता नहीं—

आहु वायु भोग्यता भयानक। ता में भयानक नहीं है। अनेक
करता विरक्त करता है। ता में भोग्यता नहीं है।
(गोरक्षनाथ २३८)

'दया धर्म सदाचारका मूल है। इसलिये श्रीगोरक्षनाथजी कहते हैं, हे अश्रुतो। भोग्यता से दया-धर्म का गुरु हो जाता है, प्रदत्त पीनेसे प्राप्त नराक्ष आता है, भोग्यता से गान-ध्यान सब हो जाता है और ऐसे प्राणी यमक दरबार में रोते हैं'—

अश्रुतो भयानक दया धर्मका गुरु।
यह धर्मक तर्ह प्रमाण निराम्य।
भोग्यता भयानक ध्यान ध्यान साधन।
अतः दरबार में ते प्राणी रावत ॥

(पृष्ठ २६५)

असत्य व्यक्तिके लिये तो यह सम्प्रदाय में फोड़ स्थान ही नहीं है। असत्यता प्रवृत्ति पर गोरक्षनाथ और गोरक्षनाथों ने जगद-जगद काही टीका की है। एक स्थल पर गोरक्षनाथजी कहते हैं कि जो शिष्टी

जइसी पाणीय है। इसका विषय यह है कि श्रम से
प्रदण करनेवाला स्वयं ही सिद्ध मनुष्य भदा
पवित्रता से साथ सम्मिल होकर उसे तीन बार तस्मात्
पर विराट् १८८१ पर तस्मात् निम्नलिखित अर्थों से—

(१) प्रमाणितपत्र धर्मणी सिक्खापद
समादियामि—मैं प्राणि-जैसे सित रहने की शिक्षा
प्रमाण करता हूँ। (२) भद्रिपादाता धर्मणी
सिक्खापद समादियामि—मैं भोक्ता से सित रहने की
शिक्षा प्रमाण करता हूँ। (३) अग्रजपरिषदा धर्मणी
सिक्खापद समादियामि—मैं भद्रिपादा से सित रहने की
शिक्षा प्रमाण करता हूँ। (४) सुगमपादा धर्मणी
सिक्खापद समादियामि—मैं सुदृढ धर्म से सित रहने की
शिक्षा प्रमाण करता हूँ। (५) सुगममध्यम
पदाद्विता धर्मणी सिक्खापद समादियामि—
मैं सुदृढ, भद्रिपादा और भद्रिपादी की शक्ति से सित
रहने की शिक्षा प्रमाण करता हूँ। (६) विकल्प
भोजना धर्मणी सिक्खापद समादियामि—मैं अनमय
में भोजन से सित रहने की शिक्षा प्रमाण करता हूँ।
(७) नम्रगीतायादित विष्णुधर्मन मालागध
विलेपन धारण मण्डन-विभूषणद्वारा धर्मणी
सिक्खापद समादियामि—मैं माध-गान, बाजा और
वैद्य-नमासे तथा मन्त्र आदि देवने तथा कृत्र, माला और
सुगन्ध-द्रव्यादिसे धारण करने से शरीर-अङ्गारक ज्ये
किन्नी प्रसारक आभूषणकी वस्तुओंसे धारण करनेसे
सित रहने की शिक्षा प्रमाण करता हूँ। (८) उष्णस
पन महासपना धर्मणी सिक्खापद समादियामि—
मैं बहुत ऊँची और महार्थ शय्यापर सोनेसे सित
रहने की शिक्षा प्रमाण करता हूँ।

विशेष ध्यान—

बाह्योक्त जीवनमें धन्दना, परित्राण, सत्कार, मत
स्वीकार एवं तीर्थावी वषी महिमा है। चूँकि इन सग्या
सीया सम्बन्ध शील-सदाचारसे है, अतः इनका भी
यहाँ संक्षेपमें वर्णन किया जा रहा है—

धन्दना

धन्दना सुदारी, धर्मरी, मयरी, चयरी और बोधि
(वृक्ष) की वी जाती है। निम्न सुद-द्रव्या पुष्प, धूप,
सुगन्धि, प्रदीप और आहारसे निम्नलिखित सम्बन्ध
साथ होती है—

इमाय धम्मापुधम्म-वटि पत्तिया सुद्ध पूजेमि ।
इमाय धम्मापुधम्म वटि पत्तिया धम्म पूजेमि ।
इमाय धम्मापुधम्म वटि पत्तिया सध पूजेमि ॥१॥

५म धर्मरी प्रतिपादिते मं सुद्ध, धर्म, मंघरी पूजा
करता हूँ ।

अथ इमाय वटि पत्तिया जानि जय मरणम्हा
परि सुगिम्हयमि ॥ २ ॥ निशय ही इन प्रतिपादिते
जय, सुदारा और मृत्युसे मुक्त हो जाऊँगा ।

इमिना पुण्यस्सेन मा मे पाळ समागमो ।
सत समागमो होतु या निप्पानपत्तिया ॥३॥

५म पुण्यरससे निशान प्राप्त करनेके समपन्न
कभी भी मृत्युसे मेरी संगति न हो, सदा सन्तुष्टोंकी
संगति हो ।

देवोपस्सनु सम्ममलम्पसि हेतु च ।
एवमेव भवतु लोको च राजा भवतु धम्मको ॥४॥

५सत्त्वकी शक्तिके लिये समपन्न पानी बरसे, सत्कारक
प्राणी उन्नति करें और शासक धार्मिक हों ।

परित्राण-परित्राण-पाठ अपने मङ्गलके लिये किया
जाता है। यों तो परित्राण-पाठके लिये विद्वान् ही सूत्र हैं,
निर्दु इनमें आवाहन, महाप्रज्ञ-सूत्र, वरणीय मन्त्र-सूत्र,
महाप्रज्ञ-गाथा, पुष्पाधुमोदन तथा जपमाला अष्टगाथा
प्रसूत हैं। कहा गया है कि इन पाठोंसे मनुष्य
कल्याण होता है, अतः प्रतीक उपद्रव शान्त होते हैं, रोग
भाग जाते हैं, दयताओंकी रक्षा बनी रहती है, मिथ्या
दृष्टि दूर होती है और शील-सदाचारितका आगम
होता है। इससे काम-वृत्ता नष्ट होती है, पुनर्जन्मसे मुक्ति

मनो पुण्यद्वयमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।
मनसा चे पटुट्ठेन भासन्ति वा करोति वा ॥
ततो 'न दुष्फलमन्यन्ति चक्क' व घटतो पट् ।

(धम्मपद १)

मनके सप्त हो जानेपर बाणी और कर्मका समय खत हो जाता है । मनको चित्त भी कहा जाता है । धम्मपदका तीसरा वग चित्तवग है, जिसमें पुन मन-चित्तके निग्रहका उपदेश दिया गया है—'चित्तस्स दमयो साधु' (३ । ३) अर्थात् चित्तका दमन करना उत्तम है । मनने निग्रहका उपदेश देनेके पश्चात् मनुष्यको सतत साधन और प्रमादहीन होना उद्बोधन दिया गया है । कहा गया है—
'मा पमादमनुयुजेथ' 'अपनेको प्रमादमें मन लगाओ ।'
इसीक साथ काम और वासनासे भी दूर रहनेके लिये कहा गया है—'मा कामयतिस' धव'—'काम और वासनासे परिचय मन बड़ाओ । जीवनमें सुख चाहने-वाले व्यक्तियों चाहिये कि तृष्णाका ध्वज बट दे । तृष्णावगमती एक गाया (३४०) में कहा गया है—

मयन्ति सप्पथो मोहा लता उभिरग्न निवृत्ति ।

त च दिसा लतां जाता मूळ पञ्चाप छिन्दय ॥

अर्थात्—'तृष्णाक खोन राव ओर बहते हैं । इस कारण लता कटार नदी हो जाती है । उस समय उत्पन्न हुई लताको देगपर प्रकाशते उसकी जड़ोंको काट दालो । 'धम्मपद' में स्थान-स्थानपर प्रकाशकी प्रमित्रा दितायी गयी है । मनुष्य इनके द्वारा ही तृष्णा आदि विगतों से दूर करते हैं । पाठ-वगमें मूर्खताकी निन्दा की गयी है और मूर्खासे होनेवाले दुःखों का भवेत्त दिया गया है । यह भी कहा गया है कि जो मूर्ख अपनी मूर्खताको जान निया है वह मुद्दिम हो जाता है । पर जो मूर्ख होकर भी अपनेको मुद्दिम मानता है, कबल बड़ी बढ़ा जाता है—

यो वाल्ले ज्जि वाल्ल पण्डितो वापि तेन स ।
वाल्ले च पण्डितमानी स पे वाल्लेति पुट्ति ।

(१११)

ममाजमें सदाचारकी सुप्रतिष्ठाके लिये भक्ति-य या आध्यात्मिक सतरों 'पूजा'को श्रेष्ठ कहा गया है । सदाचारको सरलतासे प्राप्त बनानेके लिये संन्यास सर्वजन-सुलभ साधना और धम्मपदमें स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है—

मासे मासे सहस्सेन मो वनेथ सा सम ।

एक्क च भायित्तं भान मुहुत्तमपि पूजे ॥

सा येव पूजना नेय्यो य वे वससत्तं पुन ।

(१११)

'यदि प्रतिमाम हजारोंकी दक्षिण देकर सौ वर्षतरक यज्ञ किये जायें तो वे उतना पत्र नदी के समान, जितना परिशुद्ध मनवाले एक स्थितप्रज्ञ स्तन्य भूतभूतों को पूजन प्रदान कर देता है । इसमें यज्ञादि कर्मों से जो अपेक्षा सत-समागमकी महिमाको श्रेष्ठ बनाया गया है । धम्मपदके 'सहस्सवग' में उपर्युक्त कथन के अनुरूप कहा गया है कि सौ वर्षतरक कोई व्यक्ति वनमें रहकर आगेकी परिचया करे, फिर भी वह उस मनुष्य से कम नहीं हो सकता, जिसने क्षणभर 'मानिता'मारी पत्र पर ली हो । पुण्य प्राप्त करनेकी अभिलाषासे कर्म किये गये यज्ञ और हवन सरल चित्तवाले पुरुषोंके प्रति किये गये अभिवादनके समान शुद्ध हैं । 'ने बाल्ले' सदा अभिवादनशील है और सदा वृत्तियोंकी निवृत्ति करता है, उमकी आयु, वय, सुग तथा धर्म बढ़ी होती है—

अभिवादनसंस्कारं निवृत्तं विद्यापयान्ति ।

चत्ताये धम्म वाद्वन्ति आयु वरुणे सुग वरं ॥

(१११)

मन्थरी और श्रुति-य व्यक्तियों के लिये निवृत्त धम्मपदमें नियोजनमें किया गया है । मन्थरी मुद्दिम

अनुसार जो भी 'प्रेरणा' का प्रभाव मीमांसा नहीं किया जाता। वे स्वभावसिद्ध व्यक्ति ही श्रेष्ठ मानते हैं। सदाचारों की दृष्टिकोण और पारंपरिक अनुभवों के बिना ही सत्यता है। पुण्य करनेवाले सदाचारों के बिना क्या गया है कि वह वहाँ आश्रित होता है, परन्तु हमें भी आनन्दित होता है, परन्तु दोनों दोनों में अनिष्ट होता है। इसके विपरीत धम्मपद में दूसरी ओर अस्मिन् विद्यमान व्यक्ति की स्थिति का स्पष्टीकरण हम प्रकाश दिया है—

यो न परमसुखं जीय सुखं तिलो भवत्तमादितां ।
एवमहं जीयति सेव्यो माल्यपुष्पस्य शायिनो ॥
(८।११०)

'दूरस्थानी, भवन और अममदित व्यक्ति' को पवन का जीवन रहने की अवस्था दीर्घायु और स्थानीय एक दिन का जीवन धन है।' बौद्ध-आचार में अण्णमा (अन्नमा) का अर्थ भी प्रकाश की गयी है। 'अण्णमादो भवत्तमा' वह पद इसे अमृतता—निष्पन्नता प्रवेशद्वार बनाया गया है। सदाचारों के अन्तर्गत धर्म की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि—'अण्णमादेन मयया देयान सेवितं मनो।' (२।३०) —प्रमाद से रहित होने के कारण इन्द्रियों में श्रेष्ठ स्थिति मिलेगी।

'धम्मपद' में लोगों को पापकर्मों से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। मुद्रने इस स्थिति का सूत्र निरीक्षण किया है और हमपर जो विचार व्यक्त किये हैं, वे इस प्रकार हैं—
मनुष्य मांजरी वाले याय पाप न पशति ।
यदा च पशति पापं अथ सुफलं निगच्छति ॥
(५।१९)

'जब तक पापकर्मों का परिपाक नहीं होता, तब तक मनुष्य उसे (पाप) को मनुष्य भी नहीं गीठा समझता है, किंतु जब पापकर्म फल देने लगता है, तब कर्ता दुःख का अनुभव करने लगता है। पापों के फल से मनुष्य

को मुक्ति नहीं मिल सकती। आकाश में, मनुष्य में, पतंगों में गुहाओं में—कहीं भी ऐसा स्थान विद्यमान नहीं है, जहाँ प्रवेश करने पर मनुष्य पापकर्मों से मुक्ति पा सके'—

न भवत्तिलक्यो य मनुष्यमद्वेष्टे
न विज्ञातं विपर पयिस्स ।
न विज्ञातं सो जगत्पिण्डेसो
यत्पट्टिणो मुनेष्य पापवत्तमा ॥

(०।१२७)

'पाप हो जाने पर क्या किया जाए'—इस सम्बन्ध में तत्काल मनुष्यों को निराश नहीं करने। उक्त कहना है कि 'यदि पाप हो ही गया हो तो उसे अपने सुन्दर कर्मों से ढँक देना चाहिये। ऐसा करने पर वह व्यक्ति इस लोक में इस प्रकार प्रवेशित करता है, जैसा मेरु से मुक्त चन्द्रमा प्रकाशित करता है। कोई व्यक्ति सदा के लिये पापी नहीं हो जाता। शारीरिक, वाचिक और मानसिक दुर्भावों का परित्याग कर दोहरा मनुष्य सदाचारी बन सकता है।' इसी क 'दण्डराग' में कहा गया है कि 'मनुष्य को अद्विष्टावृत्ति धारण करनी चाहिये। सभी प्राणी दण्ड से डरते हैं, शत्रु से डरते हैं, सबको जीवन प्रिय है और सभी सुख चाहते हैं। उसी दशा में अपने सुख की इच्छा से किसी नमरे प्राणी की हिंसा करना उचित नहीं है। प्राणियों की हिंसा करने वाला आर्य नहीं है। जो स्व प्राणियों के प्रति अद्विष्टावृत्ति राता है, वही मनुष्य आर्य कहा जाता है'—

न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति ।
अहिंसा सत्यपाणानं अरियो ति पबुच्चति ॥
(११।२७०)

'धम्मपद' की आचार-मन्त्रों में आरम्भ से अन्त तक सद्भाव-महण की ओर विशेष ध्यान दिलाया गया है। सद्भाव महण से भौतिक सुखों की प्राप्ति भले न हो, किंतु आत्मिक शान्ति अवश्य मिलती है। इसके प्रथम यग में कहा गया है कि 'यह विचार' ॥

फरो कि 'हृष्ट' किसीने गाली दी, किसीने मारा या किसीने दट लिया ।' बैरका अत बैरमे नहीं होना, अरैर या प्रेममे ही बैरका जत होना है—प्रतिशोधकी भावनासे कभी बैर शांत नहीं होता । क्रोधको अनोखसे, मुरादको भगदमे, वज्रमीनो उदारतासे और शूद्रको मयरो जीतना चाहिये—

અણોધેન જિને વોધ અમાધુ સાધુના જિને ।

जिने षडरिण्य दानेन सज्येत अलिक्थादिन ॥८५

(१७।३२३)

इस प्रकार धम्मपत्रमें जिस सारांगण निरूपण किया गया है, उसके द्वारा मनुष्य पथनी ओर अग्रसर हो सकता है। एक साधारण आचरण करनेसे विस्ती भी कर्णाय मनुष्य दृढतामय सकता है। यह सदाचार-पद्धति हम प्रसारणी निर्माण दिग्दर्शन करती है, जिसे निर्धन भनडाल, नौकर सभी अपने व्यक्तित्वका विकास करनेमें सक्षम होते हैं। धम्मपत्रम सदाचार ही सदाचार है, जीवनको उज्ज्वल बनाता है।

जैन धर्मग्रन्थोंमें सदाचार

(**त्रेणक**—जैनशास्त्री भीमिन्द्राजी, एम्० ए०, साहित्यरत्न, भागलपुर)

श्री-सदाचार जीवनात् परम आभरणम् ।
वर्षाद्योनि युगके शान्तिनिक और वैज्ञानिक भी जीवनके
इस शास्त्र सत्यविदुषः समान रूपसे आ रहे हैं कि
जीवनका लक्ष्य, सुख-सुविधा नहीं, भौतिक पदार्थ और
बाह्य समृद्धि नहीं, परन्तु जीवनके आन्तरिक मो-दर्यको
जगाना है । महात्मा मुनिर आचार्य भट्टाह्वामिकी
शब्दोंमें कहा जाय तो महात्मा जैन शास्त्रका सार सप्रवृत्ति
है—'मार्गे परधनान् धरणा' धर्मपणा (जिनप्रवर्धन)-
या सार है सद्-आचार । भगवान् की पवित्रता, उद्देश्यवृत्ति
उच्चता और प्रवृत्ति की निर्दोषता—अपम, इन्हीं तीन
गुणोंमें समस्त जैन-शास्त्रका सार समाया है और
वही हमारी अत्यावश्यकता का सद् आधार है । जो
परम्पराके अन्वयावस्थानीय आधार 'पुनर्पुनर्' गिनता है—
'श्री-सदाचारमो बाध'—श्री-सदाचार ही मोक्षका
सोपा है । तद्वत्तया पात्र ही शास्त्र-जीवनकी
आधार-विधि है । मनुष्यके पात्रे विद्यता हो पात्र ही,
उसके पत्र लक्ष्मी हो या न हो, उसके पात्र
वर्धित हो तो ही लक्ष्मी ही वर्धित है । लक्ष्मीके शब्दोंमें—

शिक्षण नहीं, 'आरिज्य' ही मनुष्यको समी-
 आरक्षकता है और यही उम्कव रक्षक भी है :-
 'Not Education, but' character 'is man
 greatest need and man's greatest safeguard

भगवान् महाशिरने काया है—

मूल्यमेवमहम्मस्त, मद्यादौ च समुत्सवः ।
तम्हा मेहुण ससग्ग, निग्गथा वज्जपतिर्णि ॥

भूद्विषोता असत्यम (मत्ताचार) अप्रमाण है।
 है। अत्र प्रत्यक्ष मशहूदों का सत्यापन है। वन
 सभ्यको 'उत्तरा' त्याग करना चाहिये, वही
 आचरण औचित्य दायक है। इस बात प्रत्यक्ष
 व्यक्ति-व्यक्ति-देख-गण-जा-पता है।
 आचरण व्यक्तियों के द्वारा और निश्चितता प्रमाण
 मात्र है। यह एक जीवित प्रमाणपत्र है जिसे दुनिया
 कोई भी व्यक्ति खण्डन नहीं करती।

सुनाकर और खोल पकड़े सुनकर है, जो
 बंदर खोलते हैं। पकड़े सुनकर पकड़े सुनकर
 का खोल आखण्ड (अखण्ड) है। खोल पकड़े

[illegible]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

कहते हैं, जो काउ-वाचना सचा हो, नीतिमान् हो और कोई अन्याय नहीं करता हो ।

‘अग्निदुःखीटीयमं आचार्यमुनिचद्रुसारेनेशिष्टाचार (सदाचार) की व्याख्या करनेवाले अठारह सूत्र दिये हैं, जो इस प्रकार हैं—(१) लोकप्रवादका मप, (२) दीन-दुःखियोंक प्रति सहयोगशी भावना, (३) कृत्रुणा, (४) निन्दाका त्याग, (५) विद्वानोंकी प्रशंसा, (६) विस्ती आपसिमें धैर्य, (७) सम्पत्तिमें नम्रता, (८) उचिन और परिमित वाणी बोलना, (९) विस्ती प्रसारका विरोध या कदाप्रह नहीं करना, (१०) अङ्गीकृत कार्यको पार वतारना, (११) दुष्कर्मका पालन करना, (१२) धनका अपव्यय नहीं करना, (१३) आवश्यक कार्यमें उचिन प्रयत्न करना, (१४) उत्तम कार्यमें मदा संक्रम रहना, (१५) प्रमादका परिहार, (१६) लोकाचारका पालन, (१७) उचित कार्य हो तो उसे करना और (१८) नीच कार्य कभी भी नहीं करना ।

लोकप्रवादभीकृत्य दीनाभ्युत्तरणादम् ।
कृत्रुणा मुदाक्षिप्य मदागारः प्रकीर्तितः ॥

मनुमान् मदावीरों अपने आचारशास्त्री आचार-शिष्टा अहिंसा और समन्वयका बतलाया है । मनुमान् महावीरोंके आचार-शास्त्रके अनुसार आचारके पौंच भेद हैं—अहिंसा, मप, अस्तेय, दमन्य और अस्मिन् । आचार्य हेमाद्रि और अग्निदुःखीटीयमं आचार्यमुनिचद्रुसारेनेशिष्टाचारके जीवनका यदा ही सुन्दर विषय अङ्गीकृत किया है । ये शब्द सारक थे—‘लघुमन्त्र’, निठोंने इसका (सदाचार) की भाष्यमें आगे जीवनको सारक विषय प्रस्तुत बना दिया । वर्या पत्नीन हो अनेक भी अनेक कथन, मन्त्रयय अथवा सदाचार (लघुमन्त्र) की भूत नहीं मा हैं । लघुमन्त्रकी जीवनका सन्ध्यामें श्रीरत्नकायकने लिखा है कि ये श्लोकमें १३ वी, व्याख्यामें अठारह वी और तानिमें

श्रेष्ठ तपस्वी थे । लघुमन्त्रकी इस व्याख्याका बाद सुननेवालेके मस्तिष्कमें यह प्रथम उदय है और यह क्या साधना थी, कैसे की गयी थी ? यह कभी थी ? यह घटना भारते प्राचीन नगर पुनरी है । योगी अपने योगमाध्यायमें इसका वदताके कारण बर्णासके जिये पना है । नगरकी—तत्कालीन सारसम्पन्न, वैभक्त्यननन विलाससम्पन्न—‘कोशा’ वैष्णवों प्रतिदेश दसा के वासनामप जीवनसे निकालकर सदाचारका लगानेका दिव्य-सत्य उनके अन्तर्ग ज्योति हो गया । यद्यपि यह सत्य परम पावन और पवित्र है, पित्त उसे साधार बनना, सज और अन्नन वर पिर भी उस योगीने अपनी संकल्प-शक्तिसे अपने मन्त्र बना दिया । कोशा वैष्णवों पर जब कि लघुमन्त्रका यर्याकी शिष्टिमें मनु सतीनरी भाष्य, लघुमन्त्रके गमय पापयारी सनार और निरिक्ती भाष्यमन्त्रिमा चल रही हो, ऐसे निगसम्पन्न और सदाचारका वर्णनमें भी जो योगी अपने योगमें लिख और व्याख्यानमें अविषयिन रह सक तथा अपनी मन्त्रयय अविषयिन रह सके, निम्न ही थे लघुमन्त्र मुक्त मदार मन्त्री और जिन्ना धर पुन थे ।

उनके मन्त्रययों साधनसे उदित करने का कोशा वैष्णव एक भी प्रयत्न सच नहीं हो सका, अन्तमें पराजित हो उनमें निराश मन्त्री भाष्यमन्त्रयय आरती सिद्ध हैं, जब मुझे समर्थ बनाना जीवनका उदार परे । एक श्रेष्ठ कथन यह अन्तसम्पन्न निम्न ही मन्त्रयय सनदी सिद्ध है । यह अन्तसम्पन्न (कदापर) के पदों के मन्त्रयय पुनारी इरामे पद्वि बना है । मन्त्रयय

अपना जीवनकी एक कला है। योगशास्त्रमें भीहेमन्त्रा
वाक्यने कहा है—

सदाचार ही धन-सुगन्ता माधक है—

प्राणभूत चरित्रस्य परब्रह्मैव कारणम् ।

सुखयोज सदाचारो वैभयस्यापि साधनम् ।

समाधिरन् प्रत्यक्षं पुनितैरपि पूज्यते ॥

सदाचारप्रसक्तिस्तु विपदा जमदायिनी ॥

(मूल-सदाचार)

ब्रह्मचर्य सपत्न्य प्राण है तथा परब्रह्म मोक्षका एक-

'सदाचार' सुन-सम्पत्तिका ग्रीज है और दुष्टप्रवृत्ति

मात्र कारण है। ब्रह्मचर्यका परिपालन पृथक्का पूज्य असीम आपत्तियोंकी जननी। अतः सदाचार ही
धन जाता है। अन्ततः निष्कर्ष यही निकलता है कि वरणीय है।'

सदाचार-सजीवनी

(अंगक—ब्रह्मगौड श्रीमन्नलाल हरिभादुरी 'व्य

सत्य और प्रिय घाणी अद्भुत घणीकरण है। विचारकर योगे और विचारकर धाम करो।
पहलेसे गमालाभपर विचार किये बिना कुछ भी मत करो। ऐसी ही किया करनी चाहिये और ऐसी
ही घाणी बोलनी चाहिये, जिससे अमृत्य, आलस्य, अबुल्लहट, चिन्ता, भय और विशेष धम न हो। सत्य,
प्रिय घाणी, ब्रह्मचर्य, मोन और रस-न्याग—इन चारोंका सेवन करनेवालेमें सदा सिद्धियाँ घसती हैं।
माता-पिताको आगाका पालन करना, उनकी सेवा करना सत्तानका धम है। इतने ही धर्मके पालन करनेसे
सन्तान योग्य कहलानी है तथा सुख प्राप्त करती है।

परतिन्दा और आत्मप्रदाना कभी न करो दूसरा करता हो तो उसे सुननेमें रुचि न हो, विरक्ति
रखलो। मान-बडाइकी इच्छा न करो, यदि मान-बडाइ अच्छी लगती हो तो उसे विपक्ष समान समझ
कर छोड़ दो। पर-छाँके ऊपर कुछदि मत डालो, इष्टिद्वारा उसका धासनाकूपी विप मनको मूर्च्छित
करेगा, दोशमें नहीं रहने देगा और दुःखोंकी प्राप्ति होगी। दुःख अवाञ्छनीय पदार्थ है।

यह सत्कार मुसाफिर-खाना है। इसमें तुम मुसाफिर हो। सपरने साथ हिल-मिलकर चलना
चाहिये। एक-दूसरेका सम्यग् धोड़ दिनोंका है—द्वेष न करो, इसी प्रकार ममता भी न करो। दिया हुआ
कहकर यनाओ मत। किया हुआ (गुण कर्म) प्रकट न करो और धर्य हो जानेवालेको करो मत।

शोक, चिन्ता, भय, उद्वेग, मोह और क्रोध—इन छ से जो मुक्त है, वह सदा मुक्त है। जय जय
अशान्ति हो तप-तप्य समग्रना चाहिये कि हम भगवान्को भूल गये हैं। इसलिये सब समय भगवान्का
स्मरण करना चाहिये। अधर्मकी इच्छाकी अपेक्षा मृत्युकी इच्छा उत्तम है। तुम्हें सुखी रहना हो तो दूसरोंको
सुख दो। यदि दुःखी रहना हो तो दूसरोंको दुःख दो। दूसरोंको सुख देना पुण्य है और दुःख देना पाप
है। पापीका अपमान मत करो, परन्तु उसपर दया करो। तुम पापी नहीं हो इसमें परमात्माकी दयाके
अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। शूद्र, क्षत्री और दुराचार बुद्धे व्यसन हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिये।
पापसे जो कुछ मिला है वह यहीं रहेगा और पाप ही साथ जायगा। बिना हकका लेना ही पाप है। जो
सहज प्राप्त होता है, वह महज चंग भी जाता है। न्यायसे प्राप्त ही वास्तविक प्राप्त है।

भोग घटे तो पाप घटे। विषयाधीन मन शत्रु है। निर्विषयी मन मित्र है। भजन और पुण्य नित्य
करता रहे तो सफट-समयमें भी काम चलना रहेगा। चरित्र ही धन है। सुपश ही स्वर्ग है। पापाचरण
ही नरक है। नेक-चेद मान्य नियम ही आचरणीय हैं।

एकान्तमें भगवान्से प्रार्थना करो—परमात्मा सबको सदाचारी बनावे—सबका श्रेय ॥

यहते हैं कि धैर्यके पेड़के साथ यदि केलेका पेड़ पड़ गया तो केलेके पत्तेकी चीथी-चीथी उड़ती है। अतएव साधुकी सग्न करो, ये दूसरेकी मानसिक व्याधि दूर करते हैं। और, 'दुष्टकी सग्न आठों पहर उपाशिका कारण है। दुःखसे दुःख होता है तथा सत्सङ्गसे सुख। अतएव साधु-गुरुकी सग्न करके कल्याण-द्वारपर चले आओ।' (बीजक, साली २४२, २०७, २००, २०६)

सद्गुरुकी उपासना एवं भक्ति—जिनके आचरण तथा ज्ञान दोनों निर्मल हैं और जो परमतत्त्व स्वस्वरूपमें स्थित हैं, उनकी शरणमें जानेसे ही मुमुक्षुका कल्याण हो सकता है। यह निश्चित है कि ऐसे सद्गुरुकी शरण आये बिना मनुष्य भटकता है और जब मनुष्य ऐसे पूर्ण सद्गुरुकी शरण पा जाता है, तब वह कृतार्थ हो जाता है।

पूरा साधक सद्गुरु, सब विधि पूरा होय।
(बीजक, साली ३०९)

लघुता—मनुष्यमें—यत्न-से-यत्न सच्चे साधकमें तो अल्प ही लघुता, निमग्नता की महान् आवश्यकता है। अहंकारीको कोई नहीं पसंद करता है और निमयीको सब पसंद करते हैं। निमग्न व्यक्ति के आगे अन्य लोग भी निमग्न हो जाते हैं—

सबते है लघुता भरी लघुतासे सब होय।
जस हुतिया को ब-दमा, सोस नबै सब ध्येय॥
(बीजक, साली ३२३)

गुणमोहिता—तुम अपने पड़ोसकी सारी गदरी घटोरकर अपने घरमें ले आओ, तो सोचो, तुम्हारी क्या दशा होगी? परंतु तुम अपने पड़ोसकी सुगंध घटोरकर अपने घरमें ले आओ तो तुम सुगंधसे भर जाओगे। अतएव तुम किसीके दोष न लेकर केवल सच्चे सद्गुण लो—

गुणिया तो गुण ही मह, निगुणिया गुणहि चिनाय।
बोलहि दीनै जायकर, क्या बूस क्या खाय॥
(बीजक, साली २६३)

कथनी-कस्तीकी एकता—करीबी बिना कथनी कची है। अतएव कथनीके अनुसार करनी प्रदानकी चेष्टा करो—

जब कथनी सप्त करनी, जब चुपक तब शान।
कहहि कबीर सुगुरु बिना, क्यों जीतै सप्राम॥
जैसी कह करे जो तैसी राग द्वेष निहारे।
सामें घटै बड़े रहियो नहि, यहि विधि आप सँवारे॥
(बीजक, साली ३१४, २५७)

यचन-सुधार—यचन-सुधार नित्य बिना व्यक्तिको शांति नहीं मिल सकती। अतएव सत्य, मिष्ट, हितकर और अल्प बोझा चाहिये। निरर्थक बोलते रहनेसे दोष बढ़ते हैं। अतएव विचारपूर्वक बोझा चाहिये। सत, सज्जन तथा पण्डितके मित्रनेत्र उनसे निर्णयकी दो बातें की जा सकती हैं और असत एवं शूद्रके मित्रनेत्र मौन रहना ही श्रेयस्कर है।

बोल तो अमोल है, जो कोहू बालै जान।
हिये सरायु सौल के, तब मुख बाहर आन॥
सधुर बचन है औपची, कडुक बचन है तीर।
खवणद्वार है सचरे, सखे सकल क्षीर॥
(बीजक, साली २७६, ३०१)

सत्य—सत्यस्वरूपका ज्ञान, सत्यभाव, सत्ययचन तथा सत्य-आचरण—इस सत्यचतुष्टयका सेवन पूरी तपस्या है। इसमें जो उत्तीर्ण हो जाय, वही कृतार्थ है।

सौँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हृदया सौँच है, साके हृदया आप॥
जो हूँ सौँचा बाणिया, सौँची हाट लगाव।
अन्दर झारू देहके, कुरा दूरि बहाव॥
(बीजक, साली ३३४, ७५)

दया—तुम दूसरेसे अपने लिये दयाका वर्तान चाहते हो, अतएव तुम दूसरोंपर दया करो।

ज्योद विना जिय सौंय मही, जिय या जोय भधार ।

—नीच नुया करि पासिय, पदित करि विषय ॥

(चीजक, साग १८२)

क्षमा—हम दूसरों अपने जिये क्षमाकर कर्तव्य
चाहते हैं, भतपय हमें भी दूसरपर क्षमा करना चाहिये ।
बराबर लड़न-रहनेसे शान्ति नहीं आती । मित्रोंने जपनी
दुःखेलापरा करना मन मग्न कर लिया तो हमें भी
उत्तम गाथ अपना मन बुरा नहीं बनाना चाहिये—

या सा वैशा दी दुभा' तू मणि हाथ भया।

यौ निगुनिया ही गुणवत्ता, मत ण्कै में मान ॥

(बीदर, गा. २७८)

धैर्य—जीवनमें धैर्यही बड़ी आवश्यकता है ।

धर्मक बिना मनुष्य शगमें ही बड़े अनर्थ पर डालता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें अनिष्टक मानो कोई उन्नतिया काय करना हो और मनुष्य चाहे कि सत्र आन ही पूरा हो जाय तो बसे सम्भव है। अतएव धर्मपरा आगे धरना चाहिये—

घारे धार पिर दाड भाइ । दिन चम्भ जय मंदिर यम्माइ ॥

(५१४४ गङ्गातीर २८)

मन्त्रो—योद् रिता भा धा हो जाय परत
 तूमि तो भोत्रोमे ही सिक्का । मन्त्रो । अन्नमन्त्रा ता
 हे, रिता भन्ना तूमि हे । योद् वनोद् रूपे राज
 मन्त्रा तूमि तो भी य- रिता भन्ना तूमि मन्त्रा हो
 मन्त्रा । यन्त्रा मन्त्रा वन्त्रा वन्त्रा हे—

॥॥ सत्यं ज्ञानं परमात्मनः ॥ ॥

(४३ अक्षर, ४३०००० ३००)

विनाश—मृत्यु अथ वानेमे प्रायः मृत्युम्भूती
है। उक्तो न्याय दृष्टिसे ज्ञाय परनेका एव प्र-
त्यक्ष है—विनाश । ये सब हैं मरू बगल
गत र तप है—इतिहास का विनाश है।
अन्तर्गत है । इति, विनाश ही नाम अपराध ।
विनाश मृत्यु, अथ परमा है—

करतु विचार 'नो मय हुन आइ । परिहरि सत्य के काय ।

(सौदा, रोजी १५)

विषय—सारी पाठशालाओं जैसे राजमन्दिरो
हैं, वैसे सारी आरम्भिक साधनपूर्ण अन्तर्गत
जाना हैं। यदि विषय उपाय नहीं हुआ तो
कलत्र भ्रम ही है। अपने जीवन मरुतको विचार
देहते अत्रा समझकर पैरी मिलि दना सन्तानों
मिथेक उपाय होनेपर मन मगश होना है। मिथक
व्यावहारिक स्वल्प ही विषय है—

मन साधर मनसा स्थिति, पूरे पद १ क्षेपः।

क्यादि कबीर स वापि हे, साके हृदय निभेन ॥

१. श्रीवाङ्म, ग. नं. १५३]

वैराग्य—विशेषतः परिपाक हो जानेपर
वस्तुओंमें स्वयंसे पराग्य हो जाता है। स्वयंसे
ही वशनीयता आनंद है—

भाषा ६. एह जग जरे, कज्ज कहीमी लग ।

क्याहि कबीर कन सँजिहा, नई भरी ताप ।

(ਬੈਠਕ, ੮-11-੭੪)

निर्विवाद—सम्स्तारे निर्विवादी होना चाहिये।
 शर्तार्थ करता वाचकके प्रतिष्ठा ही है। अतः
 दूसरोंको पालन करतोही इसका छोडकर वाचकको
 मनोनिष्ठ धरे। निम्नि साधनामे निम्नी है, इतली
 गयी—

ਭਾਗਮ ੨ ਆਖਰੀ ੧੧ ਫੁਟਰੀ ਸਫ਼ੇ ੭੧।

गुण विद्यानी कथा पढी तु भगनी भाव दिवो ॥

Y. 4482, 1944 5 14 1

निम्न गणक—निम्न गणक गण ।
अथ गणक है । गणक छोड़ देना अच्छे से
अनुष्ठान करना ही जान है—

ਦਿਨ ਸਵਰਾਸ ਸੀਹਾ ਦੁਸ ਟੀ ।

नि: कौ वं पु मा:प: म:द ई म

(1944-1945)

मन और उमका निग्रह—इन्द्रियोसे मग्नता त्रिये हुए मस्कारोंका परिणाम मन है। मनुष्य मनके चक्रमें पड़ा पीड़ित है। मनको वशमें कर लेना ही जीवनकी सम्पत्ता है। त्रिवेनार् ही मनको जीत सकते हैं—

मूल गढ़े त कर्म है सै मन भरम धुलाध ।

मन सायर भासा लहरि, यह कस्तूँ मनि जाय ॥

मन सायर मनसा लहरि बूढ़ यहुत अपेत ।

कहाँ कथोर से बौधि है, गावे हृदय चिबड़ ॥

(बीजक, साली १०, १०७)

जीव-मुक्ति—शरीरमें रहते हुए शरीरमिमानमें दूर, इन्द्रियनिग्रहोंकी वामनाओंसे ऊपर, स्व-स्व-य-चेतनमें स्थित पुरुष जीवमुक्त है। जो जागतिरु हृष-शोभते छूटा हुआ है वह जीवमुक्त है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यदि तुम जीवमुक्ति-सुख चाहते हो तो सगरी आशा छोड़कर भगे समान निष्काम हो जाओ—

जो तू चाहे सुखका, छँड़ सगरी ही भास ।

सुख ही ऐसा होय रहो मय सुख तरे पास ॥

(बीजक, साली ११८)

जो जाते-जी मुक्त न हुआ वह मरनेपर क्या होगा—

जियत न तरेइ गुप का तरिही, जियतहि जो न तरे ।

(बीजक, गूढ़ १४ । ३)

विदेहमुक्ति—जिनकी देह रहते-रहते सारी वासनाएँ समाप्त हो जाती हैं, वे बोधमान् प्रार-गन्तमें स्थूल-सूक्ष्माणि शरीरोंसे रहित चेतनमात्र असङ्ग रह जाते हैं। वे सदैवके लिये जमादि दु खोंसे मुक्त हो जाते हैं—

कहाँ कथोर सतमुक्ति मिलै, ली बहुरि न भूलै जान ।

(बीजक, हिंडोला १ । १९)

सारा ससार मरता-मरता मर गया, पर मरनेका मर्म वान जान पाया : मरना तो यह है जिसके बाद पुन मरना न हो—

मरते मरते तग मुवा, मुये न जाना कोय ।

ऐसा होय के ना मुवा, जो बहुरि न मरना होय ॥

(बीजक, साली ३२४)

यथार्थ शानियोंकी स्थिति—व्यग्रहारमें कुछ अभिज्ञता होते हुए भी यथार्थ नानियोंकी स्थिति एक समान होती है। अमरचरे लोग ही अपना अय वना करते हैं।

ममहे की गति एक है निह समझा सय डोर ।

कहाँ कथोर ये बीच के, बलरुई और कि और ॥

(बीजक, साली ११०)

निर्द्वन्द्व स्थिति—सासारिक चतुरता-चागरीकी पीछे नड-वड प्रपञ्च हैं, अतएव जो असार-ससारको मरीभौति जान-बूझकर भी निरादियाके सामने मूर्ख बन जाता है और अत्याचार-कृष्ण सर्वा परित्याग करके विनम्र हो जाता है, उस सतका कोई पला नहीं पकड़ सकता। ज्ञानी पुरुष सुख-दुःख, हानि-ग्लाम, मान-अपमान—सममें समान-रुति रहनेवाले होते हैं। ज्ञानी पुरुषकी स्थिति निर्द्वन्द्व होती है। सद्गुरु कबीर कहते हैं—

समुधि वृक्ष अह हो रहे, बल तजि निरबल होय ।

कहाँ कथोर ता सतका, पला न पकरे काय ॥

(बीजक, साली १६७)

इस प्रकार कबीरदासजीने सद्गुरुके माध्यमसे परमेश्वरकी प्राप्तिरु त्रिये जो मार्ग निर्दिष्ट किये हैं, वे सय सदाचारकी परिभाषामें आ जाते हैं। जो जीवमुक्त होना चाहता है ऐसे साधनका जीवन सदा सदाचार-मय होना चाहिये।

यह निम्ननी गन्त गात है कि हम मले रहें और दूसरोंको साफ रहनेकी सलाह दें।

—महात्मा गाँधी

विनय-पत्रिकाकी सदाचार-सहिता

(लेखक—प्रा० भीरमहृद्गतो शर्मा)

महम्मि-सदश दृश्यमें आनन्दरमकी लहरें उत्पन्न
परनेक जिये, गोर अधमाराष्ट्रज दृष्टागाम प्रकाशवत्
प्रादुर्भाव करनेके जिये, पापपङ्कमें पड़ हुए जीयोंको
बाहर निकालनेके जिय, विष भोगोंमें आसक्त चक्रल
चित्तमें अष्ट शान्ति स्थिति करनेके जिये, गोर
नरकोंमें प्रवृत्त वेगते जाते हुए जीयोंको गर्त रोक्कर
उसे वन्द्यागमार्गपर चला देनेके जिये और त्रिविध
तापोंमें सतप्त प्राणिमंडल सुखमय शान्त्युक्त पहुँचानेके
जिये यदि कोई परम साधन हो मयता है तो वह
है—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी 'विनय-पत्रिका' । इसमें
पूर्ण मनव्रतपत्र, सत्यभोगी सदाचारपत्र एवं विराजमान
प्रतिष्ठापन हुआ है । इसमें कुछ ऐसे तत्व निहित हैं,
जिन्हें सभी मत्वाकम्भी एवं सप्रदाय नमस्त्व हो स्वीकार
करते हैं । ये हैं—सदाचार-मन्त्र भी तत्र—निष्पट
अन्त व्रतग, व्यवहारकी सफ़ाता, मन्त्री सफ़ाता,
वाणीकी सफ़ाता, आम-संगम, इन्द्रिय-मयम, भूतोर,
सन्ता, विरहदया या विरहरचना, मेधाव्यवहित होना,
परदि-निर्भरता, मममगति, परदय एवं परस्त्रीकी
इत्यादि त्वग आदि-आदि ।

[illegible]

अनामकता आदिका पाठ पढ़ानी है। यहाँसे ही
तत्त्व जाति, देश-यज्ञ और समसारी मोक्षमें नि-
होनेपर साधनमय महाकर्म हो जाते हैं। जो प-
सृष्टिगामी अनाचाराणां नाश परक सत्सङ्गों
प्रसारक हिये और समाजक सुधारके निता सत्स-
साधनाक हिये होता है, वही साधनमय की-
वर्तन आ सत्ता है। योगामीत्रिणि शिव-प्रति-
मापनमें दुष्टप्रवृत्तियोंको दृष्टाकर मनुष्यमें मनुष्य-
भरनेका अथक प्रयास दिया है। निदर्शनमें गन्ध-
स्वयं मगधवा तुलसी हैं।

छात्रपदसे मन कटुतिन हो जाता है और स्वयं
कटुतिन होनेपर अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियाँ नष्ट हो
जाती हैं, जिसका कारण संसारके मानवोंने जना स्वयं
भोगने पड़ते हैं। इसलिये छात्रका परिहार करना ही
कोई सत्कार्य किया जा सकता है और भक्त्यगमे
पार जाया जा सकता है—

परिहसि ह्यं शरम वाप त्रुतिहोमो शातः
(निन्दः ११४।१)
दुराजः पदपद्महरिपद्मः, शरमः कथनमहीतेः
(निन्दः ११५।१)

—इसका कारण इसकी सुखा तो है। मलेरिज
मानसोरे सुखीने यह चरुसम सिखा दी है नि
कामादि दुःख साधितो जहाँकर दूर रहा नाह कर्म
व्यय है—

(दिनांक २०/१/२०१२)

‘स्निग्धविद्या’ सभाशरीर में न करी है और
 मनमें से मनुष्य प्रतीत्य प्रद्वेन करी है । तब
 प्रत्येक विद्या में ही वि. भगवद्गुरु का प्रतीत्य प्रद्वेन
 नहीं करता यदि, कर्त्तव्य दत्त है ।

उभरानी' वाली बातकी तरह है। अतः साधक अथवा श्रेष्ठ मानव वही माना जायगा, जो अनासक्त भावसे सभार का उपयोग करेगा। सत्सारमें आत्मिक ठीक नहीं—

'सुत-वनेताहि जानि म्भारथरत न कर नेह मरही ते ।'

(विनयप० १९८।३)

'मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो'

इस (त्रिपुरातापनी उप० ५।३) वचनक अनुसार

हमारा मन ही हमारे बन्धन और मुक्तिका कारण है।

अतः यदि इस मनको स्वच्छ बना लिया जाय

अर्थात् इसको स्वामिभूत कर लिया जाय तो

जीन मुक्त हुआ जा सकता है। गोष्वाामी श्री

तुलसीदासजी विनयपत्रिका (१२४।१) में कहते हैं—

औ निज मन परिहरै विकारा।

सौ कत हैत-अजित सप्तसि-दुख, ममय, सोक अपारा ॥

यदि 'मैं-मेरा' और 'तू-तेरा' का प्रश्न ही समाप्त हो

जाय तो जीवनमें नाना प्रकारक सशय-शोकक अमर

क्यों आवें ?

मनकी तीन स्थितियाँ हैं—

सद्गु निग्र मध्यम्य तीणि ये मन की-हैं करिभाई ।

त्यागन, गहन, उपच्छनीय अहि हाटक मनकी भाई ॥

(विनयप० १२४।२)

इन तीनों स्थितियोंके कारण ही सधर्माकी नींव

पड़ती है, अतः इनसे त्यागकर अपने मनको निर्मल बनाना

चाहिये, जिससे—'यसुधैव शुद्धस्यकम्'की भावना

उत्पन्न हो सके। सत्सारमें मनुष्यका मन त्रिषय-यासनाओं-

की ओर अधिक जाता है, जिससे राग-द्वेषकी भावनाएँ

उत्पन्न होती हैं। इसीलिये हम निरंतर जन्म-मरणके

चक्रमें पँसे रहते हैं एवं यातनाएँ भुगतते हैं—

जय एगि नहि निज हृदि प्रश्राम, अरु विषय आस मनसाही ।

तुलनिश्राम तबलुगि अग आनि भ्रमत मयजेहँ सुख नाहीं ॥

(विनयप १२३।५)

मनको वशमें करना सदाचरणका प्रथम साधन है।

यह मन बहुत अकर्माण्य है, निरन्तर विषयोंमें लिप्त रहता है, जिससे अनेक सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं—

विषय-वारि मन-मीन भिन्न भेदि होत कषहुँ पल एक ।

ताते महीं विपति अति दायन, जनमत ओनि अनेक ॥

(विनयप० १०२।३)

त्रिषयोंके साथ इस मनकी ऐसी ममता है कि रात दिन उसके साथ जुटा रहता है—एक पलके लिये विश्राम नहीं लेता—

कहूँ मन विश्राम न मान्यो ॥

निसिदिन भ्रमत विमारी सहज सुख, जहाँ तहाँ इद्रिन तान्यो ।

(विनयप० ८८।१)

यह मन अपने सहज स्वप्नको भूलकर न जाने

कहाँ-कहाँ इद्रियपराभूत होता रहता है। परमार्थ

साधनामें यह मन कभी नहीं लगता। इसलिये इस

मनपर निपन्त्रण अवश्य करना चाहिये। इसी मनकी

कुचालसे तब आनंद तुलसीदास कहते हैं—

कहूँ हीं कहीं कुचाल कृपानिधि ! जागत ही गति ननकी ।

(विनयप० १०।४)

विनयपत्रिका सदाचारके क्षेत्रमें मनके बाद वाणी

की महत्ताका प्रतिपादन करती है। वाणीसे अचूत बात

निकाळना उसकी मलिनताका द्योतक है और सत्य

काय उसकी पवित्रता है। तुलसीदासजीने विनय

पत्रिकामें वाणीको सत्यतापर विशेष जोर दिया है। वाणीसे

विभीषी निन्दा नहीं करनी चाहिये।

आधि-भगन मन, व्याधि-विकल्प तन बचन मलीन छुगाई ।

(विनयप० १९५।४)

साथ ही जीभकी भी खबर लेते हैं—

'ओह हूँ न जप्या नाम, कब्यो आव-आउ वै ।'

(विनयप० २६१।२)

अभिमान मनुष्यको अमनत्रिके गर्तमें ले जाता है,

जहाँसे फिर यथानु ऊपर उठना अनि दुर्भर हो जाता

है। इस तथ्यको सत्साराका प्रत्येक धर्माव्यवस्था जानता

है। इसीलिये 'विनयपत्रिका' अविमान त्यागको अति

विनय-पत्रिकाकी सदाचार-सहिता

(लेखक—डॉ० श्रीरामकृष्णजी शर्मा)

मस्मि-सदृश हृदयमें आनन्दरसकी लहरें उत्पन्न करनेके लिये, घोर अचकाराच्छन्न हृदयाकाशमें प्रकाशका प्रादुर्भाव करनेके लिये, पापपङ्कमें पड़ हुए जीवोंको याहर निकालनेके लिये, निषय भोगोंमें आसक्त चञ्चल चित्तमें अटल शान्ति स्थापित करनेके लिये, घोर नरकोंमें प्रबल वेगसे जाते हुए जीवकी गति रोक्कर उसे कल्याणमार्गपर चञ्चल लिये और त्रिविध तापोंसे सतत प्राणिघोषो मुखमय शीतलता पहुँचानेके लिये यदि कोई परम साधन हो सकता है तो वह है—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीजी 'विनय-पत्रिका'। इसमें पूर्ण मानवताका, सार्वभौम सदाचारका एव विश्वधर्मका प्रतिप्रापन हुआ है। इसमें कुछ ऐसे तत्त्व निहित हैं, जिन्हें सभी मतावलम्बी एव सम्प्रदाय नतमस्तक हो स्वीकार करते हैं। ये हैं—सदाचार-सम्बन्धी तत्त्व—निष्यपट अन्त वरण, व्यवहारकी स्वच्छता, मनकी स्वच्छता, वाणीकी स्वच्छता, आत्म-सयम, इन्द्रिय-सयम, सुतोय, समता, विश्वदया या विश्वकरुणा, भेदभावरहित होना, परहित निरतता, सतसगति, परद्रव्य एव परस्त्रीकी इच्छाना त्याग आदि-आदि।

'विनय-पत्रिका'में गोस्वामी तुलसीदासने व्यक्तिगत आचार निष्ठापर अग्रिम बल दिया है। वे जानते हैं कि व्यक्ति-व्यक्तिका सुधार होकर समाज-समाजका सुधार हो जाता है और समाज-समाजका सुधार होकर राष्ट्र-राष्ट्र संभल जाते हैं तथा राष्ट्र-राष्ट्रोंका सुधार होकर विश्व-कल्याण हो सकता है। सत्त्वधर्म, विद्वन्धर्मकी प्रतिष्ठा करना ही उनका सार्वभौम सदाचार धर्म है। विनय-पत्रिकामें उमीका प्रतिनिधित्व हुआ है। यह हमें काम, मोह, मोह, मम्मादिया त्याग करना, विश्वकरुणा या विश्वदया, इन्द्रिय-सयम,

अनासक्तता आदिका पाठ पढ़ानी है। कष्टमय वही तत्त्व जाति, देश-काल और समयकी सीमासे बहि होनेपर सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं। जो सृष्टिध्यापी अनाचारोंका नाश करने सद्गुरुओंके प्रसारके लिये और समाजके सुधारके लिये तथा सद्गुरु साधनाके लिये होता है, वही सार्वभौम व्रत अन्तर्गत आ सकता है। गोस्वामीजीने विनय-पत्रिका माध्यमसे दुष्प्रवृत्तियोंको हटाने मनुष्यमें सद्गुणोंके भरनेका अथवा प्रयास किया है। निदर्शनक माध्यम स्वयं महात्मा तुलसी हैं।

छल-रूपसे मन कलुषित हो जाता है और मन कलुषित होनेपर अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियाँ जाग्रद हो जाती हैं, जिनके कारण ससारक मानवोंको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिये छलका परिहार करना ही कोई सत्कार्य किया जा सकता है और भवसुखसे पार जाया जा सकता है—

परिहरि छल सरल राय तुलसिहुँसे तत ॥
(विनयप० १३८।१)

दुखलभ दहय हृदयिद भञ्ज, करम बचन भदही ॥४॥
(विनयप० ११८।१)

—इत्यादि वाक्य इसकी सूचना देते हैं। संसारिक मानवोंको तुलसीने यह अत्युत्तम शिक्षा दी है कि कामादि दुष्ट साधियोंसे जहाँतक दूर रहा जाय, वहाँतक अच्छा है—

काम-कोप भद खोम-जोह-मद राग-द्वय निषेध करि वरिष ॥
(विनयप० २०५।२)

'विनय-पत्रिका' साधकोंको सुचेन करती है और मानवोंको सद्गुणोंकी प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। स्त्री प्रधान शिक्षा यह है कि क्षगमहुर कलुषोंसे लज्ज नही करना चाहिये, क्योंकि यह तो 'युष्माकं गणं'

उपराती' वाली बातकी तरह है। अतः साधक अथवा श्रेष्ठ मानव वही माना जायगा, जो अनासक्त भावसे ससार-ता उपभोग करेगा। ससारमें आत्मिक ठीक नहीं—

'सुख-वैतादि जानि स्वारथरत न कर नेह सखी ये ।'

(विनयप० १०८ । ३)

'मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो'

इस (विपुरातापनी उप० ५ । ३) वचनके अनुसार हमारा मन ही हमारे बन्धन और मुक्ति का कारण है। अतः यदि इस मनको स्वच्छ बना लिया जाय पर्याप्त इसको स्वामिभूत कर लिया जाय तो तोय-मुक्त हुआ जा सकता है। गोलामी श्री जलसीदासजी विनयपत्रिका (१२४) १) में कहते हैं—
औ निज मन परिहरे चिन्ता ।

औ फल द्वैत-जनित सप्तति-दुःख, नसब, लोक अपारा ॥

यदि 'मैं-मेरा' और 'तू-तेरा' का प्रश्न ही समाप्त हो जाय तो जीवनमें नाना प्रकारके सशय-शोकके अन्तर क्यों आयें ?

मनकी तीन स्थितियाँ हैं—

सद्यः, मित्र मध्यम्य तीनो ये मन कीन्हें करिआई ।
त्यागन, गहन, उपेखणीय अदि, हारक तुलकी नाई ॥

(विनयप० १२४ । २)

इन तीनों स्थितियोंके कारण ही सर्वापकी नीच उठती है, अतः इनको त्यागकर अपने मनको निर्मल बनाना चाहिये, जिससे—'यसुधैव बुद्धिर्ग्राम' की भावना उत्पन्न हो सके। ससारमें मनुष्यका मन विषय-यासनाओं की ओर अधिक जाता है, जिससे राग-द्वेषकी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिये हम निरन्तर जन्म-मरणके चक्रमें फँसे रहते हैं एव यातनाएँ सुगतते हैं—

जय कणि नहिं निज हृदि प्रकाश, अरु विषय आस मनमाहीं ।
गुरुनिद्रास सपरहि जग-जोनि धमत सपनेहुँ सुख नाहीं ॥

(विनयप० १२३ । ५)

मनको धरामें धरना सदाचरणका प्रथम साधन है।

यह मन बहुत अकर्माण्य है, निरन्तर विषयोंमें लीन रहता है, जिससे अनेक सामाजिक कष्ट भोगने पड़ते हैं—

विषय-वारि मन-सीन भिन्न नहिं होत कचहुँ पल एक ।
ताते नहीं विपति अति दाएल, जनमत जोनि अनेक ॥

(विनयप० १०२ । ३)

विषयोंके साथ इस मनकी ऐसी ममता है कि रात-दिन उसके साथ जुटा रहता है—एक पलके लिये विग्राम नहीं लेता—

कचहुँ मर विधाय ॥ मान्यो ॥

निमिद्धिन् धमत विलारि सहज मुख, जहाँ तहाँ इद्रिज तान्यो ।

(विनयप० ८८ । १)

यह मन अपने सहज स्वरूपको भूलकर न जाने कहाँ-कहाँ इन्द्रियपराभूत होता रहता है। परमार्थ माननामें यह मन कभी नहीं लगता। इसलिये हम मनपर नियन्त्रण अग्रस्य करना चाहिये। इसी मनकी कुचालसे तंग आकर तुलसीदास कहते हैं—

कहाँ हीं कहीं कुचाल कृपानिधि । जानत हीं गति जनकी ।

(विनयप० १० । ४)

विनयपत्रिका सदाचारके क्षेत्रमें मनके बाद वाणी की महत्ता का प्रतिपादन करती है। वाणीसे अन्तर्गत बात निगलना उसकी मलिनता का बोध है और सत्य-कथा उसकी पवित्रता है। तुलसीदासजीने विनय पत्रिका में वाणी की सत्यता पर विशेष जोर दिया है। वाणीसे किसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिये।

आधि-भगन मन, व्याधि-विकर तन बचन मलीन छुड़ाई ।

(विनयप० ११५ । ४)

साय ही जीभकी भी खबर लेते हैं—

'जीह हूँ न जप्या नाम, बचयो आठ-बाठ है ।'

(विनयप० २६१ । २)

अभिमान मनुष्यको अग्रगण्य गर्तमें ले जाता है, जहाँसे फिर यथावत् ऊपर उठना अनि दुर्भर हो जाता है। इस तथ्यको ससारका प्रत्येक धर्माश्रमवासी जानता है। इसीलिये 'विनयपत्रिका' को अनि

कल्याणकारी समझती है। अभिमानसे जो दर्गनि होती है, उसका नमूना तुलसीदासजी संसारके सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—

महसवाहु दसवदन आदि नृप यथे न काक कलीते ।
हम-हम कहि धन धाम सँवारे, अत चले उठि रीते ॥

(नियम १०८।२)

अत मैमनका त्याग जीवनमें श्रेयस्कर है। तुलसीदासजी 'नियम-पत्रिका' में आत्मसमर्पण के ऊपर विशेष जोर डालते हैं। मनसा-याचा-कर्मणा आत्मसमर्पणी होना श्रेयस्कर एवं उत्कृष्टतर है। अत —

मन समेत या तनक बामिह इहै मिराचन देही ।
धवननि और क्या नहिं सुनिहीँ रसना आर न गैहीँ ॥
रोकिहीँ नयन बिरादत ओरहिँ, मोम हस ही नैहीँ ।
नातौ-नेह नाथ सौं करि मय नातौ-नेह बदैहीँ ॥

(नियम १०४।३४)

तुलसीदासजी 'नियम-पत्रिका' में माध्यमसे सम, सतोष, क्षमता ज्ञान आदिके अर्जनका उपदेश देते हैं और अहंकार, काम, ममता, सदेह आदिका त्याग करनेकी सलाह देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तवमें इन तत्त्वों बिना आत्म-समर्पण दुर्लभ है। अत इनको ही हम सर्वप्रथम अपनाना चाहिये।

अवानक कारण यह जगत् बहुत मनोहर स्थान है, परंतु है उत्तुन बहुत ही गम्यतर। इसलिये हमकी भर्त्सरतारी बचनेके लिये मनुष्यको सत्ता और सतोषसे काम लेना चाहिये। तुलसीदासजी कहते हैं कि जो समता, सतोष, दया एवं विवेकसे युक्त होकर कायमें रह रहते हैं उनको जिये ही कम यह समार सुगुप्त है, पर अविज्ञेयों के लिये तो यह दुःस्वर ही है—

अतविचार समतोष तथा मया मयकर आसी ।
गम-मयाय दया-विचार म दयाकारी सुगकारी ।

(नियम १२१।४)

x x x x

जो सतोष-सुधा निसि-बामर सपेहुं कहहुं करै ।
सम, सतोष विचार विमल अति,
मनसगति य थारि इत करि परै ।
(नियम २०६।१)

—आदि ।

वास्तवमें इस संसारमें मानवकी उत्पत्ति अथनतिका आधार आचरण है। सत्-आचरण बर्द्धित उठा देता है और असत्-आचरण व्यक्तियों को मिटा देता है। इस बातको लक्ष्यकर तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रत्येक मानवको सदाचारी बनना चाहिये। मानव जिन दुर्गुणोंसे दुराचारी बनता है, उन्हीं दुर्गुणों से चर्चकर तुलसीदास संसारके जनममुत्पत्तिको सत् करना चाहते हैं कि उनमें दर रहना चाहिये—

नयन मलिन परनारि निरसि, मन मलिन विषयसगहारी ।
हृदय मलिन बामना-मान-भद्र, जीव महत सुख लागी ।
परनिदा सुनि धवण मलिन भे, बवा दौप पर गाये ।
मय प्रकार मलकार लाग निज नाथ-भरन विमलये ॥

(नियम ८२।२१)

जीव स्वभावात् अपना हित चाहता है और दूसरों से अहित। तुलसीदासजी इस बातको पमद नहीं करते। वे इस सत्यपरनाकी दृष्टि भावनासे मनुष्यको ऊँचा उठाकर उसमें विश्वदया तथा विश्वरक्षा भरी करते हैं। आजकल युगमें आचरणहीन मनुष्य का प्रभावकारी माना जाता है। उसीरी प्रशंसा करना अधिक अप्रसन्न समझा जाता है। वे कहते हैं कि कुछील जीवों की प्रशंसा यद्यपि युग-के युग ध्वनित हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान इष्टतया सुमिरन विचित्र नहीं हो पाता—

जा जह जीव कुछिल काय मल केवल बलिमत लये ।
मूलन बजन प्रपक सिद्ध कर हरि में अधिक करि मये ॥
(नियम १०६।१)

मनुष्य अन्तर्गत साधुसत्त्विका महत्पूर्ण स्थान है। मनुष्यको राष्ट्र की नींव मजबूत देने की है, उसने मनुष्यको निर्माण देना है। जिस राष्ट्र में सदाचारी, मनमोही व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं, वह

देश नष्ट हो जाता है। उसमें शक्ति और आत्मश्रुति नहीं रहता—

धृति पुरान सपदा मत यह मतसग सुदृढ धरिये ।
निज अभिमान मोह हरिपा धम तिनहि न आधरिये ॥

(विनयप० १८६ । ४)

साधु-समागमसे 'निज' और 'पर' भेद-बुद्धिका नाश हो जाता है। साधु-समागमके प्रभावसे सब प्रमात्त बुद्धि हो जाती है जो संसारको पावन धरती हुई स्वयंको तार देती है।

'सदाचारी व्यक्ति कैसा होता है'—इस सम्बन्धमें गोस्वामीजीने तत्सम्बन्धी कुछ लक्षण गिनाये हैं—वे सब स्वभावकी व्याख्या करते हुए अपनेको सतोंसे आचरण के अनुकूल रखनेका समुच्चय करते हुए कहते हैं—

कबहुँक ही यहि रहनि रहौंगो ।
धीर्युनाथ-कृपालु-नृपा तैं सत-सुभाव गहौंगो ॥
जगज्जन्म सतोष सदा, काहुँ सों कसु न चहौंगो ।
पर-हित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निवहौंगो ॥
वचन बचन अति दुसद अवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो ।
बिगत मान मन सीतल मन पर-गुन गहौँ दायकहौंगो ॥
परिहरि देह-जनित धिक्ता दुख सुख सम-बुद्धि सहौंगो ।
(विनयप० १७२ । १४)

परोपकार सदाचारका प्राण है। अठारहों पुराणों

तथा विश्वके अन्य सभी सम्प्रदायों में परोपकारको ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस परोपकारको सर्वश्रेष्ठ बताते हुए गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी भी 'विनय-पत्रिका' में कहते हैं—

काहुँ कहा नरतनु परि सारयो ।

पर-उपकार बार धृति छे जो मो धोखेहु न बिचारयो ॥
(विनयप० २०२ । १)

इस मानव शरीरको धारण करनेसे क्या लाभ ? यदि यह शरीर किसीके काम न आये।

लाभ कहा मनुष-सनु पाये ।

काय-बचन-मन सपोहुँ कबहुँक वृत्त न काज पराये ॥
(विनयप० २०१ । १)

शास्त्रमें सब जीवोंका द्वितीय सत्यनिष्ठ, प्रेम-नैम और भक्तिमें निरत प्राणी ही धन्य है जो—

सबभूत-हित निरवलीक धित, भगति प्रेमदृढ, नेम, पक्ररत ।'
(विनयप० २०४ । ३)

इस प्रकार 'विनय-पत्रिका' आचारके आदर्शोंसे पूर्णरूपेण परिप्लुत है। भक्त तुलसीने इन आचारोंको भक्तिका सोपान माना है। इस प्रकार विनय-पत्रिकामें अभिव्यक्त गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके भाव एवं विचार सदाचारके प्रबल प्रेरक हैं।

सदाचारके आठ शत्रु-मित्र

शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे ।
मन इन्द्रियों स्वाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे ॥
सुख शान्तिका यह मार्ग है, धृति-सत कहते हैं सभी ।
दुर्जन सदाचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी ॥

विश्वाससे कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना ।
प्रज्ञा तितिक्षाकी यक्षा, प्रिय म्यायका कर त्याग ना ॥
गम्भीरता शुभ भावना, अह धैर्यका सम्मान कर ।
हैं आठ सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ॥

रह लोभसे अति दूर ही, जा दुपके दू पास ना ।
यच कामसे अह क्रोध से, कर गर्वसे सहयास ना ॥
आलस्य मत कर भूल भी, ईषा न कर मत्सर न कर ।
हैं आठ ये वैरी प्रबल, इन वैरियोंसे भाग कर ॥

—स्वामी

रामस्नेही साध (सदाचारी) का लक्षण और सङ्ग

(लेखक—भीमनिनारायणजी महाराज, ध्यात्री, रामस्नेही-सम्प्रदायाचार्यपीठाधिपति, रामधाम)

नव ग्यण्ड की निन्दा करो, भावे निन्दा कर ।

मध्यकालीन सत्तोंकी विषयो सदाचारकी एक देन है । सत्रहवीं शताब्दीमें भारतके विभिन्न भूभागोंमें अनेक सत-महात्माओंने प्रकट होकर धर्मकी रक्षा और सदाचारका प्रचार किया । राजस्थानमें भी चार महापुरुष प्रकट हुए और भिन्न-भिन्न स्थानोंपर साधना कर उन्होंने सदाचारका प्रचार किया, जिनमें सम्प्रति राजस्थानमें रामस्नेहि-सम्प्रदायके चार आचार्यपीठ—रेन, सीथर, खेड़ापा और शाहपुरा हैं । चारों आचार्य पीठोंकी मान्यता, उपासना प्रायः एक समान है । जो साधक लैखिक-पारलैखिक विषयमोगासे सर्था विमुक्त, उपराम होकर एकमात्र निर्गुण-निराकार सर्वव्यापक रामको ही अपना इष्ट, आधार माने, वही सदाचारी रामस्नेही कहलाता है—राम ॥ आधार, भीर को पूछ दई है ।

उपर्युक्त सदाचारियों साम्प्रदायिक गोलचालकी भाषामें 'साध' (साधु) नामसे सम्बोधित करते हैं । गृहस्थीमें रहते हुए सदाचारपालन करनेवाले साध (सदाचारी)—पुरुषकी उत्तम रीति वही सुन्दर बनलासी गयी है—

इष्ट काम मुख राम है, हिरद साची मीत ।

'हरिया' गृही साध की था ही उत्तम रीत ॥

(रामस्नेही धर्माचार्य दरियाव म०)

सदाचार पालन करनेमें (चाहे गृहस्थ हो अथवा साधु वैपथारी), सभी स्वतन्त्र हैं—

'हरिया' कष्टन माधक, क्या गिरही क्या भेक ।

निष्कपटी नियम रहे, बाहर भीतर एक ॥

'साध' पुरुषद्वारा म्यागहारिक अथवा पारमार्थिक योग्य भी कार्य अपने हुए रामकी प्रसन्नताके लिये होते हैं । यह समझे साध कयायोग्य व्यवहार करते हुए भी कयाथ तत्त्व-बोधकी भूलता नहीं है—

रहनी करनी साध की एक रामका ध्याम ।

बाहर निकला न मिले भीतर आत्म ज्ञान ॥

ऐसे 'साध' सदाचारी पुरुषकी निन्दा करनेमें धर्म-मर्षादायक उन्मत्त होना है और उस निन्दित शब्दका प्रयोग समस्त भूभागपर पड़ता है—

नव ग्यण्ड की निन्दा करो, भावे निन्दा कर ।
साध निन्दा ते 'किशनदास' निंदे चर्म मारा ॥

(सत भीमनिनारायणजी की)

'साध' पुरुष और सदाचारी ससारी प्रती आकाश-पातालका अन्तर होता है । साध पुरुष जीवनसे सत्यको प्रकाश मिलता है जब कि ससारी-प्रणीत स्वयं ही अधकार (भोगों) में गड़बड़ा रहता है—

साध चले आकाशकी, दुनिया कली पताल ।

'सुन्दरामा' सग मा बने, अन्धेरे डगियाड ॥

(सत भीमनिनारायणजी की)

जो अपने जीवनको सदाचारमय न बनाकर केवल सदाचारकी भावें बनानेमात्रसे अपने आपको सदा पुरुष मान बैठते हैं, ऐसे दम्भी लोग साध पुरुष सङ्ग न कर पुन-पुन जमते-मरते रहते हैं ।

सीखा शब्द साध होय बैठा, रामका नाम न दूरे ।

साध सगतमें समझे नहीं, फिर-फिर जगत मल्ले ॥

(सत भीमनिनारायणजी की)

साध पुरुषके संगसे ही भगवद्भजनमें अद्भुत होती है, मत्स्यपुर विजय पानेकी विधा मिलती है और निश्चय ही कल्याण होता है—

साध सगत करिबे सदा राम भजन का भाव ।

नहये मिलती सुगत पद, दे जमक सिर पाँव ॥

(सत भीमनिनारायणजी की)

साध पुरुषके सङ्गका प्रभाव कहाँतक बढ़ा जाय, अगर सौभाग्यसे ऐसे पुरुषके दर्शन हो जायें तो दुःख दूर हो समझे हैं । अतः सर्वथा दुःखोंसे छूटनेका लिये तथा महान् आनन्दकी प्राप्तिके लिये भगवत्कृपामें एक भगवत् भी संग मिल जाय तो अपनेको इष्ट मानना चाहिये ।

साध संगन पक ही मली, जो देवे करण ।

'प्रेमदास' दूरसण कर्यो, जीव हाल भव पार ॥

साध पुरुषका संग मिले, हम हेतु साधक जानी
राजस्थानी भाषामें भगवान्से प्रार्थना करता है—

राजस्थानी साध संगत मादि हीनो ।

बेर-बेर ही कहूँ ते बीकनी, किरपा भोग कीजो ॥

समर्थ-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(ऐलक—डॉ० श्रीवेशव विष्णु गुले)

राष्ट्रगुरु सत श्रीसमर्थ रामदास स्वामी महाराजने जिस 'सम्प्रदाय'का प्रवर्तन किया, वह समर्थ-सम्प्रदाय उन्हींके पाँच सूत्रोंमें निम्न प्रकारसे निर्दिष्ट है—

'शुद्ध उपासना, विमल ज्ञान, धीतराग, द्वाद्यष्टपरक्षण' गुणपरचै लक्षण । ऐमें पचपा बोलिहैं । इणुके पाहिजे यनै केहें । म्हुनिजै भकल ही पावळें । म्हुणै दामानुदाम ॥

'साम्प्रदायिक शुद्ध उपासना, विमल ज्ञान, वैराग्य, भाषणका रक्षण और गुह्यपरम्पराका शुद्ध और सत्यमार्गसे परिपालन करनेसे सम्प्रदायका कार्य पूर्ण होगा।' समर्थ रामदास स्वामीजीने समर्थ-सम्प्रदायकी 'सदाचार संहिता' स्वरचित 'दासबोध', 'भनोबोध' आदि विभिन्न ग्रंथोंमें दी है, जिसके अनुसार इस सम्प्रदायके व्यक्तियों निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिये—१-लेखन—स्पष्ट और सुन्दर अक्षरोंसे लेखन करना । २-पठन—स्पष्ट उच्चारणोंमें पढ़ना । ३-अर्थान्तर—जो पढ़ा है, उसका सहज और सुलभ अर्थान्तर करना । ४-आशङ्का निवृत्ति—श्रोतृवशकी शङ्काओंका समाधानपूर्ण निरसन । ५-प्रतीति—स्वानुभव एव भगवान्का विश्वास । कोई भी बात कहनेके पूर्व उसकी प्रतीति (अनुभव) आवश्यक है । अप्रतीतिकी बात कभी भी न कहें । ६-कविव । ७-गायन और नर्तन । ८-वादन । ९-अर्थ-भेद स्पष्ट करना । १०-प्रबोध लिखना और ११-प्रवचन करना । यदि ये ग्यारह गुण सम्प्रदायी व्यक्तियोंमें नहीं हैं तो उसे समर्थ-सम्प्रदायमें 'उपदेशक' बनेका अधिकार नहीं है । ये तो हैं—बहिरङ्ग लक्षण, साय-साय कुछ अन्तरङ्ग गुणोंकी भी आवश्यकता होनी है, जो इस प्रकार हैं—

१-वैराग्य, २-विवेक, ३-जनताजनार्दनकी सेवा,

४-राजनीति, ५-अव्यग्रता, ६-देशकाल-परिस्थितिका अचूक अध्ययन, ७-उदासीनता अर्थात् सत्कारसे अग्रिस्ता, ८-समानता अर्थात् छोटे-बड़े सबको समान धेना और ९-रामोपासना अर्थात् रामभक्तिद्वारा जनमानसका सत्कार और भक्तिके साय-साय अध्यात्म-साधना । इन गुणोंसे युक्त व्यक्ति ही समर्थ-सम्प्रदायका 'उपदेशक' बन सक्ता है । ऐसे ही शिष्य एव उपदेशक देश, काल और परिस्थितिका सम्यक् आकलन करते हुए अव्यग्रता, समानता तथा जनताजनार्दनको प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे सम्प्रदायका प्रभावी प्रचार कर सक्ते हैं एव अपने गुणों और रामभक्तिके द्वारा जनमानसमें भक्ति और सदाचारका अमिट सत्कार भी स्थापित करते हैं—'बोध लायी जना भक्तिपथे।' सम्प्रदायी व्यक्तिके लिये आचारका अनुशासन भी था । 'आचार राखी जायी । स्नान सध्या पवित्रता ॥ इनमें निम्न अनुशासन मुख्य हैं—

१-आचार शुद्धि, २-न्याय और नीतिकी रत्ना, ३-भिन्नाके माध्यमसे प्रेमी भक्तजनोका शोध, ४-अत्यन्त सावधानता, ५-निरालस्य होकर अभिरत कार्य करना—ये पाँच नियम उनकी आचारसंहितामें महत्त्वपूर्ण थे । समर्थ-सम्प्रदायीको ऊपर निर्दिष्ट पचीस गुणोंके अनुशासनमें रहकर 'स्वानुमन', 'प्रबोधन' और 'प्रयत्नशोभिता'द्वारा सम्प्रदायका कार्य सामान्य जनतातक पहुँचानेका उत्तर दायित्व स्वीकार करना पड़ता था ।

'मुख्य हरिकथा निरूपण । दूसरे से राजकरण ।

तिमरे से सावधपण । सब विषयी ॥'

(दासबोध)

'हरिकथा-निरूपण'का प्रमुख कार्य करने हुए राजनीति और सदाचारका प्रचार-कार्य अत्यन्त आवश्यकतासे

अचूक रीतिसे करना—यह समर्थ-सम्प्रदायका उद्देश्य रहा है। ऐसे सम्प्रदायीके लिये श्रीसमर्थ रामदासस्वामीजीने 'आचार-संहिता' का विस्तृत उपदेश किया है, जो इस प्रकार है—

साधकको सामान्यजनोंमें कार्य करते समय विभिन्न प्रकृतिके लोग मिलते हैं। इन सभीके अपने मधुर मापण तथा भगवद्भक्तियुक्त प्रवर्णोंद्वारा क्लेश दूर करें और भगवद्भजनद्वारा सारी दुनियामें भक्तिभाव वर्धित करनेका प्रयत्न करें, पर इस कार्यके लिये भी स्वयं निधिमग्रह न करें। लोगोंके कटु वचन सहनकर भी किसीका दोष नहीं कहना चाहिये, क्योंकि—

‘पेरिछे त उगवते। उमने चावे ध्यावे हागते।’

(दासबोध)

जैसा बोया वैसा पाया जाता है या जैसा दिया जाता है वैसा ही लेना भी पड़ता है। साधकको मितभायी होकर ही लोगोंका समाधान करना चाहिये। क्रोधमें किसीको कटुवचन कहते हुए उसे व्यक्तित्व करना उचित नहीं। जबतक सम्प्रदायी व्यक्ति किसी शास्त्रका पूर्ण अभ्ययन न कर ले, तबतक उस विषयपर उसका मत प्रकट करना उचित नहीं है। उसे अपना आचार और विचार वर्णाश्रमधर्मके अनुकूल रचना चाहिये। साधकको एकत्र न रहकर देश-मचार करते रहना चाहिये और देहा-यज्ञ परिस्मृतिका परीक्षण करते हुए व्यक्ति-व्यक्तित्व मूल्याङ्कन करना चाहिये। उसे सभाओंमें प्रवचनरत्नाम्या, शान्ति, संपन्न और चतुराईसे संचालन करना चाहिये। साधकको द्वेष, गस्सर इत्यादिसे सदा मुक्त रहना चाहिये और आत्मसम्मानानुमर्थानमें लीन रहते हुए उसे अनीति, क्रोध और अनिवादको त्याग देना चाहिये। अधिकार-लाल्ताको मुक्त ममसना चाहिये। (दासबोध)

साधकको विवेक और पैरागम्य साधनामें अध्यात्मको निरंतर यदाया देना तथा इन्द्रिय-निमग्नता बनना आवश्यक

माना गया है। उसे उपासना-साधन-मार्गकी र करते हुए भक्तिमार्गको प्रशस्त करना चाहिये। साधनका निरन्तर अभ्यास करना उचित माना गया है। निदक, दुर्जन आदि लोगोंके लिये प्रवचन, कर्षण भक्तिमार्गका प्रभाव और सत्कार करते हुए उनको दृष्टमोसे धृष्टता उत्पन्न करनी चाहिये। साधक परोपकार और भलाईसे सदा वर्धित रहने लगे। स्नान, स्याद, पूजा भजन, कीर्तन इत्यादि—द्वारा हमेशा पुण्यकार्य दिग्दर्शन करना चाहिये तथा हृदिनिधायी बनना चाहिये। सम्प्रदायीके जीवनका महान् कार्य है—‘संप्रदाय सुखसे अपना कार्य करते हुए अपने सम्पर्कमें विचरनेका उद्धार करना।’ सम्प्रदायीको क्रियाचक्षुता तथा पराधीनता का स्पर्श भी न होना चाहिये, क्योंकि उससे होकर आती है, अतः उसे अन्तर्निष्ठ बनना ही आवश्यक है।

समर्थ रामदास स्वामी साधकके श्रेष्ठ लिये सम्प्रदायके इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—

‘धृष्टतायश्चामा कल्याण वहाये। अति मौक्यं वहाये अमरवहाये। उद्देश्य भावो वर वस्तु नामो। माना विलासे मग तो विलासा। कोटे वस्तो रे वस्तो न मोरे। कपटव्यक्तो रक्षमा नमो रे। निर्वाणविला निरसी अनता। शरणागतो रे बहु पातना। अमयो नमो रे जयवत हारे। आपदा नमो रे बहुमात्र हारे। श्रीमंतकारी जनहीतकारी। पर कपटारी हरिदास तारी। (मन्त्रि ‘वैद्य’)

सम्प्रदायी रामोपासनाका कल्याण हो। उसे भक्त सौख्य और आनन्द प्राप्त हो। उसका उद्देश्य और र नष्ट हो। यह बहुविध कार्यमें मग्न हो। उसे आनन्द चरणोंमें आश्रय मिने। यह संवर्णोंमें मुक्त तत्त्व ज्ञानी हो। ह प्रभु। जनहितने रत्न, परोपकारने अमर तथा ज्ञानश्रीसे मयूख पने हरिमन्त्रको मयसंग

आर्यसमाजमें सदाचार

(लेखक—शिविरान भीछारामजी शमाशाम्नी, विद्यावाचस्पति)

आर्यसमाज शुद्ध आचरणपर विशेष बल देता है। धर्मपालनमें सदाचारका बही म्यान है, जो मज्जन बनानेमें उसकी नीयता है। सम्प समाजमें दुराचारीका कुछ भी मूल्य नहीं होता, न उसका कोई विश्वास करता है। जगत् में जितने भी महान् व्यक्ति हो गये हैं, उनकी ध्यानिता मूल कारण सदाचार ही रहा है। गुणोंकी दृष्टिसे सदाचारी तथा आर्य—ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। वेदके—
'दृष्ट्यन्तो विश्वमार्यम्' (ऋक्स ०९।६३।५) इस वाक्यमें मनुष्यको श्रेष्ठ या सदाचारी बननेका ही संदेश है। ऐसा बननेके लिये मनुर्वेदके एक मन्त्रमें ईश्वरसे प्रार्थना की गयी है—
ॐ विश्वामि धेव सवितर्दुर्दितामि पय सुय ।

यद्भद्र तन्न भा सुय ॥ (शुक्लयजु ३०।३)—'हे सकल जगत्के उत्पत्तिकर्ता समस्त ऐश्वर्य-सम्पन्न, शुद्ध-बुद्ध सन सुखोंके दाता परमेश्वर! आप कृपाकर हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन एवं दुःखोंको दूर कीजिये और जो हितकारी गुण-कर्म स्वभाववाले पदार्थ हैं, वे सब हमें प्राप्त करवायें।'—कारण जबतक दुर्गुणोंकी निवृत्ति न होगी, तबतक सद्गुणोंकी प्रवृत्ति न होगी, क्योंकि दो विरोधी गुण (दुर्गुण तथा सद्गुण) एक कालमें एक साथ नहीं ठहर सकते। किसी नीतिकारने भी ठीक ही कहा है—

निघस तीक्ष्णं यत्र दुर्गुणा अधितिष्ठन्ति न सन्न सहणाः ।
स्वयमेव सत्तेल्लो यथा सलिलानि प्रपतन्ति दाहते ॥

जैसे तेल पड़ी हुई चिपनी लकड़ीपर पानी नहीं टहरता, वैसे ही जहाँ दुर्गुण निवास करते हैं, वहाँ सद्गुण नहीं ठहरते। विचारणीय है कि ये सद्गुण आये कहेंगे, जिससे मनुष्य सदाचारी बन सके। इसका उत्तर है कि सत्सङ्गसे ही मनुष्यमें सद्गुणोंका प्रादुर्भाव हो म्बता है। बड़े-बड़े दुराचारी मनुष्य भी समाजसे नि सदेह सदाचारी बन गये हैं। आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी श्रीदयानन्दजीका

जीवन ऐसा पवित्र था कि उनके सत्सङ्ग एवं उपदेशोंसे आजतक लोगों व्यक्तियोंके जीवनमें सुधार हुआ है। उनके जीवनकी ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जिनमेंसे एक-दो घटनाएँ यहाँ दी जाती हैं, पाठक उसे देखें—

स्वामीजीके समकालीन पञ्जाबके एक तहसील्दार अमीचन्दजी बड़े दुराचारी थे। अण्डा, मांस, शराब आदि अभक्ष्य पदार्थोंका सेवन और अन्य अनाचार उनके जीवनके स्वाभाविक अङ्ग बन गये थे, परन्तु उनमें एक बड़ा गुण यह भी था कि वे सुरीली व मधुर आवाजसे संगीतका बड़ा सुन्दर गान करते थे। उनके संगीतकी प्रशंसा सुनकर एक बार स्वामी दयानन्दजीने भी अमीचन्दजीसे गीत सुननेकी इच्छा व्यक्त की। उनके मत्तोंने कहा—'महाराज! वह अमीचन्द तो बड़ा कदाचारी और दुर्व्यसनी है।' स्वामीजीने उत्तर दिया—'कोई नात नहीं। आप उनको मेरे सामने लाइये तो सही। तहसील्दार अमीचन्दजीको बुलाया गया और उन्हें शिष्टाचारके पश्चात् गीत सुनानेको कहा गया। उन्होंने ऐसा सुमधुर गीत सुनाया कि स्वामीजी मग्दुग्द हो गये। उसके पश्चात् उन्होंने एक ही वाक्य कहा—'अमीचन्दजी! आप हो तो डीरे, परन्तु कीचड़में फँस गये हो।' वस, इतना बहना या कि अमीचन्दजी सब कुछ समझ गये। वे तुरत ही घर गये और वहाँ जाकर मांस, शराबकी सब प्लेटें और बोतलें तोड़कर फेंक दीं और दुराचार छोड़ देनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। उन्हें अपने पूर्व जीवनसे घृणा हो चली। उसी दिनसे उन्होंने पूर्ववत् अपराधोंपर पश्चात्ताप किया और स्वामी दयानन्दजीके पके भक्त बन गये। फिर उन्होंने सैकड़ों ही सुन्दर गीतोंके द्वारा आर्यसमाजके वैदिक सिद्धांतोंका प्रचार किया। देखिये—स्वामीजीके एक ही वाक्यसे वे काचसे हीरे बन गये। सचमुच सतोंके वचनोंमें बड़ी शक्ति होती है, जो सम्पूर्ण जीवनको ही बदल

इसी प्रकार पञ्चामें जाल्-वर मिलेके तन्वन प्रामक निगसी श्रीमुखीरामजी भी, जो सप्त प्रकारसे पत्तिन हो चुके थे—स्वामी दयानन्दजीके सत्सङ्गसे सदाचारी बनकर आर्यसमाजके एक गुरु बन गये। पता नहीं, इस प्रकार उनके द्वारा कितनोंके जीवनका सुधार हुआ। अतः कहना पड़ता है कि मनुष्यको श्रेष्ठ सदाचारी बननेके लिये सत्सङ्गसे बड़कर कोई अन्य साधन नहीं है। (६० आर्यसमाजवा इतिहास भाग २) सत्सङ्गसे ज्ञानमें वृद्धि होती है। यदि ज्ञानके अनुसार आचरण न हो तो वह ज्ञान निष्प्राण है। सत्सङ्ग शास्त्रोंका ज्ञान होनेपर भी मनुष्य सदाचारी न बना तो वह मनुष्य वैसा है, इसे एक नीतिकारकी दृष्टिमें देखिये—

अर्धात्य चतुरो घेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकश ।
आत्मानं नैव जानन्ति धर्मो पाकरस यथा ॥
(मौक्तिकोपनिषद् २।१।६५)

धुंधल लोग चारों वेद और अनेक धर्मशास्त्रोंको पढ़ते हैं। परन्तु अपने स्वरूपको जानकर सत्पाचरण नहीं करते, तो वे कड़वी वा उस चम्मकके समान हैं, जो नित्य अनेक बार दाह-सन्निधियोंमें जाती है, परन्तु उसका स्वाद नहीं जानती। वस्तुतः मनुष्यके अच्छा या बुरा बननेके तीन कारण हैं—
एक पूजक मन्त्रे सत्पाचर, दूसरा बाह्य वातावरण और तीसरा मान-प्रतिष्ठा या आचार्यकी शिक्षा। जैसे वातावरणमें रहकर जैसी शिक्षा ग्रहण करेगा, मनुष्य वैसा ही बनेगा। बहोनों देवसूत छोटीसों भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। भगवान् श्रीकृष्णने भी गीता (३।२०)में यही बात बतायी है—

यद्यदाचरन्ति श्रेष्ठमनुसन्धेयन्ते जन ।
न चाग्रमाणां शुक्ले लोचस्तदनुवर्तते ॥

अर्थ ऐसा ही है। जन बहोनों काहिये कि छोटीके समान ऐसा कोई आचरण न करें कि जिससे उनका

बुरा प्रभाव पड़े। माता-पिता और अप्यायक लोगको ऐसी शिक्षा दें जिससे वे चोरी, आग, प्रमादक द्रव्य-सेवन, मिथ्या भाषण हिंसा, ब्रूता, ईर्ष्या आदि दोषोंको त्यागकर सत्पाचरणपर ध्यान दें तथा दुराचारी मनुष्योंसे दूरी रहें। वे देखें कि बुरा सुसङ्गमें कैसेकर किसी प्रकार चुकेगा तो नहीं बुरा (सत्यार्थप्र० द्वि० समु०)। उपदेश देना मितल सङ्ग है, आचरण करना उतना ही कठिन है। भगवान् तुलसीदासजीने भी कहा है—

पर उपदेश कम बहुतेरे । जे आचारहि ते पर न बने ।
(मानस ६।३०।१)

यस्तुत मन्त्र मानव बननेके लिये उसे सदाचारी अभिने तपना पड़ता है। शुद्ध सत्पाचरका यही अभिप्रेत है कि मनुष्यके अंदर जो अनेक संस्कार पड़े हुए हैं, उन्हें दूर करके शुद्ध संस्कार डाले जायें, उनके निर्वर्तनमें परिवर्तन लाकर उन्हें श्रेष्ठ मन्त्राचारी बनाया जाय, मिले यह समाजके लिये उपयोगी मित्र हो सके। निरसत्पाचर विये मनुष्य लोक-व्यवहारमें बुरा नहीं उतरता।

लोक-व्यवहारमें सदाचार—लोक-व्यवहारमें दस काठ, स्थितिके अनुसार सदाचार और सिद्धांतोंमें भिन्ना हो सकती है। फिर भी सदाचारके मौलिक सिद्धान्त समानरूपसे सर्वत्र लागू हैं। हमारी भारतीय सत्सङ्गिता आधार सदाचार है। यदि सदाचार नियम और सिद्धान्त कुछ भी न होते तो अर्थमन्त्र काभीरी मित्र बनी होती और मानव जगत्नी जानकी भौतिक जीवन व्यतीत करता। निरसियोंने हमारे सम्पत्तिको मिटानेके लिये हर सम्भव उपाय किया परन्तु वे हमसे मरुत न हो सके। यमनि आजकल गुमार एवं गुयस-मन्त्र पाधार्य भिन्ना-दीक्षा लेना अपाकर्तव्य सम्पत्ति-सदाचारमें उपभोग मुक्ति रज्जा है तथापि उसके प्रत्यक्ष संस्कारोंका उनका स्वाधीन प्रभाव है। मनुष्यको सुखका नहीं जा सताता। यही कारण

है कि आर्यसम्पत्ता अनेक विराम परिस्थितियोंसे गुजरती हुई आज भी जीवित है और सत्ताका यथेष्ट मार्ग-दर्शन कर रही है। आर्याका सदाचार विश्वकी उध-से उध सेवाके भाव उत्पन्न करता है। लोक-व्यवहारमें स्वामी दयानन्दजीकी सदाचारकी शिक्षाएँ बड़ महत्त्वकी हैं—

जनमाधारणके प्रति—हम दूसरोंकी सेवा इस भावसे न करें कि बदलेमें पारितोषिक मिलेगा, अपितु निष्कामभाव से सेवा करें। विन्तीसे भरी हँसी दिल्लगी न करें और न विन्तीको अपशब्द कटकर जी दुगाएँ। कच, पत्थर, ईंट, काँटा, फेलेका छिन्का आदि पदार्थ जो दूसरोंको हानि पहुँचानेवाले हैं, इनमेंसे कोई भी पदार्थ मार्गमें देखे तो उसे खप हटा दें अथवा विन्तीसे हटवा दें। यदि कोई मार्ग भूल जाय तो अपनी हाकिमी परवा न कर उसे सही मार्ग ज्ञा दें। विन्ती भी मन अथवा धमक प्रकटनोना नाम आदरमें लें। उनपर आक्षेप न करके धार्मिक एवं राजनैतिक वाद-विवादोंमें भ्रता, प्रम और सदाचारसे काम लें, अपमान किसीपर न करें। विन्तीकी खोपी हुई वस्तु मिल जाय तो उसका पता लगाकर वहाँ पहुँचा दें अथवा ऐसे स्थानपर जमा कर दें, जहाँसे वस्तुके स्वामीको वह मिल जाय। पारस्परिक झगड़ोंको धर्मानुसार खप तय करें और यदि दो व्यक्ति झगड़ते हों तो उन्हें भड़काएँ नहीं, अपितु उनमें मेल करानेका यत्न करें। पापसे घृणा करें, पापीसे नहीं। उसके साथ प्रेम व सहानुभूति दरमाये। पड़ोसी, मित्र या अपने सम्बन्धीके यहाँ मृत्यु हो जाय तो उसका शोऽमें सम्मिलित होकर यथासम्भव उसे धैर्य प्रदान कराइये। जहाँ दोसे अधिक व्यक्ति बातें करते हों, वहाँ मत जाइये, हो सकता है, वे गुप्त मन्त्रणा करते हों और आपका वहाँ जाना वे पसन्द न करें। विन्तीके पीछे निंदा न करें। प्रत्येक व्यक्तिमें कोई-न-कोई गुण अवश्य होता है, उस व्यक्तिके गुणोंकी ही चर्चा करनी चाहिये। हाँ, यदि अपना मित्र अथवा आत्मीय

जन हो तो उसके दोषोंको प्रेमपूर्वक दूर करनेका यत्न करें। जहाँतक हो सके, अपनेसे वहाँकी ओर पीठ करके न खें और न चलें। दूसरे व्यक्तिकी बात जबतक समाप्त न हो, बीचमें न बोलें। यदि भूलसे बोल जायें तो उससे क्षमा माँग लें। बातचीतका स्लिस्लि लम्बा न बढ़ाकर सुननेवालेकी भी बात करनेका अवसर देना चाहिये, अन्यथा सुननेवाला आपकी बातसे ऊन जायगा। कथा-व्याख्यानमें बीचमें न उठें। यदि उटना आवश्यक हो तो प्रसङ्गकी समाप्तिपर उठें, अन्यथा कथा वाचकका अपमान समझा जाता है। बिना आज्ञ्यमन्त्राके विन्तीसे उसका वेतन, आय या जाति न पूछें।

स्त्री-सम्बन्धी सदाचारकी बातें—परायी स्त्रीसे यदि कोई बात करनी हो तो नीचेकी ओर दृष्टि करके बात करें। स्त्रियोंको छूना, उनसे हँस-हँस कर बातें करना, दिल्लगी करना असम्पत्ता है और सदाचारके विरुद्ध आचरण है। किसी स्त्रीको माला पहनानी हो तो उसके हाथमें दे दीजिये, वह खप पहन लेगी। यही बातें स्त्रियोंको भी पुरुषोंके प्रति ध्यानमें रखनी चाहिये। किसी भी असहाय स्त्रीपर कोई सयन आ जाय या उसे कोई असुविधा हो तो नि स्वार्थ भावसे उसकी सहायता करें। आयु, विद्या एवं योग्यताके अनुसार स्त्रियोंमें माता, पुत्री और बहिनका भाव जाग्रद करो और उनका सम्मान कीजिये। किसीके घर जहाँ स्त्रियाँ रहती हों, वहाँ बिना सूचना दिये कभी न जाइये और जहाँ स्त्रियाँ नहाती हों, वहाँ भी मत जाइये। घर अपना हो या पराया, जिस कमरेमें कोई स्त्री अकेली बैठी, सोयी या खल पहनती हो, परदेकी शकलमें हो तो उस कमरेमें सहसा प्रवेश न करें। आवाज देकर या खौसकर अपने आनेकी सूचना दें।

इस प्रकार लोक-व्यवहारमें मर्यादा और सिद्धाचारकी रक्षा करना—आर्यसमाजके सदाचार सिद्धान्तोंमें परिगृहीत है।

सिख-धर्म और सदाचार

(लेखक—प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय, एम० ए०)

सदाचारका अर्थ है—शुभ आचार। सदाचारका सम्बन्ध मनुष्यक धर्मके साथ माना जाता है। भाषा विज्ञानके अनुसार सदाचार शब्द जो अंग्रेजी शब्द एथिक्स (Ethics) का पर्याय है, यूनानी भाषाके एथेस् (Ethos) शब्दसे विकसित माना जाता है। सिख-सदाचार का सम्बन्ध गुरुओंद्वारा दी गयी शिक्षाओं अर्थात् सिख-सदाचारका भाव माननीय व्यवहारसे सम्बन्ध है, जो गुरुग्रन्थ साहिब, दसम ग्रन्थमाहिब और रहितनामामें अंकित है। गुरुनानकजी कहते हैं कि सत्य सत्यमें श्रेष्ठ है, परन्तु सत्यमें भी ऊँचा आचार है—‘सत्यो जरे समझा ऊपर सत्य आचार’ ॥ (गुरुम० जा० पृ० ६१) इसलिये गुरुनानकदेवजी कहते हैं कि हृदयमें सत्यको धारण करता ही मानवका परम धर्म तथा कर्तव्य है, अन्य पूजा-अर्चना सब दिखावा तथा साधारण बाह्य साधन हैं—‘हृदय सब हूइ कर्नो है माहु हरि सब दिखावा पूजा सुभार’ (—गुरुम० जा० पृ० १४२०)।

निस्सी धर्मही परम उसमें निर्दिष्ट हुए आचारसे ही सम्भव है। आत्मिक जीवनका सामाजिक एवं सांसारिक पक्ष मनुष्यके आचरणसे ही जोड़ा जा सकता है। गुरुनानकने सिखोंके आचरणमें निम्नांकित गुण आवश्यक माने हैं—(१) सत्य, सत्य, विचार, (२) दया, धर्म, दान, (३) लग्न, सवर, सयम, (४) श्रमा, निर्मलता, सेवा, (५) प्रेम, ज्ञान और धर्म करना। सब तो यह है कि सिख-सदाचारमें गुरु गोविन्दसिंहजीने ‘गानमन्थे जगि सब पड़े रहिचानाको’ का संदेश दिया है। गुरु अज्ञानदेवने सदाचारक निये ‘इस धी लोभी बाल मराणम’का उपदेश गुरुग्रन्थ साहिबके वाक्यांशोंमें दिया है। इतना ही नहीं, सिख-धर्ममें सदाचारी जीवन व्यतीत करनेके लिये श्रीगुरुगुरु

समान दर्जा दिया गया है। गुरुनानकदेवने सत्यमें कहा है कि सदाचारी जीवनके तीन प्रमुख सिद्धांत हैं—नाम जपना, निरत करनी तथा ब्रह्मचर्य। इस प्रकार जहाँ योगियोंका सदाचारी जीवन निरत वादी प्रतीत होता है, वहाँ सिखधर्मका सदाचारी जीवन आशावादी दीक्षित है। इसलिये ही गुरुनानकदेवजीने गुरुग्रन्थ साहिबमें इक्की पद कहा है—

जगि आहुभां पुरी आहुभां बाज धरम हदुरी।

करनी आपे आपनी के नेहे है दुर।

(—गुरुजी गुरु० पं० १००)

गुरु गोविन्दसिंहने यहाँतक कहा है—‘वेदि सिखा बर साहिब है, गुम कर्मन ते बहुर बर’। शुभ धर्मनमें इनका मतलब सदाचार ही है। प्रत्येक सिख-समाजमें जो प्रार्थना होती है, उसका अन्तमें कहा जाता है—‘मानक नाम बख्शी कला, होमने लाग का भला’ अर्थात् सिख-सदाचारमें सबकी कामना निहित है। गुरुग्रन्थ साहिबमें भक्त बाईरतने सदाचारी जीवनके लिये समन्यपवाद और समन्यसौ और संकत किया है—

अबल भरण बुर उपाया, इहरत के सम बरे।

पक्ष बुर ते रूप नग उपजया, धौन भये को मरे।

गुरुनानकदेवजीने स्पष्टरूपसे गुरुग्रन्थ साहिबमें कहा है कि सदाचारका आधार अच्छा धर्मिक जीवन व्यतीत करना है। परमात्माके ऊपर विश्वास मनुष्यके सारा काम करनेसे रोक्ता है। काम, मोह, मेह, लोभ, अहंकार आदिपर कबू करनेर ही मनुष्य ऊँचा उठकर सदाचारी जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिये तो ‘गुरुग्रन्थ’ साहिबमें प्रथम गुरु अजुनरने कहा है—

मम श्रेष्ठ लोभ मोह मित्रये, दुष्टके दुरमति अपनी यारी ॥
मद विभानी सेव कमावहि न होयहि प्रीतम मन विभारी ॥

सिखधर्ममें निजी जीवनको सुधारनेपर काफी उल
रया गया है। सदाचारी सिखके लिये पाठ करना
और सग्नमें जाना दोनों आवश्यक है। सग्न और
सग्नता प्यान रखना सदाचारी जीवनके लिये अत्यन्त
भी ज़रूरी है। जुमरु विरुद्ध लड़ना भी सदाचारका
एक अङ्ग है। गुरु गोविन्दसिंहने स्पष्टरूपसे कहा है
के जव शान्तिके सारे साधन असफल हो जायें तो
जल्द पकड़ना जायज है—

गुरार भग हम्रा ही रत हर गुजरत ।

हलाल भयन बुरदन ब भयभीर दल ॥

(दशम ग्रन्थ)

पारसीधर्ममें सदाचार

(ललितवा—भीमती खुरशेदबाद् बाल)

पैगम्बर अपना ऊँचा-से-ऊँचा आदर्श छोड़कर हमारे
जैसे अज्ञानियोंको धर्मका प्रकाश प्रदान करते हैं और
अपना कार्य पूर्ण होनेपर भगवान्‌क धाममें चले जाते
हैं। इसके पश्चात् जो कुछ भी कर्तव्य करना शेष रह
जाता है, उसका पूर्ण उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होता
है। उनके उपदेशोंका पालन करना और आचरणमें
लाना हमारा कर्तव्य है। धर्म चाहे जितना उत्तम हो,
यदि यह केवल शास्त्र एवं पुस्तकोंमें ही लिखा रहे और
हमारे दैनिक-व्यवहारसे अलग हो रहे तो उससे हमारा
कल्याण नहीं हो सकता—चाहे उसका सिद्धांत-पक्ष
कितना भी उत्तम एवं पवित्र हो। सदा गारयुक्त जीवनमें
ही सर्वम या अच्छे प्रकारके धर्म या दीनकी परीक्षा होनी

गुरु अर्जुनदेवने तो सदाचारके लिये समानतासे
अत्यन्त आग्रहपूर्ण माना है। इसीलिये तो वे गुरु
ग्रन्थसाहिबमें कहते हैं—एक पिता एकज के हम वारिकम

सिखधर्ममें ससारको क्षुद्र समझकर उसको
सिन्धुशक्ति देनेकी बात नहीं है, बल्कि 'स' असार
ससारमें रहते हुए सदाचारके सिपाहीके रूपमें जीवन
व्यतीत करनेका सदेश है। इतना ही नहीं, सिखमतमें
धर्म और सदाचार एक दूसरेके पूरक हैं। धर्मके बिना
सदाचार असम्भव है तथा सदाचारके बिना धर्म
निर्जीन है। सिन्धुधर्ममें सदाचारकी यही समझ
विश्रुतता है कि सभी सिख गुरु स्वयं जीवन-
भर सदाचारी बने रहें तथा उन्होंने दूसरोंको भी सदाचारी
बननेकी प्रेरणा दी। इस प्रकार सिन्धुधर्ममें सदाचारका
स्थान सर्वोपरि माना गया है।

है। विस्तृत रूपसे धर्मों या सत्त्वर्गों हैं—एसा दिवानेक
त्रिये ही यदि हम विशेष प्रकारके यज्ञ पहनते हैं
अथवा माला जपते हैं तो इस बाहरी आचरणमात्रसे
हम भगवान्‌को धोखा नहीं दे सकते। सच्चे धार्मिक व्यक्ति
तो नित्यप्रति धर्मके सिद्धान्तानुसार अपने निश्चल
आचरणसे ही भगवान्‌को अपने वशमें करते हैं।

जरयोस्त्री (पारसी*) धर्मके अनुसार अपने विचार,
वाणी एवं क्रियाओंमें धर्मका प्रभाव प्रत्येक क्षण प्रकट
होना रहना चाहिये। इस जीवनकी सफलता सदाचारमें
ही है। शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, परन्तु
यदि हम उनसे अनुसरण नहीं करते तो अमृतचारी
या अर्मा ही कह जायेंगे। 'स' वेदग्रन्थ हमारे श्रद्धा

७ पारसीधर्मके इन लेशमें 'भुत्ता', 'गुनाह', 'हुमत' आदि अनेक पारसी भाषाके शब्द शब्द भी
बदलना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि ये सांस्कृतिक शब्द हैं।

पैगम्बर अशो स्वीनमान जरयुस्त्र साहबने हमारे दैनिक-जीवनमें पालनीय कुछ विगेष आचार कलये हैं। जब हम उनका अनुसार व्यवहार करेंगे, तभी सच्चे जरयोस्त्री (पारसी) कहलायेंगे।

(१) हमारा धर्म भलाई सिखाता है, अर्थात् हमें अपनी ओरसे सने माय भलाई ही व्यवहार करना चाहिये। किसीकी गोदी भी हानि न हो, सबके साथ नेकीका व्यवहार करें तभी सच्चे जरयोस्त्री कहलायेंगे। यदि आप भले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो जिसमें किसीकी हानि हो ऐसी कोई क्रिया न करें, किसीकी हानि न हो, ऐसी ही इच्छा करें। 'भलाईका मार्ग ही खुदा (भगवान्) का मार्ग है।' वे जैसे स्वयं सरना कल्पाण चाहते हैं तथा करते हैं, उमी प्रचार हमें भी परोपकारी, परमार्थी एवं भला बनना चाहिये। हमारा धर्म—हुमल, हुक्म, हुसरत यानी नेक विचार, नेक वचन और नेक कर्म ('Good thoughts, good words and good deeds') पर आधारित है। हमारा धर्म सबकी भलाई करनेके लिये बना है। इसलिये इसके अनुसार हमें सबके साथ भलाई और अच्छाईका व्यवहार करना चाहिये।

(२) पारसीधर्मका दूसरा सद्गुण प्यता सोहार्द (प्रेम) है। हमारे विचारोंमें मनमें भले हो, फिर भी झगड़ा-झगड़े हर एक मनुष्य माय हिल-मिलकर रहना तथा प्राप्ति प्रत्येक जरयोस्त्रीका मुख्य कर्तव्य है। झगड़ा झगड़ दूर करने दोनों पक्षोंसे मित्र बनाने की प्रिया पालनिका है। यदि दोनोंके मनमें गोदी भी समता हो तो अपने समनेवाले व्यक्तियों समझानेका प्रयत्न इन्होंने करना चाहिये। ऐसा करनेसे माइ-बदी गेली प्रा वडा, शिरोन दूर होगा और जगत्में अहिंसा फैल जायेगी। हमारी पारसी जाति भारतमें आने के बाद प्रत्येक जातिके साथ भाइयारा भावित कर उनके साथ रहती आयी है और साथ रहेगी। यह ही इन्होंने भारतकी पवित्र भूमि

आये, तब गुजरातके राजा यादवराय रायने प्रेमसे रहनेका जो वचन दिया था—'जिज्ञास्ने आजतक बराबर पालन किया है। भूत एवं मातृभूमि है और इस भारत माताके लिये हम अपने सदा अपना कर्तव्य पूरा करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे धर्मका उच्च सिद्धान्त यह है कि जिस स्थान पर रहो, उस देशका सम्मान करो और आभ्यस्तता एवं उसके लिये अपने प्राणोंको भी अर्पित कर दो।

(३) तीसरा सद्गुण सहनशील बनना है, यदि किसीको जबरदस्ती अपना ही मन सत्य बनाना दुःसम्भव नहीं करना चाहिये। धर्म समझाने के लिये उल-प्रयोग या धमकी व्यर्थ है।

(४) पारसीधर्मका चौथा सद्गुण धार्मिकता है। जीवनमें दूसरोंके सुखका विचार पहले करना चाहिये और केवल अपना ही भला करनेका कुछ विचार त्याग देना चाहिये। भगवान् हमें जो बुद्धि, शक्ति आदि प्रदान किया है, उनका उपयोग हमें ससारके कल्याणके लिये करना चाहिये, केवल ऐसा करना प्रत्येक धार्मिक व्यक्तिको कर्तव्य है। पूजा रागभोग देना जो कोई सुन गारे, भगवान् उसे सुन देंगे—ऐसा हमारे धर्मका नियम है। जैसे भगवान् अपनी अंतर्दृष्टि दवाने समझाते आते करते रहते हैं (बदला लेनेकी या वशाली आश नहीं करते), उमी प्रचार मनुष्य व्यवहार करने को वा भगवान् का आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह तथा बन्दा कहा जाता है—'उदना अहंभाय उदन बमाये नान' अर्थात् सुख न है, जिससे दुःखोंको सुख हो—इसको हम पारसी प्रतिष्ठित अपनी प्रायश्चित्त मानते हैं।

(५) अतोइश (नेकीसे सदा रहना) सद्गुण पाठनेके लिये होता है। हमें अपने सम्मान बनायित है। शरीर स्वच्छ रहना चाहिये।

हवा, गृह आदि भी उसी प्रकार पवित्र रखे जायें । उसी प्रकार अन्तःकरण गुण (प्रमदया) भी जागृत रहें । तथा मनके विचार भी ठीक रहें जायें । इससे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है । अशोभमें इसके अनुकूल प्रयत्न निहित हैं । परपरदिगार स्वयं अशोभके नियम ससारको अच्छे मार्गपर चलाकर निभाते हैं । इसमें जहाँ हमें गदगी, टगाइ, दुराचारकी अधिकता लगे, वहाँ समीक्षये कि हमारे धर्मका आवश्यक परमान दृष्ट रहा है ।

(६) हम जय्योत्त्री (पारसी) अहुरमज्द (परमेश्वर) की ओरसे प्राप्त हुए प्रत्येक परिस्थिति के लिये उनका आभार मानते हैं और इसी मान्यताके कारण उस मानिक नामका जन-यज्ञाणके लिये प्रचलित करना अपना कर्तव्य मानते हैं । बदगीय सच्चा अर्थ खिदमत (सेवा) है । उस दयालु जगत्पितासे प्योड़ी सहायता करना हम सीखें तो हम सच्चे सेवक कहे जा सकते हैं । भगवान् सबका निर्वाह करते हैं । वे जीवोंकी मूल और दोषकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते और हमारी सन आवश्यकताएँ पूरी करते हैं, अतः हमें भी उनकी सेवाके नामपर कुछ दान एवं परमार्थका काम करना चाहिये । जो मनुष्य गरीब एवं लाचार व्यक्तियों की सहायता करता है, वह परमेश्वरको एक बादशाहके रूपमें सम्मान देता है ।

(७) सुख आये या दुःख—चाहे जैसी कठिन परिस्थितिमें भी परमात्माके न्यायके सामने चिन्ता नहीं

करनी चाहिये । परमेश्वरपर विश्वास रखिये, वे जो कुछ करते हैं, उसीमें हमारी भाग्य है, ऐसा विश्वासकर भगवान् हमें जैसे रहें, वैसे ही रहें । किसी परिस्थितिमें भी हमें परमेश्वरक फरमानको दुःखरूप नहीं समझना चाहिये । कभी-कभी दुःख पड़नेपर भी हमें बहुत कुछ सोखनेकी मिलता है । कदु अनुभवके पश्चात् ही बुद्धिमानी प्रकट होती है । सफलके भामने लड़नेसे मनोजल बढ़ता है ।

पौषण्डर जय्योत्त्रीको अपना पयप्रदर्शक मानकर उनकी आज्ञाका पालन करना प्रत्येक पारसीका कर्तव्य है । उनके सदेशको सत्य मानकर उनके बताये हुए मार्गपर चलें तो हमारा कल्याण होगा । जो कोई धर्मके फरमानपर नहीं चलता, वह भाग्यहीन है । कारण कि वह स्वयंके जीवनको व्यर्थ नष्ट करता है और ईश्वरकी ओरसे वह गुणहीन और नालायक सिद्ध होता है । इससे उसकी आत्मोन्नति रुकती है ।

नेकी (मलाई)के मठार (सदाचार) तो परलोकमें ले जा सकते हैं, पर धन-दौलत वहाँ नहीं ले जा सकते । हम खाली हाथ आये हैं और हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा । हम अशोई (सदाचार) से ही खुदानो प्राप्त कर सकते हैं । जिसका मन ठीकसे धर्मक मार्गपर चलता है, वही सच्चा भाग्यवान् है । इसलिये खुदासे प्रार्थना करनी है कि 'ऐ परपरदिगार ! व हमें पवित्र कर, सदाचारी बना—यही सद्गुण हमें स्वर्गमें काम आयेंगे ।'

दानशीलता

ईश्वरने हमलोगोंको जो कुछ भी दिया है, वह बटोरकर रखनेके लिये नहीं, प्रत्युत योग्य पार्श्वोंको देनेके लिये है । हमलोगोंको एक जगह पड़े तालाबके जलकी तरह न धनकर बहती नदी धनना चाहिये । इस प्रकार दूसरोंको देनेसे हमारी शक्ति, धन, ज्ञान, बल अथवा धर्म आदि कभी घटते नहीं, उल्टे बढ़ते ही हैं । ऐसे मनुष्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही रहता है । ज्यों-ज्यों हमारी शक्ति बढ़ती है, त्यों-त्यों हमारे द्वारा मनुष्यसेवा भी अधिक होनी चाहिये ।

—महामा धरपुत्र

महात्मा ईसा और उनकी सदाचार-शिक्षा

पश्चिमाके पश्चिमी भागमें पलिस्तीन (Palestine) नामका देश है। महात्मा इसाामीहका जन्म इसी देशमें हुआ था, यहीं उन्होंने अपना जीवन बिताया और यहीं अपना भौतिक शरीर छोड़ा। इनका जन्म विक्रममें ०१५७में हुआ था। इसी सर्का प्रारम्भ ईसाईक जन्मके समयसे माना जाता है*। इनकी माता कुमारी मरियम (Virgin Mary) थी। मरियमका अर्थ है—'महार्'। इनकी सगाई जोसेफ (Joseph) नामके बढ़ईसे हुई थी, जो राजा डेविडके वंशमें थे। जब ईसा बारह वर्षका हुए तो इनके माता-पिता इन्हें जेरुसलेम (Jerusalem) ले गये। वहाँसे लौटते समय ये रास्तेमें गायब हो गये। इनके माता-पिता इनकी रोजमें जेरुसलेम वापस चले आये और बहुत खोज करने पर ये वहाँके मन्दिरमें (धर्म) कानूनके बड़े-बड़े पण्डितोंसे वाद-विवाद करते हुए मिले, जिससे गेहोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ये अपने माता-पिताके साथ वापस मजारोप चले आये। इनने वात्सल्यनका और कोई हृत्तान्त इतिहासमें नहीं मिलता।

इनकी प्रारम्भसे ही भगवान्में बड़ी भक्ति थी और ये अपने प्रत्येक कार्यमें उदासी इच्छाका अनुसरण करनेकी चेष्टा करते थे। ईसा अपने शुद्ध अन्तःकरणमें भगवान्की इच्छाका स्पष्ट अनुभव होता था। यका जाला है कि प्रत्येक प्रत्येक गेहमें, जीवन प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक विचारमें भगवान्की याणी इन्हें स्पष्ट सुनायी देती थी। ये अरा अन्तर्माणों, मर्यादों रक्षियों और नश्वरों प्रकाशों—सर्वत्र अरा परागिता परमात्माकी ओर से रहते थे। जन-मनुष्योंमें अपना दृष्टान्तों, हर समय ये भगवान्का ही चिन्तन किया करते थे। ईसाई उनकी तत्पनिषा अस्मिता थी।

तीस वर्षकी अवस्थासे तीस वर्षकी अवस्था अपनी मृत्युकी अवधितक, ईसाने धर्म प्रचार किया। इनके प्रधान उपदेश—'The Sermon on the Mount'—'गदादीपर उपदेशके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनके उपदेशोंमें सदाचारके मुख्य तत्त्व निहित हैं। संक्षेपमें उनमेंसे कुछ नीचे दिये जा रहे हैं—

(१) उनके अन्दर दैन्यभाव उत्पन्न होना है, वे धन्य हैं, क्योंकि भगवान्का साम्राज्य उन्हींके प्राप्त होगा। (२) जो अर्थात्मासे रोते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें भगवान्की ओरसे आश्वासन मिलेगा। (३) विनयी पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे अपने विजय प्राप्त कर लेंगे। (४) जिन्हें पराक्रमी तीव्र अभिलाषा है, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी प्राप्ति होगी। (५) दयालु पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे ही भगवान्की दयाको प्राप्त कर सकेंगे। (६) जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं, क्योंकि ईश्वरका साक्षात्कार उन्हींको होगा। (७) शान्त प्रचार करनेवाले धन्य हैं, क्योंकि वे ही भगवान्का पुत्र बने जायेंगे। (८) धर्म पर रहनेवाले धन्य हैं, क्योंकि वे ही भगवान्का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

ईसाक जीवनमें कई चमत्कार भी मिलते थे किन्तु ये उनकी धार्मिक शक्तके सामने कुछ नहीं थे। उन्होंने कई जगहों, लोगों, वस्तुओं तथा स्थानोंसे पीड़ित लोगोंको बड़ा दारिद्र्य मुक्त किया। 'अथवा-यसनोंके शान्त मि-
ट्टाओं मनुष्योंको मोहन करने की शक्ति'।

फिये, पर सबसे बड़ी चमत्कृति उनकी धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता थी ।

इसमसीहने विनय, क्षमा, दया, त्याग आदि गुणोंका बहुत प्रचार किया । वे कहा करते थे कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे तो तुम अपना बायाँ गाल भी उसके सामने कर दो । यदि कोई तुम्हें किसी प्रकारका अभियोग लगाकर तुम्हारा कोट छीन ले तो उसे अपना लगावा भी दे दो । अपने शत्रुओंसे प्रेम करो, अपनेसे घृणा करनेवालेका उपकार करो और अपनेको सतानेवालेको कल्याणके लिये भगवान्से प्रार्थना करो । दूसरोंकी आलोचना न करो, जिससे कि तुम भी आलोचनासे बच सको । दूसरोंके अपराधोंको क्षमा कर दो, भगवान् भी तुम्हारे अपराधोंको क्षमा कर देंगे । अपने दयालु पिताकी भाँति तुम भी दयालु बन जाओ । किसीसे कुछ लेनेकी अपेक्षा देना अधिक कल्याणकारक है । अभिमानकी पतन होती है और अपनेको छोटा माननेवालेकी उन्नति होती है । किसीको कटु शब्द न कहो । अपकारीसे बदला लेना उचित नहीं । व्याज कमाना अत्यन्त निन्दनीय कर्म है । अपने पिता परमात्माके समान समदर्शी बनो । भगवान् साधु और असाधु दोनोंको ही समानरूपसे सूर्यकी गर्मी पहुँचाते हैं । यदि तुम प्रेम करनेवालेसे ही प्रेम करते हो तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई है ? बुरा विचार मनमें लाना भी पाप है । बाहरकी सफाईकी अपेक्षा भीतरकी सफाई यहाँ अधिक मुख्यान् है ।

प्रार्थनामें आडम्बर बिन्दुल नहीं होना चाहिये । ग्रीकोंके योहन्ने-दानका बड़े आदमियोंके बड़े दानकी अपेक्षा अधिक महत्त्व होता है ।

महात्मा ईसाका चरित्र आदर्श था । उनके चेहरेपर कभी किसीने बल पड़ते नहीं देखा । उन्होंने अपनी याणीसे कभी किसीके प्रति घृणा प्रकट नहीं की । वे दूसरोंके दुःख नहीं देख सकते थे । दूसरोंका हित करना ही उनके जीवनका एकमात्र कृत था । उन्हें दोन अति प्यारे थे । उनका जीवन त्यागमय था । वे आत्माके सामने जगत्को तुच्छ समझते थे । वे विधि (कार्य) की अपेक्षा हृदयके भावको प्रधानता देते थे । वे कहते थे कि ईश्वर हमसे बहुत दूर सातवें आसमानमें नहीं रहते, वे तो हमारे अति समीप, हमारे हृदयमें स्थित हैं । गीताने भी यही कहा है—

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।’

इनके उपदेशोंसे यहूदीगण बड़े नाराज हुए । इनपर कई अभियोग लगाये गये और फिलिस्तीनके गवर्नरसे कह कर उन्हें सूलीपर चढ़वाया गया । सूलीपर चढ़ते समय उन्होंने भगवान्से प्रार्थना की—‘प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा करें, ये बेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और अन्तमें हे पिता ! यह आत्मा तुम्हारे अर्पण है’—यह कहकर उन्होंने अपने प्राणत्याग दिये । ईसाधर्मके अनुसार वे पुन जीवित हुए माने जाते हैं । उनका पाश्चात्तय शरीर नहीं रहा, पर उनका आध्यात्मिक सदाचार सदैव ज्योति विशीर्ण करता रहेगा ।

सेवा और परोपकार

जो निराधार और नीचसे नीच मनुष्यकी सेवा करता है, वह प्रभुकी ही सेवा करता है । जो किसीको दुःखमें देखकर उसपर दया नहीं करता, वह मालिकके कोपका पात्र होता है ।

जो पासमें धन रहनेपर भी अपने भाइयोंकी दीन अवस्थापर तरस नहीं खाता और उनकी सहायता नहीं करता, उसके हृदयमें ईश्वरीय प्रेमका प्रकाश कैसे हो सकता है ।

—महात्मा ईश

इस्लाम-धर्ममें सदाचार

(प्रेषक—मोहम्मद रानपुरी दादा)

इज्जत मुहम्मद साहेब अपने हदीसमें सदाचारक लिये फरमाते हैं—'दयालु पुरुषका सर्वोत्तम कार्य यह है कि वह लोगोंकी बुराईयों और कमियों जाननेपर भी उन्हें प्रकट नहीं करता, गुप्त रहता है।' सत्य ही धर्मकी पोशाक है। जिस दिन मनुष्य कोई गुनाह (अपराध) न करे, वह ईदका दिन है। सदाचार सब नीतियोंका सरदार है। अपने पापोंके सिवा अन्य किसीसे भी डरना नहीं चाहिये। एलोगो। तुम खुदा (ईश्वर) के मार्गपर चलो। जो घन परोपकार में स्वर्च किया गया, वह तुम्हारा है। शेष सब दूसरोंका है। सवर (धैर्य) जैसी कोई अच्छी चीज नहीं। अमन (व्यवहार-अनुभव) बिना आगीम (उपदेशक) के बिना वृक्ष जैसा है। जो इन्सान अपने दोष देगता है, वह दूसरोंके दोष देगता जानता ही नहीं। जब बदला लेनेकी शक्ति हो, तब ममा करना और जय बदला लेनेकी शक्ति न हो, तब सदनशीलता रचना—ये दोनों क्रोधको मरु करत हैं। जो तुम्हारे दोष ईदता है, वही तुम्हारी इन्तें खुधारता है। (अन उसरुप्रति कृत्य होना चाहिये।) तिराने खुदाको जान लिया उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया। संतोष ही सयमे बड़ा राजाना है।

निंदा धरनेवाला और मुननेवाला—ये दोनों समान हैं। घेठ और उपासने दगमनी जगहसे बचाओ। (इन्दीके कारण हरामी होती है।) जिसने मुन्गरी बुरा करी हो उसरु मय भी नेरी (भगई) करो। (जो भाषों काया उं नहिं सय व सय।) यही मनुष्य धरत है, जो लाने सय। मोहम्मद साहेब सय करे, कोधको रोके। सय सय करे। सय सय करे। सय सय करे।

अतः करण मन्त्रि हो जाता है। सब इच्छाका सय करना ही सर्वोत्तम धीमन्ताई है। जो मनुष्य लम्बीमी आशयें बांधता है, वह सदा दुखी रहता है। जिसमें सय मनुष्यसे किसीको लय न हो वह सय सय है। सदाचारका परिणाम अच्छा होता है और बुराचारका दुहा।

तुम पोशाकमें अपनेको रूपवान् सयने हो परंतु सबा पोशाक सदाचार है। सदाचारी और पवित्र मनुष्य ही सुखी रहता है। तुम किसी सय भगई करते हो तो उसे गुप्त रखो और दूसरा तुम्हारे सय भगई करे तो उसका प्रचार करो। धर मुद्दिर मनुष्य बही है, जो सदाचारका सेवन करता है और दुराचारसे दूर रहता है। दुराचारी भी दुराचारी बने रहो, कारण कि उस समय भी तुम्हारा अन्तराना मारी है। दुराचारीका सय करना बुरी-से-बुरी वत है। जिस व्यक्ति ईश्वरके मार्गमें एक पैसा लच करे, वह व्यक्ति ईश्वरके रूपमें भी बहुत अधिक है। क्रोध हरकी एक आग है, प्रथम यह हमें त्वन जगती है, सय दूमरोंको। लोभ मनुष्यको नीरी-से-नीरी सयने पहुँचाता है। सयी बादशाही तो सयने है। सयने जीवनधनीन करनेके लिये अपनी आदरवाला सय बरी चाहिये। दुराचारी दूर रहो, कारण कि दुराचारी होना पड़ता है। जहाँतक यन, दूमरोंकी सयने करो, क्योंकि सयने करनेके लिये अन्तर्गत्त सय ही होना। सय अहह किसी बन्ने पाइते हैं, तब उसका सय गना और नीद सय प्राप्त कर देते हैं। सदाचारी पासेसे रखा करता है। अन सयने बने।

समय सदाचारका वल

वरुणानदीके तटपर अरुणास्पद नामके नगरमें एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा सदाचारी तथा अतिथिस्खल था। रमणीय वनों एवं उद्यानोंको देखनेकी उसकी बड़ी इच्छा थी। एक दिन उसके घरपर एक ऐसा अतिथि आया, जो मणि-मन्त्रादि विद्याओंका ज्ञाता था। जिनके प्रभावसे प्रतिदिन हजारों योजन चल जाते थे। ब्राह्मणने उस सिद्ध-अतिथिको बड़ा सत्कार किया। वानचैतके प्रसङ्गमें सिद्धने अनेकों वन, पर्वत, नगर, गाँव, नदियाँ एवं तीर्थोंकी चर्चा चरगयी। यह सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा कि इस पृथ्वीको देखनेकी मेरी भी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदारचरित आगतुक सिद्धने उसे पैरोंमें लगानेके लिये एक लेप दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण हिमालय पर्वतको देखने चला। उसने सोचा था कि सिद्धके कथनानुसार मैं आधे दिनमें एक हजार योजन चला जाऊँगा तथा शेष आधे दिनमें पुन लौट आऊँगा।

अस्तु, वह हिमालयके शिखरपर पहुँच गया और वहाँकी पर्वतीय भूमिपर पैदल ही विचरना शुरू किया। बर्फपर चलनेके कारण उसके पैरोंमें लगा हुआ दिव्य लेप धुल गया। इससे उसकी तीव्रगति कुण्ठित हो गयी। अब वह इधर-उधर घूमकर हिमालयके मनोहर शिखरोंका अवलोकन करने लगा। वह स्थान सिद्ध, गन्धर्व, किलरोंका आवास था। उनके विहारस्थल होनेसे उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी। यहाँके मनोहर शिखरोंके देखनेसे उसके शरीरमें आनन्दसे रोमाञ्च हो आया।

कुछ देर बाद जब उसका विचार घर लौटनेका हुआ तो उसे पता चला कि उसके पैरोंकी गति कुण्ठित हो चुकी है। वह सोचने लगा—‘अहो! यहाँ बर्फके पानीसे मेरे परका लेप धुल गया। इधर यह पर्वत

अत्यन्त दुर्गम है और मैं अपने घरसे हजारों योजनकी दूरीपर हूँ। अब तो घर न पहुँचनेके कारण मेरे अग्निहोत्राग्नि नित्यकर्मोंका लोप होना चाहता है। यह तो मेरे ऊपर भयानक संकट आ पहुँचा। इस अवस्थामें किसी तपस्वी या सिद्ध महात्माका दर्शन हो जाता तो वे कदाचित् मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय बना देते।’ इसी समय उसके सामने वरुणिनी नामकी अप्सरा आयी। वह उसके रूपसे आकृष्ट हो गयी थी। उसे सामने देखकर ब्राह्मणने पूछा—‘देवि! मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगरसे यहाँ आया हूँ। मेरे परमें दिव्य लेप लगा हुआ था, उसका धुल जानेसे मेरी दूरगमनकी शक्ति नष्ट हो गयी है और अब मेरे नित्यकर्मोंका लोप होना चाहता है। कोई ऐसा उपाय मतगओ, जिससे सूर्यास्तके पूर्व ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ।’

वरुणिनी बोली—‘महामाग! यह तो अत्यन्त रमणीय स्थान है। स्वर्ग भी यहाँसे अधिक रमणीय नहीं है। इसलिये हम लोग स्वर्गको भी छोड़कर यहीं रहते हैं। आपने मेरे मनको हर लिया है। मैं आपको देखकर कामके वशीभूत हो गयी हूँ। मैं आपको सुन्दर वस्त्र, हार, आभूषण, भोजन, अङ्गरागादि दूँगी। आप यहीं रहिये। यहाँ रहनेसे कभी बुझापा नहीं आयेगा। यह यौनको प्रेरित करनेवाली देवभूमि है।’ यों कहते-कहते वह बानली-सी हो गयी और ‘मुझपर कृपा कीजिये, कृपा कीजिये’—कहती हुई उसका आलिंगन करने लगी।

तब ब्राह्मण बोला—‘अरी ओ दुष्टे! मेरे शरीरको न छू। जो तेरे ही ऐसा हो, वही ही किसी अन्य पुरुषके पास चली जा। मैं कुछ और भावसे प्रार्थना करता हूँ और तू कुछ और ही भावसे पास आनी है। मर्खे! सारा ससार धर्ममें प्रणिष्ठित है।

विभिन्नार्थ की गयी इत्या ही विस्तारों धारण करनेमें समर्थ है और मेरे उस नियमकर्मका ही यहाँ लोप होना चाहता है । वृ तो मुझ कोइ ऐसा सरल उपाय बता, जिससे मैं शीघ्र अपने घर पहुँच जाऊँ ।' इसपर कर्मिणी और गिड़गिड़ाने लगी । उसने कहा—'प्राप्त्यण ! जो आठ आभंगुण बनगये गये हैं, उनमें दया ही प्रधान है । आश्रय है, तुम धर्मपाठक, उनकर भी उसकी अवहेलना कसे कर रहे हो ? पुनः नन्दन ! मेरी तो तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गयी है कि सब मानो, अब तुमसे अलग होकर जो न सकूँगी । अब तुम कृपाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ ।'

प्राप्त्यणने कहा—'यदि सचमुच तुम्हारी मुझमें प्रीति हो तो मुझे शीघ्र कोइ ऐसा उपाय बताओ, जिससे मैं तत्काल घर पहुँच जाऊँ ।' पर अप्सराने एक न सुनी और नाता प्रयत्नके अनुनय-निनय तथा विनयप्रदिते वह वने अनुसृत करनेका चेष्टा करती गयी । प्राप्त्यणने अन्तमें कहा—'कर्मिणी ! मेरे गुरुजनोंने उपदेश दिया है कि परायी स्त्रीकी अमिक्षया कदापि न करे । इत्युक्त्ये वृ चाहे विरग या सुखद्वय दुःखी हो जा मैं तो तेरा स्पर्श नहीं कर सपता, न तेरी ओर दृष्टिगत ही कर सपता हूँ ।'

यों कहकर उस महाभागने जाना हाई पर आचमन किया और कर्मपत्य अगिड़गिड़ाने कहा—'महन् ! आप ही सब कर्मोंकी निर्दिष्ट कर हैं । आपकी ही तृप्तिमें देवता वृत्ति करते और कर्मोंकी वृद्धिमें कारण बनते हैं । अन्तसे सत्पुत्र जन्म जन्म धारण करता है, और किसीसे नहीं । इस लक्ष्य अन्त ही जगत्की रक्षा होती है । यदि यह सत्य है तो मैं सूर्यास्तके पृथ्वी ही धरपर पहुँच जाऊँ । यदि सत्य ही है तो मैं वैदिक कर्मानुगणमें कर्मका पक्षिपद न विष हो मैं आज घर पहुँचकर हृदयके पहले ही सुख को दूँ । यदि मेरे मनमें पराये धन तथा परायी स्त्रीकी अमिक्षा कभी भी न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो गया ।'

प्राप्त्यणने ऐसा कहते ही उनके शरीरमें अद्भुत अग्नि प्रवेश किया । फिर तो वह आकाशमें ही अपने प्रकट रूप मूर्तिमान् अग्निदेवकी भाँति उस प्रदक्षिणा करने लगा और उस अन्त्यातम गतिहीन वृत्ति वृद्धिते गगनमासि चन्ता हुआ एकही क्षणमें पहुँच गया । घर पहुँचकर उस प्राप्त्यणने पुनः पयाशास्र सब कर्मास्त अनुगण किया और मही शक्ति पर धर्म प्रीतिमें जीवन व्यतीत किया ।

(भाग्यद्वारा, अध्याय ६१)

सतोंका सदाचरण

उदारता का जगत् में कोई अथा मात अवमान ।
नारायण ते शरण जन, निगुन भाषा भाग ॥
मग्न हो निज भजन में, कलत्र का धार पुष्पल ।
नारायण का आनिधे, यह गलन का गल ॥
परचित प्रानि उदार गिर विगत दुःख मरुत ।
गिर गिर पुष्पल ॥ निज कर्मनये दार ॥
मग्न जगत्मा का सुखी मैं मग्न का मग्न ।
भाषाया मग्न यह दृढ़ राग्य मग्न ॥

नारायण हरि भनकी प्रथम यति पदमा ।
भाषा भाषा हो रही, देव और जो मन ॥
पण्ड गौडि मायें नती सब गी सरल सुभाष ।
नारायण का भनकी, लगी निरंता मा ॥
तजि पर भोगुन मीर को हीन गुनन मो मीर ।
हम सनरी सर्वदा नारायण का रति ॥
निनकोमन हरि पदपद निनिनि भनका ॥
नारायण निन गी मीर नदी मीर ॥

सदाचार ही जीवन है

केलन भागमगलज मदापज गान्दी महामहोदय)

गान्ध-जीवनकी सार्थकता सदाचारपूर्ण वृत्तिमय है । न मरने मृत्युतक जीवनके कुछ ऐसे सदाचारयुक्त नियम हैं, जिनसे आचरणक बिना मनुष्य और पशुमें अन्तर नहीं रह जाता, वे ही संपुष्टोंद्वारा आचरित आचरण सदाचार हैं । कुस्तिन पुरुषों के कर्म सदाचार कहे जाते हैं । शास्त्रसम्मत आचारानुमोदित, लोक-परिपाटीक अनुसार स्वर्गका आचरण सदाचारी जीवनका लक्षण है, किन्तु 'यद्यपि पुत्र लोकाविरुद्ध नाचरणीय नाचरणीयम् — नियमके अनुसार लोकानुसारी आचरणों को ही प्रायमिका देनी पड़ती है । सदाचार—सामान्य और विशेष, पारमार्थिक एवं व्यावहारिकरूपसे जाना जाता है । सदाचारीका कुछ आवश्यक वर्तव्य ग्रहण करने होत हैं तो कुछ वर्जित कर्म छोड़ने भी पड़ते हैं । सदाचार पाठनमें आहारशुद्धि अत्यन्त आवश्यक है । यदि आहार शुद्धि नहीं रही तो अन्त कण मलिन होगा । मलिन अन्त कणमें—सत्त्वशुद्धि' एवं 'ध्रुवाऽनुसृति भी न रहेगी । आहार-व्यवहार, ग्लान-मान और रहन-सहनका प्रभाव मन एवं इन्द्रियोंपर विशेष पड़ता है । वद्वत्त है—'त्रेता ज्ञाय भक्त वैसा दायि भक्त । अशुद्ध भोजनोंका दुष्प्रभाव मनको विवृत कर देता है, विवृत मन इन्द्रियोंक साथ मिलकर पतनकी ओर अग्रसर होता है । विपर्यये साथ विचरण करती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियक साथ रहता है, वह एक इन्द्रिय भी इस पुरुषकी बुद्धिको धर कर देती है, जैसे जलमें चरनेवाली नावको बायुका एक झोंका ही डुबो देता है ।

सदाचार अपने-आपमें बड़ा व्यापक है । कोई भी म, कोई भी जानि बिना सदाचरणक नहीं टिक सकती । यूनानधिरूपमें सदाचार सर्वत्र विद्यमान है । जगदी जलियोंमें भी उनके अपने कुछ विशेष आचार होते हैं,

ह । आचार सत्ता गार, शाखाचार, लोकाचार, शिष्टाचार वागाचार, आभ्यन्तरिक आचार, सम्यक्ता-संस्कृति—प्राय ये सभी एक स्तरक निश्चित सिद्धान्तमें बँधे हैं । यदि दहधारी जीवन मन, वाणी, शरीर शुद्ध रहेंगे तो स्वभावतः सत्ताचार भी सुरक्षित रहेगा । अत आन्तरिक एवं बाह्यशुद्धि रखना प्रथम अनुष्ठान है । शास्त्र कहत हैं कि शरीरधारीकी शुद्धिक जिये ज्ञान, तप, अग्नि आहार, मिट्टी, मन जल अनुलेयन गायु कर्म' सूर्य और समयका शुद्ध होना आवश्यक है—

ज्ञान तपोऽग्निराहारो मृमनो धार्युपाञ्जनम् ।
वायु कर्मोर्कालौ च शुद्धे कसृणि वेदिनाम् ॥
(मनु० ५ । १५)

इसी प्रकार शरीरस्थ बारह मलस्थानोंको भी यथासम्भव शुद्ध रखना सदाचारमें सहायक है । शरीरसे प्रतिक्षण मलका नि सरण होता रहता है । मलोंके निष्क्रमणसे ही शरीर अशुद्ध होता है । स्पृणिकारोंने मनुष्य शरीरस्थ बारह मल बताये हैं । ये हैं—चर्बी, कीर्य, रक्त, मज्जा, मूत्र, मूत्र, नाक-कानकी मूत्र, नेत्रोंकी मैत्र और पसीना (मनु० ५ । १३५) । इन मलोंक बाहर निकलने समय शरीरक ऊपरी आवरणसे स्पृष्ट होना है तभी अशुद्धि या अशुद्धि कीमारी एवं गदगियों फैलती है । सत्ताचारको सुरक्षित रखनेमें एक मलोंकी मफाई स्वच्छता एवं पवित्रता आवश्यक है । इस बाध्य शुद्धिक बिना आचारका अनुष्ठान नहीं हो सकता । शरीर, मन बुद्धि और जीवात्माकी शुद्धि होनेपर ही जीवनमें सत्ताचार उतरता है । शरीरकी शुद्धि जलसे मनकी शुद्धि सूर्यसे आत्माकी शुद्धि विद्या और तपसे तथा बुद्धिकी शुद्धि ज्ञानसे होती है (मनु० ५ । १००) ।

मन्त्राचारसम्पन्न व्यक्ति को ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है । बिना मन्त्राचार के अप्याय या परमार्थ की उपलब्धि नहीं होती है । आचरणहीन को भगवत्प्राप्ति तो दुर्लभ है ही, वह लोक में भी मान-प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता । वक्ष्य भी गया है—

न विचित् बन्धचित् सिध्येत् सदाचारं विना यत ।
तस्मादप्यस्य सद्यः सदाचारात् तपोभ्रते ॥

सन्त्राचार की रण्य वक्ष्य व्यापक है । सङ्कल्प चरने से अत्र स्वाधी यत्नात्तु मन्त्राचार के नियम हैं । शारीरिक मन्त्राचारों में मन्त्र-सूत्र व्यागम से लेकर मानसिक मानस, पम नियम और भूमिभित्त पहुँचने में भी मन्त्राचार विधि ही मन्त्रायक होती है । परन्तु यह स्मरण वक्ष्य गैर टाट है कि विषय को मन्त्राचार की शिक्षा देने का मत भी आज स्वयं कलाचार गति में डूबना जा रहा है । प्रत्येक उन्मा है क्या हम किसी भी तरह सन्त्राचारसम्पन्न बन सकते हैं ? आत्मा मन याणी शरीर—तभी अमृत आचरणों से प्रसन्न है । क्या सिद्धि भी भिक्षुनियों के प्रभाव से हमारे उत्पन्न जन जीवन को धूमिल नहीं बना दिया है ? क्या गान-गान रहस्य-सम्पन्न, क्षय-यन-अप्यायन, आहार निहार वक्षिभवी भयक स्मरण अभिभूत नहीं हो गये हैं ?

बानें बहुत छोटी हैं, पा हैं बड़े गहराई । मन्त्राचार सिद्धि गुरुत्वों में भी सुदृढता-विविधता सिद्धि नहीं है । शाचाल्य, स्नानचर, रसोद्वार—सब एक ही ढंग बैठ गये हैं । एक ही साधुनरी बड़ी शौनस्य से ले कर तक घूमती है । जो वक्षिण साधुन बर्तते हैं होकर बनता है वही स्नानचर सुदृढ मन्त्र बन गए हैं । गौ-वक्षनों की शृङ्गार-सामगिरी सिद्धि के अन्त में स्तारगित होती है इस प्राग मनी जन्मे । गुरुओं का प्रवेश आचार्य से 'नियन्त्रक' लोका के सम्मन्धी श्रेष्ठता पहुँच गया है । मानस और आहार विहार में विचारिता ही लक्ष्य रह गयी है । मन्त्राचार की वहाँ कोई बात नहीं है । आद्य और पन्थाओं प्रदर्शक होकर, निम्न-प्रधान मन्त्राचार सिद्धिमात्र और भोगप्रधान अथ समायोजन भगवत्प्राप्ति और आग यद् गये हैं । मन एवं सिद्धियों को दर्शक करने वाले चित्र, गये उपवास और अस्तु पञ्चगव्य—जैसे सभीने सिद्धि के एक 'भट्टा' मन्त्राचार सम्यक् बोध दिया है । अथ मात्र मन्त्राचार ही मन्त्राचार है । अथ भारतीय सस्कृति का चित्र और मन्त्राचार प्रदर्शकों भी सुगम वक्ष्य मन्त्राचार प्रदर्शक करना चाहिये । तभी मन्त्राचार की मन्त्राचार सिद्धि—'मन्त्र देव सदावहत् ।'

अहिंसा का प्रभाव

महा महाशय इयाका मूर्ति थे । इनके घर के सामने से मनुष्य यदि भाट्टी लेकर निकलते थे भाग सारी भाट्टियों की वक्षिण लेने और उन्हें ले जाकर तालाब में छोड़ सकते । एक दिन इनके वक्षिण एक बग आ गया । ज्ञाने इन्हीं पुत्रा—काय वक्षिण । भाट्टी ले जाओ ।

महा महाशय भागे किन्तु भाट्टी हाथ । भाग बोले—जगत्पति सब वक्षिण किसीका दानि पहुँचा है । यह तो भनक बात है आ मनुष्य की मारे हाट्टा है ।

१९५५ गङ्गा मन्त्राचार वक्षिण बोले—इस । आप को देखकर ज्ञान हर रह है । ज्ञान । १९५५ मन्त्राचार वक्षिण बोले ।

सद्यःसुख यह सत्य ज्ञान । महाशय के वातावरण बाहर गया और जगत्पति निकल गया ।

सदाचार—यज्ञ, तत्र और सर्वत्र

(लेखक—भीष्मपराय प्रायः । कर्मी बंधन ।)

जब लोग भक्ति अस्तित्व प्राप्त और रहस्यको भूतक उमके बाह्य यन्त्रको ही विशेष महत्त्व देते हैं तब धर्म की आत्मा नष्ट हो जाती है । पहला महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि हम इस क्या ? श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान् ने कहा है कि तप, शौच, त्याग और सत्य नामक चार परमेश्वरों के गुणों का धारण करनेवाला हमें यह है—धर्मोऽहं गृपरूपधृक् (भाग. ११।१७।११) । और इसीलिए हमें सत्य, दया, तप और शौच के चार परमेश्वरों का सदाचार स्वरूप धर्म ही प्राप्त करना चाहिये । दुराचारी कभी भक्त नहीं कहला सकता और भक्त कभी दुराचारी नहीं हो सकता । धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है । दया और दान से वह बढ़ता है, क्षमामें वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है—सत्याज्जायते, दयया दानेन च बध्नात, क्षमाया तिष्ठति, क्रोधाद्भयति ।

भक्तिरूपी धर्मिक ने क्या होते हैं । इन परमेश्वरों का नाम है—ज्ञान और वराग्य । ज्ञान और वराग्यमें रहित भक्ति भली भक्ति नहीं है । भक्ति उसका बाह्य रूप ही है । भगवान् को क्या भक्त प्रिय है ? तुलसीदास शब्दोंमें—
साहं भक्त प्रियतम मम मोह । मम अनुमासन माने जाह ॥
(मानव ७ । ४२ । २३)

भगवान् की आज्ञा का पालन करनेवाला ही मन्त्र प्रेमी भक्त है । जैनधर्म की परिभाषामें कहा जाय तो 'आणाय, धम्मो आणाय लघो' यह उनका शास्त्रवचन है । भक्ति मुख्यतया आज्ञा का आराधन की अपेक्षा करती है । आज्ञा का आराधन ही धर्म है, यही तप है । जैनधर्म का आचार्यश्री 'हस्तिनाचार्य जीने स्वरचित 'अष्टक'में लिखा है कि भगवान् की आराधन का धर्म मार्ग उनकी आज्ञा का नित्य आराधन ही है । वे कहते हैं कि अहिंसा, सत्य,

अस्तेय, दान, अमङ्गल, तप, सद्वचन और ज्ञान का मन्त्रों से ही मुमुक्षु भगवान् की आराधना कर सकता है । वैदिक धर्म की सामान्य आज्ञा यही है कि प्रशस्तानि सदा कुर्यात् अप्रशस्तानि वर्जयेत् । जनधर्म भी कहता है—पार कर्म नैव कुञ्जा न काहयञ्जा, —पार कर्म करना नहीं और दूसरों से कर्माना नहीं । सत्कारक क्रियामें ब्रह्मधर्म का भी कहना है—

यस्य पापस्य भक्षणं कुमकस्य उपमयया
मभिन्नं परिवोदने अने बुद्धिमान् ज्ञान ।

किसी प्रकार का कर्म करना नहीं, पुण्य कर्मों का मन्त्रादन करना, चित्त को परिशुद्ध करना—यही बुद्धि का आदेश है ।

हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है । स्वेच्छाविहारिणी इन्द्रिया, न जीता हुआ मन और विपरीत निर्णय करने वाली बुद्धि ही साधक की वैरी है । निगृहीत और विशुद्ध चित्त ही साधक का परम हितकारी है । भोगोंमें भटकने का अपावन चित्त ही सबसे बड़ा वैरी है । शास्त्र कभी स्वच्छन्द प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता । शास्त्रीय मर्यादामें सीमित मन भोगों द्वारा नियन्त्रित करने का मन्त्रित आरंभ करनी चाहिये, न कि अपरिमित भोगों द्वारा उसे उत्तेजित करना । अर्थ और कामयुक्त व्यवहारों को धर्म का अङ्ग नहीं मानना और वृत्तियों को निग्रहपरायण, विशुद्ध और प्रभुसम्पुर्ण रखना चाहिये । शास्त्रविहित विषयोंमें भी कामना कम करना जिसे विहित भोग मन्त्रित करते हैं । भक्तप्रभु नारद भी मुनिक धर्मोंमें स्थित होकर आरंभ वृत्तियों पर विचार करके अम्बरीष्युजी जयन्ती का हाथ वे धर्म-मुक्त प्राप्त करके जगत्में

चित्तकी गति सुदृ, विभिन्न, एकत्र और निरुद्ध—
ये पाँच अवस्थाएँ हैं। इनमेंसे क्षिप्त विभिन्न और
मद-अवस्थामें पारलौकिक कार्य सिद्ध नहीं होता। इस
तत्त्वानुचितकी एकत्र और निरुद्ध करनेमें सदाचार
आत्मशासक कार्य करता है।

कोई अनितोद्वय पुरुष श्रोत्रवीक्षण भगवान्को
प्राप्त नहीं कर सकता। इन्द्रिया बड़ी उमर होनी हैं।
इन्हें जीनेके तरीका मायामोमें भोगोंको त्याग देना
है। प्रमाद और हिंसामें हार रहना ही ज्ञानका मुख्य
मात्रा है। इन्द्रियोंके मायावर्णीक माग कष्टमें स्वप्नेमें
बुद्धिमान लोग परमपत्की ओर बढ़ते हैं। समोषण एका
चक्रकर विषयोंकी ओर लौटनेवाली इन्द्रियों वशमें न
रहनेके कारण भीममें ही मनुष्यको यतन मार्गमें गिराती
हैं। अतः पुनर्प्राप्तिद्वारा शीघ्र इन्द्र वशमें चक्र मनको
समतामें न जाना चाहिये। योगमिष्टमें कहा है—

मोक्षद्वारा आत्मशासनान्वार परिकीर्तिता।

आत्मसुदमादयस्येते मोक्षराजमुष्टे तथा ॥

(२।१०।७०)

मोक्ष द्वारा नारा आत्मशासन कहे गये हैं—शाम,
विचार महोर और योग मर्यादा। इनका भीमोति
देना करनेका योगात्मकता का मुमुक्षुओं के प्रवेश
में है।

कनोस विचारकी बात न सुन आत्मोस लक्ष्य
गता करनेवाली वस्तु न मात्र भीमसे निरुद्ध पति
करनेवाली वातकी भीम न मात्र और वातसे निरुद्धको
बुद्धिवाली वस्तु न मात्र। ऐसा करनेमें भीमका
अतिरिक्त-विज्ञानमय बुद्धि सुद्ध होती है। निरुद्ध
वस्तुकी बुद्धि ही अत्यन्तवशता मात्र न मात्र
है। इस मात्र वशता वशता मात्र न मात्र
वशता ही उमा मात्र अत्यन्तवशता वशता मात्र
वशता मात्र मात्र। अत्यन्तवशता मात्र अत्यन्तवशता
अत्यन्तवशता मात्र मात्र न मात्र। अत्यन्तवशता
अत्यन्तवशता मात्र मात्र न मात्र। अत्यन्तवशता

सम्पत्ताक बिना भीमविज्ञान ज्ञान किसी काम नहीं।
भगवान् शक्राचार्यविन 'आत्मोस' नाम प्रथम
प्रथम प्रथम श्लोक यह है—

तयोभि क्षीणपापाता शास्त्राना धनपरिचयः।

मुमुक्षुणामपेक्षोऽयमात्मवोधा विपरीतः ॥

मापर्य है कि तपक द्वारा जिनका पाप शीघ्र
है जो शान्त और शीतल है—ऐसे मुमुक्षुओं के लिए
आत्मवोधका विधान किया जा रहा है। ये ही आत्म-
उपदेश-माहृषी नामक प्रकरण-मार्गमें आत्मवोधका
करनेवाले अधिकारियोंके द्वारा किया जा रहा है।

'तद्विद मोक्षसाधनं ज्ञान साधनसाध्यानि च
सर्वसाधिरुक्तानि, त्यक्तपुत्रपितृलोकैः प्रायः, शत्रु
प्रसिद्धशिष्यगुणसम्पदाय, शुचये, ब्राह्मणाय विधि
यत्पुत्रप्रायः, शिष्याय आनिकर्मदुर्लभविधिभिर्
परिहिततायै मृषात्।' (उपदेशमात्र शिष्यागुणः २।१।)

मुमुक्षुकोपनिषद्में कहा गया है कि मुमुक्षु को
आत्मोस निरुद्ध भीमोस पतिगता ज्ञान मात्र
वशता है, वह सत्य मात्र, ज्ञान और शक्रवर्षक द्वारा
किया जाता है। मायवी विज्ञान होनी है मात्र
नहीं। यह अत्यन्तवशता जिस अत्यन्तवशता
मयक उस वश निरुद्धता वशता है सत्य मात्र
ही वस्तुता है (२।१।७०)। वस्तुनिर्माण
भीमोस वशता है कि जो अतिज्ञानात् अत्यन्त
ज्ञान और सत्य अत्यन्तवशता वशता है वशता
नहीं प्राप्त कर सकता, प्रमाण समता ही मात्र है
जो निरुद्धता वशता मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र
है वह उमा मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र
उमा मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र मात्र

अत्यन्तवशता वशता है— अत्यन्तवशता वशता
अत्यन्तवशता वशता है। अत्यन्तवशता वशता
है और उस वशता वशता है। अत्यन्तवशता वशता
वशता और अत्यन्तवशता वशता वशता वशता

वही नहीं जा सकता। ममता और अहंकाररहित, स्मररहित, इन्द्रियविजयी ध्यानयोगमें मग्न नये हुए माधु पुरुष ही वहाँ जाते हैं।

पुराणोंमें कहा गया है कि जिस व्यक्तिने अपनी इन्द्रियोंको वासनाओंको वशमें कर लिया है, वह जहाँ कहीं निवास करता है, वही उसके त्रिये गुरुमेव नैमिषारण्य और पुष्कराणि तीर्थ हो जाते हैं। दृष्ट सौ बार तीर्थस्नानसे भी शुद्ध नहीं होता जैसे मदिराका पात्र आगमें तपानेसे भी शुद्ध नहीं होना। महाभारत उद्योगपर्वमें भी कहा है कि सब तीर्थमें ज्ञान और सभी प्राणियोंके साथ कोमलताका व्यवहार—ये दोनों एक समान हो सकते हैं। स्कन्दपुराणमें कहा है कि जलचा प्राणी तीर्थमें जलमें जम लेने हैं और मर जाते हैं, लेकिन वे स्वर्ग या मोक्ष नहीं पाते। आगे कहा गया है कि सत्य क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, सर्वभूतदया, आर्जव दान दम सतोष, प्रसन्नचर्य, प्रियवादिता, वान, गति तप और गति शुद्धि ही मखा तीर्थ है। महाभारतमें भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्रोंको बजाते हैं कि तीर्थस्नानसे पाप शुद्धि नहीं होती। तब कौनसे तीर्थमें

ज्ञान करे—इसे त्रिवाते हुए वे कहते हैं—‘आत्मा नहीं है, समय जल है शील किनारा है, न्या उसमें ऊर्मियाँ हैं, हे पाण्डुपुत्र’ वहाँ ज्ञान करो—‘न वारिणा शुद्धयति चान्नरात्मा।’ (द्वितीयोपदेशः ४।८७ यामनपुराण ४३।२५, प्रपन्नगीता १०३ वसिष्ठ १३)।

भगवान् महावीर यज्ञकी परिभाषा करते हुए भी इसी बातपर जोर देते हैं। जिस यज्ञमें तप ही यज्ञ है, जीवात्मा अग्निका स्थान है मन-वचन-क्रियाका योगरूप ब्रह्म (चमचा) है शरीररूप यज्ञ-वेदिका है। कर्मरूप लकड़ी और समयरूप शान्ति मन्त्र है। ऐसे प्रशस्त चारित्ररूप भावयज्ञको महर्षियोंने उत्तम माना है। शास्त्रोंने नाम स्मरणकी अत्यधिक महत्ता गयी है और यह विधान अक्षरशः सत्य है। नामस्मरणकी फलश्रुतियाँ तनिक भी गलत नहीं हैं। मन्त्र लेने योग्य शिष्यके अधिकारके विषयमें भद्रगुप्ताचार्य कहते हैं कि जो चतुर, बुद्धिमान्, शान्त, अक्रोधी, सत्यवादी, निर्दोषी, सुख-दुःख और अहंकारसे रहित, दयायुक्त, परलोत्पायी, जितेन्द्रिय और गुरुका भक्त हो, वही मन्त्र लेने योग्य हो सकता है। इस तरह प्रायः सर्वत्र ही सदाचारकी महत्ता गयी गयी है।

सनका सरलता

सत जाकर सादिकका नाम प्रसिद्ध है। एक बार एक आश्रमीके रुपयेकी घैली खोरी चली गयी। समयवश उसने उन्हें पकड़ लिया।

आपने पूछा—‘घैलीमें कुल किनसे रुपये थे ?

एक हजार’ उसने बताया।

आपने अपनी ओरसे एक हजार रुपये उसे दे दिये।

कुछ समय बाद असली चोर पकड़ा गया, रुपयेका स्वामी प्रचाराया और एक हजार रुपये ले जाकर उनके घरोंपर रखकर क्रमके लिये उसने क्षमा-याचना की।

आपने यही मन्त्रतासे उत्तर दिया—‘धी धुइ धस्तु मैं थापस नहीं लेता।

सतके साधुतापूर्ण उज्ज्वल व्यक्तिस्वरूप यह सुन्ध हो गया और अपने पूर्वकृतकर्मपर पश्चात्ताप करने लगा।

स युगमें विद्रुप्त हो जाते हैं। श्रद्धा, विश्वास और लची भावनाएं अभयमें भगवान्‌का प्राप्त्य भी लड़िकाओं पूर्णतः नहीं होता। विषय भोगेच्छा की वृद्धिसे विचारहीन प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती। मोनोवर्क के अभावमें आचारहीन प्रवृत्तिको रोचना कठिन हो जाता है। आचार व्यवहारकी अनुकूलतासे आधि याधिका आधिक्य हो जाता है और शारीरिक लोभन्य बढ़ जाता है। अतः इस घोर कृत्रिमकालमें सदाचारकी और अधिक आवश्यकता है।

जिस प्रकार गायक रोग हो जानेपर बहुत बड़े उपमर्शी आवश्यकता होती है उसी प्रकार सांसारिक

विविध रोगोंसे पीड़ित मनुष्य लिये आज सदाचारकी अधिक आवश्यकता है। आहार व्यवहारके सदाचारोंसे जो आज शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहे हैं, वे किसी निजीकी व्यक्तिसे अप्रत्यक्ष नहीं हैं। दुराचारसे इहलोक तथा परलोक दोनों बिगड़ते हैं। आज मनुष्य यदि केवल अपने जीविका-कार्यों सदाचारका पाठन करे तो बहुत बड़ी अव्यवस्था दर हो जायगी और समाजका बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसी प्रकार आहारमें सदाचार बरतनेसे अनेक रोगोंसे मुक्त होकर मनुष्य दीर्घजीवी होगा। अतः वैयक्तिक अभ्युदयक साथ सामाजिक कल्याणक लिये आज सदाचारण मानव-जीवनक लिये परमावश्यक है।

चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये

गीतम पुस्तक समयमें एक पुरुषने एक बहुमूल्य चन्दनका एक रत्नजडित शराय (बड़ा प्याला) ऊँचे खम्भेपर टँगा दिया और उसके नीचे यह लिख दिया कि 'जो कोई साधक, सिद्ध या योगी इस शरायको पिया किसी सीढ़ी या झुल्ला भाँवके, एकमात्र चमत्कारमय मन्त्र या यौगिक शक्तिसे उतार लेगा, मैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण करूँगा। फिर उसने इसकी देख-रेखकेलिये वहाँ कड़ा पहरा भी नियुक्त कर दिया।

कुछ ही समयके बाद कदम्ब नामके एक धीरे धीमे वहाँ पहुँचे और केवल उधर हाथ बढ़ाकर उस शरायको उन्होंने उतार लिया। पहरेके लोग आश्चर्यचकित नेत्रोंसे देखते ही रह गये और कदम्ब उस शरायको लेकर धीरे-धीरे चले गये।

यात-ही-यातमें एक भीड़ एकत्रित हो गयी। वह भीड़ भगवान् बुद्धके पास पहुँची। सबने प्रार्थना की—'भगवान्! आप नि तदेह महान् हैं क्योंकि कदम्बने जो आपके अनुयायियोंमेंसे एक है, एक शरायको, जो बड़े ऊँचे खम्भेपर टँगा था, केवल ऊपर हाथ उठाकर उतार लिया और उसे लेकर विशारदमें चले गये।' भगवान्‌का इसे सुनना था कि वे वहाँसे उठ पड़े। वे भीचे चले और पहुँचे उस बिदारमें सीधे कदम्बके पास। उन्होंने झट उम रत्नजडित शरायको पटककर तोड़ डाला और अपने शिष्योंको सम्बोधित करते हुए कहा—'साधधान! मैं तुमलोगोंको इन चमत्कारोंका प्रदर्शन तथा अभ्यासके लिये बार-बार मना करता हूँ। यदि तुम्हें इन मोहन, वशीकरण, आकर्षण और अत्यायम मन्त्र-यन्त्रोंके चमत्कारोंसे लोक (प्रतिष्ठा) का प्रलोभन ही दृष्ट है तो मैं सुस्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाहता हूँ कि अबतक तुम लोगोंने धर्मके सम्बन्धमें कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त की है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन चमत्कारोंसे बचकर केवल सदाचार का अभ्यास करो।

प्रजापालनका सदाचार

मार्धान समयकी बात है। कुरुवंश की व्यापि और शतनुमें पर्व-दूसरेके प्रति व्यापि-गणकी वसुपम भावना थी, पर भारतीय इतिहासकी एक विशेष समृद्धि है।

व्यापि बड़े और शतनु छोटे थे। पिताके स्वर्गगमनके बाद राज्याभिषेकका प्रश्न उठनेपर व्यापि विवर्तित हो उठे। ये धर्मयोगी थे उनके शरीरमें छोटे-छोटे देवते वास थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि राज्य शतनुको मिले। इसीमें ये प्रजाका कल्याण समझते थे।

महापति 'आपके निदरूपने हमारे कार्यकमपर यज्ञपात कर दिया है। यह भाई पर छोड़कर राज्याभिषेक हो यह बात समीचीन नहीं है।' प्रधान मंत्रीके स्वरमें स्वर मिलकर प्रत्यक्ष वरपक्ष नियेवत किया।

मापलोग डीर कहत हैं पर आपका विदवास दाना चाहिये कि मैं आपके कल्याणकी वसु कुछ भी करी न करूँगा। राजाका कार्य ही है कि यह सदा प्रजाका हितचिन्तन करना रहे। व्यापिने छिप नदीकेने शतनुका पक्ष लिया।

'महाराजजी जय! प्रजा नतमस्तक हो गयी। शतनुक राज्याभिषेक का ही व्यापि तब करनेके लिये पनकी ओर प्रस्थान किया। शतनु राज्यका काम सम्हालने लगे।

प्रजा भूषी मर रही है। चारों ओर अकालका मारा नाच रहा है। महापति इसीसे धनगमनके बाद बारह सालने इन्होंने नो मीन ही धारण कर लिया है।' महाराज शतनु धन मंत्रीका ध्यान अपनी ओर खींचा।

पर यह नो भाग्यका फेर है, महापति! अनाष्टिका वर आपपर नहीं है और न इससे लिए प्रजा ही बचानागी है। प्रधान मंत्री कुछ और कहना चाहते थे कि महाराजने बीरमें ही रोक दिया।

'हम प्रजासहित महाराज व्यापिको मनाने जायेंगे। राजा होनेके वास्तविक अधिकारी तो मैं ही हूँ। प्रधान मंत्रीने सम्मति प्रकट की। महाराज शतनुकी चिन्ता दूर हो गयी।

वास्तवमें जगन्मो महापति ही रहा था। धनप्रामाण्य नागरिकोंकी उपस्थितिसे प्रानवाह था। 'मैया! अग्रगण्य समा हो। हमारे दोषोंकी ओर ध्यान न दीजिये। मौनियका प्रतिवचन करने का राज्याभिषेक स्वीकार करनेपर और आपके धनमें आनेपर स्वार्थ-का-भाग राज्य भयकर अनाष्टिका निम्न हो जाता है। आप हमारी रक्षा कीजिये। व्यापिके कुटीसे बाहर निजलनेपर शतनुने उनके घर पर पहुँच लिये।

'आई! मैं तो धर्मयोगी हूँ, मेरी स्वस्था स्थिति है। मुझमें नेत्रों के कारण राजकरोंकी रक्षा नहीं थी, इसलिये प्रजाके कल्याणकी दृष्टिमें मैंने पनका वास्तव लिया था—यह गाय बात है। पर इस महा अनाष्टिके निवारणके लिये गया पृथ्वीपतिकी प्रसन्नताके लिये मैं आपके गृहिकाम-यज्ञका पुरस्कार करूँगा।' व्यापिने महाराज शतनुको वसु दिया। प्रजा उनकी जय बोलेने लगी।

तपस्वी व्यापि राजधानीमें लौट आए। उनके भाग्यमत्तम घरों और धान्य का मारा। राजा और मंत्रीगण-पालनसे अनाष्टिक समाप्त हो गयी। गन्धकी जाती जाती धूमके-धूम गमनको आनन्दित कर लिया। दृढ़कर्मि प्रसन्न हो उठे। धर्मयोगी व्यापिने अपनी गणों की ओर अपने धन भेंट कर दिया। व्यापिने अपने गणगणसे प्रजाकी कल्याण-स्थापना की।

सत्-तत्त्व और सदाचार

(लेखक—प० श्रीवैद्यनाथजी अग्निहोत्री)

सदाचार मानव-जीवनका अविच्छेद्य अङ्ग है। सदाचार सम्पन्न जीवन सुखमय होता है। सदाचार साधन भी है और साध्य भी। सिद्धान्तस्थानों में सदाचार या लोकसमग्रका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। सदाचारीकी सत्सारीमें प्रतिगम्य होती है और सत्सारीतत्त्व सत्तत्त्वकी प्राप्ति। सत्तत्त्व प्राप्त होनेपर जीवन सदाचारसे ओत-प्रोत हो जाता है। सदाचारमें दो पद हैं—‘सत्’ और ‘आचार’। सत्का अर्थ है—त्रिगुणरहित अखण्ड चेतन सत्ता अपना दिक्-देश कालादिकी अधिष्ठानमूल परम चेतन सत्ता। ‘उपनिषद्’ कहती हैं—सदेव सोम्येदमग्र आसीत्। तन्नित्यमुक्तमविक्रिय सत्यज्ञानानन्द परिपूर्ण स्वतन्त्रनमेकमेवाद्वितीयम्। (वेङ्कटोप० १।१) हे प्रियदर्शन! इस सृष्टिसे पूर्व सत् ही था। यह नित्य, मुक्त, अनिकारी, सय, ज्ञान, आनन्द, परिपूर्ण, सनातन एक ही अद्वितीय ब्रह्म था।—सदेव सोम्येदमग्र आसीद्वैकमेवाद्वितीयम्। (छान्दो० ६।२।१) ‘सोम्य’ इस सृष्टिसे पूर्व सनातीय विनातीयस्वगन्तमेदंशून्य एक ही अद्वितीय सत् था। सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म (तैत्ति० २।१) ‘सत्य, ज्ञान तथा अनन्तस्वरूप ब्रह्म है।’

यह सत् ही सत्य कहा गया है। यही ज्ञान, आनन्द, अनन्त, ब्रह्म, आत्मा, शिव, त्रिगुण, नारायण आदि नामोंसे भी कहा जाता है। यह अखण्ड सत्तत्त्व ही सम्पूर्ण सत्सारीका अधिष्ठान है और समस्त जडचेतनरूपक पदार्थमें व्यापक आत्मा है। स्वरूपमूल सत्तत्त्वके अज्ञानसे ही समस्त प्राणी जन्म-मरणआदि दुःख परम्परामें प्रगड़ित हो रहे हैं। ये स्वरूपाभिन्न सत्तत्त्वज्ञानद्वारा जन्म-मरणआदि बन्धनसे विमुक्त हो परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त होते हैं। यही सर्वोच्च स्थिति है। अब यह कैसे प्राप्त किया जाय, यह प्रश्न विचारणीय है।

परमानन्द प्राप्त करनेका साधन है—‘आचार’। आचारको सीमानद्ध नहीं किया जा सकता, यह असीम है। जिस आचरण, व्यवहार, क्रिया, भक्ति, योग, उपासना, ज्ञानादिवारा परमेश्वरकी ओर अप्रमत्त होना है, वही आचार ‘सदाचार’ कहा जाता है। इससे निरतीत आचार ‘दुराचार’सङ्गक होता है। कलाकाङ्क्षारहित परोपकार, दान, सत्सङ्ग, स्वयं श्रमानुकूल आचरण, भक्ति तथा ज्ञानानि अर्थात् शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक समस्त क्रियाएँ सदाचार हैं। ज्ञानोत्तरकालीन सत्तरामें रमण, क्रीडन आदि समस्त क्रियाएँ भी सदाचार ही हैं। इस प्रकार सदाचार साध्य, साधन और इनसे अतीत भी है।

प्रत्येक पुरुष मोक्षकाङ्क्षी है। अमर जीवन, अखण्ड ज्ञान और अनन्त आनन्द कौन नहीं चाहता? वही ब्रह्मस्वरूप है और वही मोक्ष। मोक्ष ही मानवकी वास्तविक अमिच्छित वस्तु है। तरुण मानव मुक्त होते हुए मोक्ष चाहता है, क्योंकि उसे बचनकी प्रतीति होती है। भक्ति निवारण कैसे हो आदिका साधनरूपसे वर्णन उपनिषदोंमें अतीव मार्मिक ढंगसे किया गया है। ‘त्रिपाद्विभूतिमहा नारायणोपनिषद्’में गुरु-शिष्य-संवादमें कहा गया है—

‘कथं यथः कथं मोक्ष इति विचारभावाच्च। तत्कथमिति ब्रह्मज्ञानप्रायश्चित्तात्। कस्मादज्ञानप्रायश्चित्तात्। भक्तिज्ञानवैराग्यवासनाभावाच्च। तदभावात् कथमिति। अत्यन्तान्त करणमलिनप्रतिशेषात्। अतः स्वसाररत्नरूपोपाय कथमिति। देशिकस्त्वमेव कथयति। स्वरूपवेदशास्त्रसिद्धान्तगृह्यसंज्ञाभाष्यस्तात्पर्यतोत्पद्यते। सुष्ठुपरिपाक्यवगात् सद्भिः सङ्गो जायते। तस्मात् विधिनिषेधविषेको भवति। ततः सदाचारप्रवृत्तिर्जायते। सदाचारोदखिलदुःखितक्षयो भवति। तस्मात् कथं करणमतिविमलं भवति।’

इस प्रकार जन्म-मरणशील प्राणी सदाचारद्वारा शुद्ध, युद्ध, मुक्तस्वरूप परब्रह्म परमेस्वर ही हो जाता है। सर्वात्मभावप्राप्त प्राणी अमर्ता, अमोक्षा होता हुआ भी कर्ता, भोक्ता प्रतीत होता है। वह कर्तव्य कर्तव्यसे अतीत होता है, जीवमुक्त होता है और सदाचारस्वरूप होता है। श्रुतिका कथन है—

अतः सत्यं सत्सर्वांशो धीमरागो विधासनः ।
पहिंसर्घसमाचारो लोके विहर विज्यर ॥

(महाप० ६।६७)

‘अन्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंका भलीभाँति त्यागकर, वीतराग तथा पासनाशाय होकर गहरसे समस्त समाचार—सदाचार करते हुए, ससारमें सतस शून्य होकर निचरण करो।’ ब्रह्मज्ञानीमें ही वास्तविक शम, दम, शान्ति, उपरति, तित्तिम्बा, श्रद्धा, समाधान आदि सदाचार निवास करते हैं। उसमें अपने-परायेका भेद नहीं होता। वह समस्त ससारको स्वस्वरूप समझता है। कहा भी है—

अथ यधुरय नेति गणता लघुनेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥
(महो० ६।७१)

‘यह यधु है, यह यधु नहीं है—इस प्रकारकी भावना क्षुद्रचित्तप्राणकी होती है। उदार चरित्रवालों सदाचारियोंका कुटुम्ब तो ससार ही है।’

आत्मवीड आत्मरति क्रियावानेय ब्रह्मविद्या धरिष्ठ ।
(मुण्ड० ३।४)

‘आत्मक्रीड तथा आत्मरति क्रियावान् ऐसा ब्रह्मविद् धरिष्ठ होता है।’ आत्ममें रमण करना, आत्ममें क्रीडन करना तथा आत्ममें ही सतृप्त रहना—यही सर्वश्रेष्ठ सदाचार है। सत्तत्त्व प्राप्त कर लेनेपर जीवन सदाचारमय हो जाता है। सदाचारसम्पन्न यत्किने सम्पर्कमें जो भी आता है, वह सदाचार-सम्पन्न हो जाता है। अन साध्य, साधन तथा सिद्धावस्थामें भी ब्रह्मवेत्ता सदा आचारसे ओत प्रोत रहता है, यही तत्त्वतः मत्तन्त्रशा सदाचार है।

आचार-धर्म

(लेखक-प० भीमदाशजी पाण्डे)

मनुष्यके जिस व्यवहारसे स्वयं अपना हित तथा ससारका हित होता है, उसीको आचार और उसके निरुद्ध व्यवहारको अनाचार कहते हैं। आचारको सदाचार और अनाचारको दुराचार भी कहते हैं। वेद और शास्त्रोंमें आर्य शब्दका भी यही अर्थ निर्दिष्ट है कि जिसका आचार श्रेष्ठ हो और जो सदैव अकर्तव्यका त्याग और कर्तव्यका पालन करता हो—

कर्तव्यमाचरन् कार्यमकर्तव्यमनाचरन् ।

तिष्ठति प्रशन्नाचारे स वै आर्य इति स्मृत ॥

(वाचस्पत्यशेष पृ० ८१२)

‘जो कर्तव्य-कार्यका आचरण करता हो और अकर्तव्यका आचरण न करता हो तथा सदैव अपने

स्वाभाविक सदाचारमें स्थित रहता हो, वही आर्य है।’

अन प्रश्न यह है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है तथा आर्याका, हिंदुओंका प्रकृतिसिद्ध आचरण क्या है, इस प्रश्नका उत्तर मनु महाराज देते हैं—

वेदोऽस्तित्ते धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥

(२।६)

आर्यजनोंके धर्मका, कर्तव्यका ज्ञापक सम्पूर्ण वेद हैं। इसके अतिरिक्त वेदके ज्ञाननेवाले ऋषि-मुनि लोग जो स्मृति आदि शास्त्र लिख गये हैं, उनमें भी धर्मका वर्णन है और जैसा वे आचरण कर गये हैं, वह भी कर्तव्य मिलता है। फिर इसके सिवा

सदाचारका आधार सद्बिचार

(लेखक—श्रीनिवानन्दजी)

पशुजगत्की तुलनामें मनुष्यकी विशेषता—उसके विचार और आचार हैं। विचार और आचार एक दूसरेके पूरक हैं तथा परस्परसम्बद्ध भी। इन दोनोंमें विचार प्रमुख है तथा आचार गौण। यदि किसी आचारके पीछे उसे सत्य एवं सत्य देनेवाला पौष्टिक सम्प्रेषक विचार नहीं है तो वह उत्तम होकर भी प्रामाण्यहीन ही रहता है। विचारकी उत्कृष्टता अथवा निष्ठताका प्रभाव आचारपर अत्यन्त ही पड़ता है। आचारकी उत्तमता अथवा अधमताका निर्णय केवल उसके वास्तविक स्वरूपसे ही नहीं, प्राप्त उसने पृष्ठगत विचारसे भी होता है।

मनुष्यमें ऊँचा उठनेकी स्पृहा बहुत गहरी होती है एवं उसकी आत्यन्तिक तृप्ति इसकी पूर्तिपर आधृत होती है। मनुष्यमें ऊपर उठकर आकाशमें उड़ना यदाचित्क इसीका चोतक है। मनुष्यको वायुयानद्वारा ऊँचे उड़कर स्वयं गन्तविशार करना तथा पक्षियोंको ऊँचे उड़कर विशाल व्योममें मँत्राते हुए देखना उल्लास प्रदान करता है। पक्षिगम ऊँचे—बहुत ऊँचे उड़कर एक अद्भुत आनन्दका अनुभव करते हैं। मनुष्यने सदैव क्षीपाचिन्ते, जो ऊर्ध्वगमनमें सचेत रहकर प्रकाश दान करती रहती है, प्रेरणा प्राप्त की है। ऊर्ध्वगामी व्यक्ति ही दूसरोंको प्रकाश दे सकता है। क्षुद्र स्वार्थकी पूर्तिके लिये भोगैश्वर्य-सामग्रीका सचय एवं पद, सत्ता और ह्यातिकी प्राप्तिसे भौतिक उन्नति अथवा प्रगति तो हो सकती है, किन्तु उनसे मनुष्यकी न तो तृप्ति होती है और न उसका कल्याण ही। कुछ स्वार्थसे हटकर वैचारिक स्तरपर ऊँचा उठनेमें ही मानवका कल्याण होता है।

इस सत्तारमें जो कुछ भी मानव-जगत्की हलचल है, उसके पृष्ठमें एक सूक्ष्म विचार-जगत् है। कुटुम्ब,

राष्ट्र एवं सत्तारमें समस्त क्रिया-कलापका सूत्र विचार ही है। व्यक्ति और समाजके कर्मका बीज विचारमें ही निहित होता है, विचारकी महिमा अकथ्य है। व्यक्ति, कुटुम्ब, राष्ट्र एवं सत्तारके अन्तर्मुख, सुप्तशक्ति और कल्याणके लिये विचारका परिष्कार एवं परिमार्जन होना परम आवश्यक है। सद्बिचारसे सुदृढीकृत सत्कृत या चमत्कृत किया जा सकता है। सद्बिचारसे मनुष्य यथनमुक्त हो जाता है। वैचारिक मोक्ष ही मनुष्यका मोक्ष है। अतः विचार सदाचारका उपेय पाथेय है। देवता यह है कि विचारका स्वरूप क्या है।

मनके क्षेत्रमें चेतनास्तरपर विचारका आनिर्भाव होता है, जैसे अगाध जलमें तरंगका उद्भव होता है। विचार सूक्ष्म एवं निराकार होता है। विचारकी शक्ति निःसीम और उसका प्रभाव अपरिमित होता है। शब्दके रूपमें प्रवादित एवं प्रसारित होनेपर विचार स्थूलता ग्रहण कर लेता है। विचार शब्दातीत होता है तथा शब्द उसकी अभिव्यक्तिका एक स्थूल माध्यम है। विचार ही शब्दकी आत्मा है, जिसके बिना वह निर्जीव एवं निष्प्रभाव हो जाता है। सद्बिचार सदाचारका उपजीव्य होता है। सादा जीवन उच्च विचार उसीकी परिणति है।

महात्माका मौन विद्वान्की सुखरतासे अधिक प्रभावशाली होता है। सत्पुरुषके पवित्र मनकी अव्यक्त विचार तरंग जनमानसको अल्पित रूपमें आकृष्ट कर लेता है तथा उसके सरल शब्द मनको मुग्ध कर लेते हैं। ऋषिगण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सुकरात, कन्फ्यूशस, इमा और मोहम्मदकी सहज वाणी उद्बोधक एवं कालजयी है। महात्मा तुलसीके उदात्त मानससे समुद्भूत विचारोंकी सहजामित्यक्ति अमर है। आंतरिक

सदाचारका प्रगस्त व्रत

(लेखिका—राप्ती भीमनकरप्रभाजी)

अपरीभाके प्रसिद्ध विचारक हेनेरी थोरोने जिमी विमानसे सस्ते मूल्यपर कुछ भूमि खरीदी। विमानने घर बाहर भूमि-विक्रयकी बात अपनी पत्नीको बनायी। पत्नीको यह बात उचित न लगी, क्योंकि विमानने बाजारके भावसे बहुत कम मूल्यमें अपनी जमीन बेच दी थी। पत्नीके परामर्शसे यह पुन हेनेरीके पास पहुँचा और जमीनका सौदा रद्द करनेके लिये अनुनय-विनय करने लगा। हेनेरीने इसका कारण पूछा तो यह बोला—मेरी पत्नी इस सौदेसे सतुष्ट नहीं है। उनकी प्रसन्नताके लिये मैं सौदा वापस करनेकी प्रार्थना कर रहा हूँ। इतना कहनेपर हेनेरी सहमन नहीं हुआ तो उसने अपनी जेबसे दस डॉलर निकालकर उसके हाथमें रख दिये। हेनेरीने पूछा—यह क्यों? विमानने उत्तर दिया—'इसे आप हजिनके रूपमें खीजकर मर्तें।' हेनेरीकी प्रभावित आँखें विमानके चेहरेपर टिक गयीं, यह उल्लूक होकर बोला—'हजाना जिस बातका?' इस पार विमान थोड़ा मुस्कराया और कहने लगा—मेरी सूर्यनामा।

हेनेरीने दो क्षण चिन्तन किया और विमानका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा—'भैया! तुम्हारी दृष्टिमें यह मूर्खता है और मेरी दृष्टिमें चोरी। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपने अपराधका बोध करा दिया। मुझे यह पता भी चल जाता कि मैंने सस्ते भावमें जमीन खरीदी है तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तुम आकर अधिक पैसा माँगते तो भी मैं नहीं देता, किन्तु तुमने इस घटनाको अपने सिरपर ओढ़ लिया। कितनी सरलतासे तुमने अपनी मूर्खता स्वीकार की और उसके साथ ये दस डॉलर मुझे दे रहे हो। तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। ये

दस डॉलर भी अपने पाम रखो और सौदा भी वापस कर ले। आज तुमने मुझे एक अपराधसे बचा लिया, इसलिये मैं तुम्हें अपना पण्यदर्शक मानता हूँ।' हेनेरीका भीतरी सदाचार बोल रहा था।

यह एक छोटी-सी घटना है, पर इसके भीतरसे बहती हुई सदाचारकी सरिता किस समझदार व्यक्तिके तन-मनको न भिगो देगी। सदाचार मनुष्यका शृङ्गार है। सदाचारी व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है तथा अपने सम्पर्कमें रहनेवाले लोगोंको सुख शान्तिकी ओर अप्रसर करता है। सदाचारके द्वारा व्यक्ति यश और वैभवं ही प्राप्त नहीं करता, श्रेयस् और मोक्षके पथपर अप्रसर भी होना है। असत् आचार व्यक्तिके गुणोंको बैसे ही समाप्त कर देता है जैसे शीतदाहमें उगते हुए पौधे कुत्स जाते हैं।

आचार्य सोमप्रभसूरिने सदाचारकी गरिमा गाते हुए लिखा है—

वर विभववन्धना सुजनभावभाजा नृणा
मसाधुचरितार्जिता न पुनर्हर्जिता सम्पदः।
वृशत्वमपि शोभते सहजमायनौ सुन्दर
विपाकविरसा न तु द्रव्यधुसम्भया स्थूलता ॥'

(सूक्तिनुक्ता०)

'सदाचारी व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह सब लोगोंके लिये आदर्श अनुकरणीय है और प्रशस्त है, किन्तु दुर्जनतासे प्राप्त विशाल सम्पदोंमें भी कोई सार नहीं है। शरीरकी स्वाभाविक कृशता भी व्यक्तिको सौंदर्य प्रदान करती है, पर शोथजन्य स्थूलता नहीं।'।

व्यक्तिके हाथमें जब रत्न-माणिक्यादि आ जाते हैं तो सकल-मनस्वर स्वयं छूट जाते हैं।

साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है तो जगत्स्वीडामें निरत प्रभु जिनका एकमात्र उद्देश्य भक्त-मनोरञ्जन ही है, भक्तोंकी इष्टसिद्धिके लिये क्या नहीं कर सकते। उन्हें दोनों (races) - मनुष्य अथवा राक्षससे कोई ताल्लय नहीं। उनके प्रशस्त पुण्यपथमें वर्णकी व्यवस्था भी बाधक नहीं हो सकती। भक्तोंका हृदय उनकी स्वीड-स्थ होना है। जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी होती है, वह प्रभु अनुग्रहका लाभ गन्त ढंगसे उद्यता है। गोमाताके स्तामों भी लिपटकर जाँक सुनार पयस पान न कर तृणादिसे निर्मित शोणित ही पीती है। वरिसे ठीक ही कहा है—

नर माम यात्र जव पाता है,

हुज और मूर हो जाता है।*

यही स्थिति उस राक्षसाभ्रमकी हुई। आशुतोष भगवान्ने उसे सर्वस्व देनेको कह दिया। उस विशाचने भयकर वरदानकी प्रस्तावनाको उमापतिके सम उपास्यपित किया—‘प्रभो! आपकी कृपासे मेरा हाथ जिनके मस्तकपर फिर जाय, उसका सर्वनाश हो जाय।’ प्रभु वचनप्रद थे। अतः जसुरकी अभिगमने यहाँ विजय पायी। प्रभुने विदुषसदृश होट निस्कारित हुए और उनका मुगसे निकल पड़ा—‘एवमस्तु।’ पर उस कौण्यकी इच्छा अत्र भुक्त वरद हायकी नहीं, अपने भयकर विनाशकारी हाथकी शक्तिको देनेकी हुई। सनिगटमें केवल शब्दप्रद ही थे, जो आकाशमें बाँध रह थे। आशुतोषको अपनी झल समझमें आ गयी थी, पर हाथकी विश्रुता थी। सुखोद्भाषित वरदानको लंटाया नहीं जा सकता था। तबतक उस दूराचारीकी दृष्टि में पार्वतीकी अगण्ड पथ लगभगपूर्ण सौन्दर्यपर गयी। जिनकी पदरेणुको भक्त श्रद्धापूर्वक खमस्तकपर रखते हैं, उन्हीं मौकी श्रीको कुसित करनेकी प्रचल

इच्छा उस पशुको उत्पन्न हुई। जिन मौकी भ्रमज्जिमासे सृष्टिमें प्रलयका ताण्डवनृत्य होने लगता है, जिनके हुकारादिमें विरजयी अजरापर महिमासुर, शुभ, निशुभ इत्यादि दैत्य भस्मात् हो गये, उन्हीं मौकी सौन्दर्यको दुष्टने वलात् पानेकी इच्छा की।

कहते हैं, जब मौत सिरपर छाती है तो प्राय मले लगेरोंकी वीरुद्धि मारी जाती है—‘धियोऽपि पुला मलिनी भवन्ति’ फिर उस अमरक त्रिपथमें तो वचना ही क्या, अतः मोहप्रल उम दैत्यने स्वमार्गमें महादेवजीको बाधक समझकर उनका ही अब उहीपर चगनेकी रानी।

समयकी दुष्टिल गतिने मृत्युजयको परेशान कर लिया। प्रभु भाग चले। आगे-आगे महादेवजी भागे और पीछेसे भस्मासुरा विनाशकारी हाथ। प्रलोक्यका चक्रर लगानेके बाद भी भस्मासुर उनके पीछे ही लीव पड़ रहा था। विप्या चल पर्वत तत्र गहन वानन एव उच्छृंखल सूर्यके प्रकाश तथा गतिक अरण्यधरक रज्जमें प्यासि प्राप्त कर चुका था।* उम्मा निर्निष्ठ भाग इस समय कैमर पहाड़ी अथवा विष्णुपर्वतके नामसे प्रख्यात है। सासाराम (त्रिहार) में लगभग चौदह मील दूर दक्षिण दिशा में स्थित उक्त पर्वतमें एक रम्य गुफा है। गङ्गा नगर भागने-भागते यहाँ पहुँचे। वे प्राय थक चुके थे। वह राक्षस जब भी उनके पीछे दीव्य रहा था। प्रभु विरग होकर स्वयको छिपानेके लिये इस गुफामें प्रविष्ट हो गये। दुष्ट दैत्य वट सर वट रहा था। परतु वट अवशम्भावी भवितव्यताको कने मिटा सनता था।

इधर अपने आराध्य देवप्रियेनको प्रयुहसे तप्त दाय श्रीविष्णुभगवान्के विशाठ बाहुद्वय पङ्कज उठे। उन्हें साधुरभागी अपनी ‘परिचाणाय स्नाधूना’ प्रतिज्ञा याद हो आयी। फिर क्या था तत्काल अन्तर्द्विको व्याप्त करते हुए यहाँ एक दिव्य आलोकन प्रादुर्भाव हुआ। पार्वतीजीका रूप धारणकर उम दुष्टको रोकनेके लिये वासुदेवने स्वमायाका निस्तार किया। वे मधुर वाणीमें

* काश्याचन्द्रके अनुसार य. अपने गुरु महाशयके चरणोंमें पड़ा हुआ है। इससे पूर यद आकाशतक पहुँचकर अपनी ऊँचाईसे सूर्यकी गतिको रोक हुआ था।

उनका व्यामोह कौन रखता है : इसी प्रकार जब जीवनमें सदाचार आ जाता है तो दुराचार स्वयं छूट जाता है । दुराचारको अपने पाँव जमानेके जिये स्थान यही मिलता है, जहाँ सदाचारका पहरा नहीं रहता । प्रहरी सजग होना है तो घरमें चोर नहीं घुस सकते, क्योंकि सजग व्यक्तियोंके सामने जानेमें वे स्वयं घरझाते हैं । सदाचार इतना जागरूक प्रहरी है कि इसको जो व्यक्ति अपना लेता है, उसके जीवनमें दुर्गुणरूप चोरोंका प्रवेश हो ही नहीं सकता ।

सदाचारी यत्तिमें आत्म-व्यापन और परदोर दर्शनकी वृत्ति नहीं होती । वह दूसरे लोगोंके सामान्य गुणोंका भी निरन्तर गान करता रहता है । वह दूसरोंकी प्रशंसा और समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं करता,

अपितु प्रसन्न ही होता है । उन्हें विपदाओंसे निरुत्तर कर वह व्यथित हो जाता है । वह किसी भी स्थितिमें न्यायनीतिसे निमुख नहीं होता, औचित्यमय उत्तिष्ठन नहीं करता और अपना अधिग्रहण करनेवालों या सोचने वालों प्रति भी दुर्भावना नहीं रखता । सदाचारी सब सदाचारों का मूल है । ऐसे सदाचारी व्यक्ति जिस किसी परिस्थिति, समाज या राष्ट्रमें होते हैं, वह परिवार, समाज और राष्ट्र गौरवशाली होता है । ऐसे व्यक्तियोंसे ही राष्ट्रिय कल्याण उत्पन्न होती रहती है । भारत-वर्षसे अध्यात्म-भारत बनने जन-जीवन सदाचारसे अनुप्राणित रहे, यह आकांक्षी सबसे बड़ी अपेक्षा है । हमारा यह देश धर्म-भान देश है, और धर्मका एक मुख्यरूप सदाचार है, अतः इस सदाचार निष्ठायी आज सर्वाधिक आवश्यकता है ।

वन्य तीर्थस्थलीमें सदाचारकी एक झलक

(लेखक—पं० श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय, शाकी)

श्वेदमयी प्रकृति मानकी पावन गोदमें—जो छोट-छोटे सर्वथा अदृष्टा था—हम चार साथी श्रमोपन कल्याणितो मित्र रहे थे । वृक्षोंकी छाँटियों पर झोंके कीचसे महफर आता हुआ परम श्रममीवरमें लंगर एक दिव्य आनन्दकी अनुमति प्रदान कर रहा था । यहाँके शान्त पर्वतोंमें भी एक शुद्ध सदाचार झलक रहा था । उस दिन भोजन करनेके जिये हम लोग घरका ही बनाया हुआ भोजन पर्याप्त मात्रामें लिये थे । थोड़ा-सा जलपान कर पुन विश्राम करने लगे । पान्थन मासकी वासन्ती यादु एवं मर्मिम वनप्रातः हृत्पथको रोमांचित कर देता था ।

यह सब बतला मूल ही । क्या कि हमलोग यहाँ गये थे । वदविष्टन भगवान् निषेध दर्शनकी उक्त्याने हमलोगोंको गुण-धर्म जनेके जिये प्रेरित किया । क्या

प्रसन्न शिवपुराणका है तात्पर्य इस गुणधानकी प्रसिद्धिरे आचार्यायिका शिवपुराणसे सम्बद्ध है । तपस्यान्वित मम्मामुखको आशुतोषकी अनुज एव अगाध हृन्तन विद्वद्विजयी बनोका गहत्काराङ्गी बना दिया था । ममयारिकी सध सम्भूना दयासे राभमने सर्वत्र भला उन्मत्त सीमा किया है । परतु सिधेरर यदि पला न परते तो मर्कोंकी भी दशा दयनीय हो जाती । सुख कारियोंको दुःखका फल भोगना पड़ता । प्रभुका वन पत अन्त करणमें घुरे भवोंका प्रारब्ध ही नती होता । देवोंक मिरपर चरनेगला सुख संयोजक शायर भी चढ़ जाता है, परंतु इतने उमरी अन्तर्निष विदेरनामें कोई कमो नहीं आती । लानी धाम्पते अपना मर्षल सुख सरता है । उसे तो वन मर्मनेगलोंकी आवश्यकता होती है । यदि वह

साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है तो जगत्सीलोंमें निरत प्रभु जिनका एकमात्र उद्देश्य भक्त-मनोरञ्जन ही है, भक्तोंकी इष्टसिद्धिके लिये क्या नहीं कर सकते । उन्हें पोनेयों (rices)-मनुष्य अथवा राक्षससे कोई क्षति नहीं । उनका प्रशस्त पुण्यपथमें वर्षाकी व्यवस्था भी बाधक नहीं हो सकती । भक्तोंका हृदय अनवरत क्रीड़ा-स्थान होता है । जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी होती है, वह प्रभुके अनुग्रहका लाभ गलत ढंगसे उठाता है । गोमानाके स्तनमें भी निपटकर जोंक बुलाकर पयका पान न कर लूनादिसे निर्मित शोणित ही गीती है । कविने ठीक ही कहा है—

‘नर मांस स्वाद्य जय पाता है,

कुछ और नूर हो जाता है ।’

परी स्थिति उस राक्षसाभक्तकी हुई । आशुतोष भगवान्ने मेरे सर्वस्व देनेको कह दिया । उस पिशाचने भयानक लगानकी प्रस्तावनाको उमापतिके समक्ष उपस्थापित किया—‘प्रभो ! आपकी इच्छासे मेरा हाथ जिसने लगानपर फिर आय, उसका सन्तान हो जाय ।’ प्रभु अनन्यदय । अतः असुरकी अभिलाषाने यहाँ विजय लयी । प्रभुकु निद्रुमसदृश होठ विस्फारित हुए और नर मुखमें निम्न पड़ा—‘जयस्तु ।’ पर उस गैरभक्तकी इच्छा अत्यन्त सरद हाथकी नहीं, अपने भयानक नाशकारी हाथकी शक्तिको देखनेकी हुई । सनिनटमें वह शब्दजल ही थे, जो आकाशमें कौंध रहे थे । आशुतोषको अपनी मूर्त समझमें आ गयी थी, पर एकती निराशा भी । मुखोद्घातित करदानको झटकाया ही जा सकता था । तत्पश्चात् उस दुराचारीकी दृष्टि पार्श्वकी अपण्ड पथ लगण्यपूर्ण सौन्दर्यपर गयी । जिनकी पदचरणको भक्त श्रद्धापूर्ण खमस्तकापर जते हैं, उन्हीं मौकी श्रीको धुस्सित कर्तनेकी प्रवृत्ति

इच्छा उस पशुको उत्पन्न हुई । जिन मौकी भ्रमज्जिमासे सुष्ठिमें प्रवृत्तता ताण्डववृत्त होने लगता है, जिनके इकारादिसे निश्चयजी अजरामर महिमासुर, गुण, निरुग्म इत्यादि दैत्य भस्मात् हो गये, उन्हीं मौकी सौन्दर्यको दुष्टने कलात् पानेकी इच्छा की ।

कहते हैं, जब मौत सिरपर छाती है तो प्रायः भले लोगोंकी वीरबुद्धि मारी जाती है—‘धियोऽपि पुष्पा मलिनी भवन्ति’ फिर उस अग्रभक्तके निपटमें तो कहना ही क्या, अतः मोहप्रस्त उस दैत्यने स्वार्थमें महादेवजीको गणक समझकर उनका ही अब उहाँपर चरणनेकी छानी ।

समयकी बुद्धि गतिने मृत्युजयको परेशान कर लिया । प्रभु भाग चले । आगे-आगे महादेवजी भागे और पीछेसे भस्मासुरना विनाशकारी हाथ ! त्रैलोक्यका चक्रर लगानेके साथ भी भस्मासुर उनके पीछे ही पीछे पड़ रहा था । दिव्या चक्र पर्यन्त तत्र गहन कानन पर उच्छ्वितमें सूर्यके प्रकाश तथा गतिक अरोधकक रूपमें ल्यानि प्राप्त कर चुका था । * उसका निर्मिग भाग इस समय कैमर पहाड़ी अर्थात् विष्णुपर्वतके नामसे प्रख्यात है । सासाराम (निहार) से लगभग चौदह मील दूर दक्षिण दिगामें स्थित उक्त पर्वतमें एक रम्य गुफा है । गङ्गासर भागने-भागने यहाँ पहुँचे । वे प्रायः थक चुके थे । वह राक्षस अब भी उनके पीछे दीव रहा था । प्रभु निराश होकर स्वयंको छिपानेके लिये इस गुफामें प्रविष्ट हो गये । दृष्ट दैत्य वह सत्र देग रहा था । परतु वह अन्ध-भ्रमारी भवितव्यताको कने मिग सकता था ।

इधर अपने आराध्य देवादिदेवको प्रत्यहने प्रस्त दय श्रीविष्णुमन्त्रादेके निष्ठा नानुद्वय पड़क उठे । उन्हें साधुभक्तकी अपनी परिग्राणाय स्थाधूना प्रतिज्ञा याद हो आयी । फिर क्या था ! तत्काल अन्तरिभक्तो व्याप्त करते हुए वहाँ एक दिव्य आलोकका प्रादुर्भाव हुआ । पार्श्वकीका रूप धारणकर उम दुष्टको रोक्नेके लिये वासुदेवने स्वयायक विस्तार किया । ने मरुत वाणीमें

★ काशीनगरेके अजुमार यह अपने गुरु महाशयके चरणोंमें पड़ा हुआ है । इससे पूर यह आकाशतक विस्तार अपनी कैचाईमें स्वयंकी गतिको रोके हुआ था ।

सदाचारके कतिपय प्रमङ्ग

(१२५५—डॉ० भामतीलालजी गुप्त, एम० ए०, पीएच० डी०, डी० लिट्०)

जीवनका यावत् व्यवहार 'आचार'से व्यपन्न होते हैं। आचारसे तो पत्र है—ब्रह्मे और तुरे। ब्रह्मे आचार सदाचार है और तुरे आचार दुराचार है। इन्हें यहाँ हमें जीवनके विभिन्न स्तरोंपर दर्शना है। उत्तम व्यक्ति का अनुभूत आचार कतिपय भारतीय और विदेशी उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

(१) स्थान—फ़िछी—मुहल्ला फतहपुरमें एक हलवाई की दुकान। दुकानपर हमने कुछ नमूना किया और यदुण्मसे मूल्य चुकाकर चल गये। उन दिना दिछीमें दाम चारसी थे। दाममें गठे आर पन्नागेपर आ गये। उनसे तो गाली हाथ गेवर वरुजा भवने हो गया। पैसा ! क्या करी रह गया : उसमें गारह त्त्तारक नोट थे। मेरे साथ दो व्यक्ति और थे, परतु स्वयसे अधिक मापमान समझत येन मने अपने पाम ही रखा था। सीदा हो चुका था—प्रसक्त किये जो मशीन गरीबी थी, उत्तमा पमे करी जा रहे थे। मभी हकीकत रह गये। पंग यहाँ गया : पमे : क्या : अन्त प्रथ मरिष्यमें घुम गये। दाम दूर गिरत गयी थी। अब क्या करें : नोटोंको बीन और वैसे बापम फण्ड : पु ममें सूचना दता भी मरुतामी लगी। फिर कुछ सोच—एक तौण किया और दृग्गदरी दुकानपर पहुँचा। बिना कुछ कइ जहा बैठ थे उमने आमन्त्रास दे ने लगे। गरीदार माइ गया। 'क्या प्य रह है नाइय ?' भया ! हमारे पाम प्य येन था, आपकी दुकानमें गयी कुछ नमूना किया था—कहीं यड गयी तो नगी रह गया ? पैसा येन था ? हमने हिरण किया। पर तो कयी था—उमने बीदा फीसे निषापर हने दिया। 'ही, ही' यरी तो है—हम तीना प्य साथ गेन उड। बीजत मागधलीसे मिल गिरी, लता कम लकी नली दरनी चरिये। दुराचारसे दिकेन साथ सिद्धा भी दी। निष्का निष्क

ही इस वानका प्रमाण था कि सर कुछ दान है। पैसा लेकर हमने उस दुकानदारसे अनेक-अनेक धन्यवाद किये। है न आजके अन्त-प्रधान दुर्मे एर हलवाईके मदाचारकी पराकाष्ठा। यह सदाचारके पतन तर इमानदारीका जलन्त उदाहरण है।

(२) स्थान—जयपुर—सोंगनेरी गेनक रडर टैम्पुस्टैंड। शीघासे टैम्पुसे उतरा और बर दिता। जौहरी गजारके उम कोनेर पहुँचा तो कुछ ग्मीना चाहा, चीज पसद भी कर ली। पन्ने हाथ इण, यदुआ मायम। बिना पैमेक शार्मीक लतितन क रह जाना है, यह उम समय प्रत्य एवा। पर अपने आप टैम्पुस्टैंडकी ओर गिर गये। वहाँ पहुँचा। वह डाइवर वहाँ नगी था। और पैम द्वावरोंके बनावेन पना लगा रि गन तो बग गरा है, तीम-चारीम गिनटमें बापम आ सकता है। म प्रतीत करने लगा। करीब तीम मिनटमें ही यदु बापम आ गया और मुझ देखने ही उमने मरा यदुआ टैम्पु की पास्टसे निवाल्कर मुझे दे दिया और पडा—'बापाड मी है न साइव ?' मने उसे धन्यवाद केर कुछ दना गता। वह बोला—'बाबूनी ! क्यों गिरी-डा गाने हैं—रमनेग भी बात्रन्नेगाले हैं। आपकी चीज लपने लैग कर मुझे जो आनन्द मि रहता, न किसी भी इनामसे उगाता है। आपने मर उतर यदा उगातर किया, जो वहाँ गैरक था गये और मेरा कम हरा विधा, मही तो न जाने म कर्न-कर्न अयसे मोजक गिरता। गेन जागो, मन्त-चारक यड प्य गन उदाहरण। यह है भारत पर ग्गु गारकी मन्त-गरी जो उन्नेक्य ही मही, प्रयुत नमूना गी है।

(३) स्थान—दुर्ग—मुप्रतिद गेन नमूना एक सधनिक उपाय। मी प्य बेरत यन्त प्य पुमक यदु रहा था, फाद ग्मीर तिम म हिलकी से

गया और पड़ित सामग्रीपर विचार करता हुआ बेचमे उठकर चल दिया—एकमें बंद मित्रान थी और मस्तिष्कमें ये घुमड़ते हुए विचार। उद्यानसे न जाने कब बाहर निकल आया। पर विचारधारा प्रसर चल रही थी। इतनेमें तेजीसे दाड़ती हुई एक महिला यदायक मेरे पास आकर रुक गयी। मेरा ध्यान टूटा। देखा तो वह महिला मेरे पास खड़ी थी और उसके हाथमें मेरा बग था, जिसमें मेरा पासपोर्ट, टैग्स चेक तथा कुछ विन्गी नोट थे। जबकि उद्युक्तों तो कुछ थोड़ा-सा ही पता था। मैंने उस महिला की ओर देखा और उसने—‘आपका बग’ कहकर उसे मेरी ओर बढ़ा दिया। अब स्थिति साफ हुई अपना बग तो मैं तैयार ही मार आया था—रस्मी भारी गन्ती। मेरे पास वृत्तज्ञता प्रकाशनके जिये गन्ध न थे। निदेशमें पासपोर्ट परमायुक्त वस्तु है और साथ ही वह सीमित निदेशी मुद्रा जिनपर मेरा सब कुछ आश्रित था। एक प्रकाशसे उस महिलाका यह कार्य मेरे ऊपर परम उपकार था, अन्यथा मुझे नष्टी कठिनाई होती। यह है सदाचारका तोमरा उदाहरण और मेरी मृत्तकी तीसरी आवृत्ति।*

(४) स्थान—रूम—मास्को नगरका अन्तराष्ट्रिय मिल्क होटल। रात सा १०.६४ बी है। हमारे राष्ट्रपति खगोष डॉ० सर्वपल्ली श्रीरावृष्णन् मास्को पधारे थे। रूसी नेता और अभिप्रायिकोंको उन्होंने एक भोज दिया था, खाद्यसामग्रीकी अनेक वस्तुएँ—जैसे पापड़, आचार और पान भारतसे पहुँची थी। उन दिनों मैं भी मास्कोमें था और तत्कालीन भारतीय राजदूत कालसाहजके सौजन्यसे मुझे भी, उस भोजमें शामिल होनेका निमन्त्रण मिला था। भारतीय वेश-भूषणमें मैं अपने कमरेसे होटल-क स्वागत करने आया, पर न जाने क्या कारण था कि थोड़ा भी टैक्सी उपलब्ध न हो सकी। मैं बाहर

जाकर सड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देरमें एक पुलिसमैन मेरे पास आया और संल्यूट देकर मेरे मुँहकी ओर दर्शने लगा। हम लोगोंके पास पारस्परिक अभिव्यक्ति का साधन उभर सकत थे। मैं रूसी नहीं जानता था और पुलिसमैन अमेरीकीसे अनभिज्ञ था। मैंने अपना जगसे निगन्त्रण-यंत्र निकाला और रूसी भाषामें लिखा हुआ भाग उसने सामने कर दिया और फिर सत्तोसे बताया कि मैं यहाँ अविलम्ब पहुँचना चाहता हूँ। थोड़ी-क माध्यमसे वह भी स्पष्ट कर दिया कि कुछ ही मिनट जाती ह। मैंने निम्नी प्रकार इस बातकी भी सूचना दे दी कि होटलसे टेलिफोन करनेपर भी टक्सी नहीं मिली। अब वह सड़कती ओर लेगने लगा। दो-एक कारें निकल गयीं। जब एक अन्य कार आयी तो पुलिसमैनने अपना डडा सड़कर टेक दिया। गाड़ी गड़ी हो गयी और रूसी भाषामें चालें कर उसने मुझे उसमें बैठा दिया। वार हुतागतिसे गन्तव्यकी ओर गयी और एक विशाल भवनके सामने, जहाँ अनेक कारें थी, गड़ी हो गयी। मैंने धन्यवाद देते हुए अपना बटुआ निकाला। नकारात्मक सन्देश उठत आगमन होता है—उसने निम्नी भी पेंसेटके लिये सत्तसे मना कर दिया और सगमकर तेजीसे लौट गया। अब दोनोंका आचरण देखिये—रूमने पुलिसमैन और मोटरकारवाले दोनों ही सज्जन सदाशयताके आचरणालयक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

५—जापान—विस्मयपूर्ण टोकिओका ‘यू ओतानी’ होटल। तृतीय विश्वध्वनिविज्ञान-परिषद्में प्रमुख वक्ताके रूपमें आमन्त्रित था। भाषण तो हो गया, पर तृतीयत बहुत गहरा हो गयी, सम्भवत जलप्रवाहकारी परिकर्षण कारण था। रातमें तनिक भी नींद नहीं आयी, उदर बुरी तरह टूटना रहा और

* यह मेरी प्रथम निदेश-यात्रा थी और तबसे मैं पासपोर्ट तथा निदेशी दस्तावेज बड़ा भाग अपने कारकी भीतर ही केवमें रखता हूँ और निदेश आनेवाले अपने पासपोर्टों की यही परामर्श देता हूँ।—जे०।

जवाका-सा आभाम होने लगा । अगले दिन एक सेकशनर मीटिंगका सभापतिव था—विभी तरह उस उत्तरदायित्वपर भी निर्वाह किया । पर जब लौटा, तब फासी उपर था, हाथ-पर दक्षिहीन प्रतीत हुए, सारे शरीरों वेदना और भयभर बचने की थी । कुछ ही देरमें टेगीमोनकी घन्टी बजी और सभाचार मिला कि कोई कुमारी कीयोको नाथमूरा मुझसे मिलना चाहती हैं । मैंने स्मृति किया कि लार्डजर्म तो आ नहीं सकता, तरीपन बहुत ग़राब है, यदि वे मेरे कमरेमें आनेकी हवा करें तो लेटे-लेटे कुछ जाते कर सकूँगा । थोड़ी देर बाद ही दरवाजेपर दस्तक (कम्पननेका दस्तक) सुनायी दिया । विभी प्रकर पण्ड दीन बिये और दरवाजा खोला । एक मॉडल मेरे सामने खड़ी थी । सौभाग्यसे वे अमेची जानती थीं । वसे भी जापानमें सभी शिक्षित व्यक्ति अभेजीबग अग्यास रखते हैं । उन्होंने मुझे लेट जानेको कहा और कम्पनको ठीक तरह ओसा दिया । अपनी कुछ भी बातें न करके उन्होंने मेरी तरीपन का नामें पूरी जानबजरी की और यदीसे डाक्टरसे टेगीमोन किया, मुझे दम-दिगसा दिगसा और इधर-उधरकी सामान्य बातें की । मैंने उनसे आनेका मन्तव्य पठा तो उत्तर वैचक यदी मिला— 'आप ठीक हो जायेंगे तो बताऊँगी ।' डाक्टर आगे, कुछ दवा आरिती व्यक्तता हुई और थोड़ी देर बाद 'सुनकर' (सुनाना) करवा ने बना गयी ।

अगले दिन प्रातः वे मरिग पुन आसी— दवा, जगमान आदिनी मेरी व्यवस्था कर बनी गयी । तीसरा पहर उर्फ पुन गान हुए—अब मैं अपनाशन दीन था । वे कुछ देर बैठी और कहा—'जापानिमी कम्पनको तो जानन ही दाम में उल्टी चमो बन है । उल्टेने मुगि गि गि आप यहाँ पार हैं, मैं आरिती गाना करूँ । मैंने कई दोहलेंमें पार लगाया और अन्तमें यू ओननीसे पना बजा कि आप यहाँ

हैं । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं जिमीने इच्छा आपकी कुछ सेवा कर सकी ।' जापाननी निजी यागमें मेरा किमीसे परिचय हुआ था, अब तो वे अमेरिकामें हैं । जर्मने उनको निमीक परिचय नामें किया तो उन्होंने अपनी महनको उठा पर किया । दोनों महनोंका यह सद्व्यवहार बधा बनी गुलाया जा सकता है । अतिभिन्मकारका इमता सदाचार यहाँ स्वन मुमरित है ।

६—जर्मनी—म्यूस्टर नामक नगर । एक रिश-राम्मेन्नेमें गया था । भारतीय विद्या-सेगिनारक एक विद्वाने परिचय हो गया । वे भारतीय थे और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की, जिसमें दोपहरको मेरे लिये मेरी ईवक अनुमार प्रनिप्ति भोजन बताना प्रमुग था । पर्यंत अभिन्ना हो जातेपर मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक अभावमें भी मैं हार्डवर्क देनगा तथा मोनेनर कुछ स्थान देखना चाहता हूँ । वे गम्भीर हो गये, पर थोड़ा गम्भीर बाल बोले—'हार्डवर्क प्रवच तो हो जायगा, डेनर और स्वीडेनक लिये दबाइ टिक्क रिक्क' (गय-गदिवर्नीय) कहा गया । मैं संतुष्ट नहीं हुआ, पुन पत्रा—'यहाँ उल्टेने कहा 'मेरी परिचित एक जर्मन मरिग है, यदि मैं उनसे प्रापना करूँगा कि आनको लौटके कुछ स्थान दिगा दें तो वे मनसता हूँ वे अमीर बन करेगी । विचरने 'रिक्कट' करानेमें कुछ अरिग पमे लगेग मो मर पाम तो बरकबा है नही, मैं जाने पर मित्रसे बरकबर आकर प्रार्थना करता हूँ और कुछ मित्रों का उनका पना कुछ दूँगा तथा यह दवा कर आनर सुविधापुरम से दूँगा । आप गि न करे ।' अर दवा भा पही । तीसरा ही दिन पद जमन रिक्क अपनी मोरकारके हार्डवर्क नगर रिक्क गडी थी— गूस्स, अकलरम, गगन सदा गगन । उम मेरा इम-डोके-दिनीका रिक्क भा मोनेनर तथा गगदोश दोकर रिक्क दो पुग था । नि

गेनसे उपहृत होकर मैंने अत्यन्त सनोपका अनुभव किया और उन भारतीय मज्जन तथा जर्मन महिलाका चर्चा उपकार सदाचारका स्वरूप धारणकर मेरे हृदय परन्पर मार्गसे गिरे अङ्कित हो गया ।

यमे तो सदाचारका अर्थ प्रायः सभी समझते हैं, पर सदाचारकी वैज्ञानिक व्याख्या कतनी दुर्लभ है। कितना पाप-मुक्तका निर्णय करना, क्योंकि देश काल और परिस्थितिसे भी सदाचारका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो व्यवहार किसी देश, काल या परिस्थितिनिर्णयसे सदाचार होता है, वह अन्यमें अन्यथा भी हो सकता है। भारतीय सदाचारका विश्लेषण तो और भी कठिन है क्योंकि वह 'अष्टे व्यग्रहार'से ऊपर उठकर कुछ और निशाना रहता है। वस्तुतः सदाचारका आचार सम्पूर्ण स्वस्थ (साधु) मनोवृत्ति है और उसीके अनुगम्य सदाचारके दर्शन होते हैं। कभी किसी स्थितिमें किसी कलाकारीको पुलिससे हवाले कर देना सदाचार है तो कभी किसी अज्ञानिगिरी व्यक्तिको कानूनकी परिधिमें बाहर निकालना भी सदाचार हो सकता है। व्यक्तिविशेषके प्रसङ्गमें भी हमारा एक ही प्रकाशना व्यवहार कभी सदाचारकी कोटिमें होता है और कभी दुष्टाचारकी, और, कभी-कभी तो ऐसी जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है कि सदाचारका निर्णय करना कठिन हो जाता है। पर, सामान्यतः जिस व्यवहारसे कानूनी किंचित् हानि होकर भी दूसरोंका हित होना हो और समाजकी व्यवस्था सुदृढ़ होनेमें सहायता मिलती हो, वैसा व्यवहार सदाचारकी श्रेणीमें ही परिगणित होगा। सदाचार किन्हीं सीमाओंसे परिवृत्त नहीं है—प्रत्येक देश, काल, धर्म, वर्ग, स्थितिमें सदाचारण करनेवाले हो सकते हैं और इसका विपरीत भी। इसी बातको ध्यानमें रखकर ऊपर विभिन्न चारोंके उदाहरण दिये गये हैं।

हमारे विचारसे शुद्ध 'सदाचार'के मूलमें त्याग तथा उपकार आदिकी पवित्र भावनाएँ निहित होती हैं और हमें देश-विदेशी सभी यात्राओं पर प्रणाममें इस प्रकारके अनेक अनुभव हुए हैं। दिल्लीके हलवादेमें जहाँ लोम लिप्ताका अमान है, वहाँ एक मन्थ, सामाजिक व्यवस्था भी परिलक्षित होती है। जयपुरका डाइजर अनाचारकी व्यवस्थासे ही आतङ्कित है और किसी पर-द्रव्यको अपने उपयोगमें लेना पाप समझता है। खमसी महिलाओं उपकारकी भावना और एक विदेशीकी प्रति उत्तरता एवं कर्तव्यनिष्ठाका पता लगता है। मास्कोका पुलिसमन अपने कर्तव्य-पालनमें तो रत था ही, एक विदेशीकी सहायता करना उसकी साक्षयता भी है और कार-डाइजर अपने समय और परेशानीका ख्याल न कर त्याग और उपकारका उदाहरण प्रस्तुत करता है।

येनियोकी महिलाओं जहाँ एक कोमल सदय नारी हृदय है, वहाँ उसकी बहनक मन्दोमें श्रद्धा एवं स्नेह तथा एक विदेशी (बन्धु)की प्रति सेवानी भावना है। उनकी निस्वार्थ भावसे उपयुक्त परिचयाद्वारा मुझ स्वास्थ्यलाभ करना परोपकार एवं सेवाना उत्कट उदाहरण है। इसी प्रकार म्यून्खनके भारतीय मज्जन बिना किसी निजी लाभके एक अपने भाई (स्वदेशी बन्धु)का उपचार करने तथा उसकी इच्छापूर्तिके लिये दूसरोंकी मदद लेते हैं तथा जर्मन महिला, अनायास ही एक विदेशीकी देश-दर्शन-इच्छाको परा करनेमें अपनी अपार उदारताका परिचय देती हैं। दोनों ही सदाचारसे प्रेरित होकर कार्यान्वित होते हैं और उपहृत व्यक्तिके हृदयस्थान पर अमिट छाप छोड़ते हैं। मेरा अनुमान है कि यद्युक्तमें स्थानीय उपकारी मनोवृत्तिवाले सदाचारी सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और उनकी आचरण तथा उदाहरणोंपर सामाजिक व्यवस्था सुसम्पादित होती है। सदाचारकी उपयोगिता सबके लिये सर्वत्र—देश-विदेशमें और सर्वत्र है।

ऋषियोंका अन्यतम सदाचार—अपरिग्रह

(लेखक—भीषसन्तोषगिरिवर्षी ब्रह्मर्षि)

'विष्णुपुराण'में कहा है कि सदाचारके वक्ता और निर्देशक हमारे ऋषि ही हैं। 'ऋषि कैसे थे' इसे जाननेके लिये हमें प्रथम ऋषि शब्दकी व्याख्या देवकी होगी। ऋष—रूँ (तुगि ७) धातुमें ऋषि शब्द जनता है। जो ध्यान द्वारा इष्टरूप प्राप्त गया या ईश्वर तपश्चर्या करनेवाले ऋषिः प्राप्त कर गया इत्यर्थे ऋ 'ऋषि' इति 'ऋषि' मे ऋषि कहलाया। 'अचान्' ध्वं पृथ्वी+स्तपस्य मानान् ग्रह स्वमवस्थायार्थं त ऋषयोऽभयन् (तैत्तिरीय आ० २।०)। 'ऋषिर्दशान्वत्—(निरक्त) जो अनिश्चित तत्त्व थे, वे भी ईश्वरकृपासे प्रथम ऋषि लोगोंके दृष्टिपथमें आ गये, इसलिये वे ऋषि कहलाते हैं—

गुणान्तेऽन्तर्हितान् वेदांश्च मेतिहासान् महर्षयः ।
लेहिते तपसा पूर्वमनुमाता स्वयम्भुवा ॥

(वायुपुराण, म० २)

यास्तु भीष्मादी वरुणैः—आरगा मन्त्रप्रणयः

ऋषि लोग मन्त्रप्रणय थे। पुराणोंके अनुसार—

ब्रह्मस्यैव गतो धातु धर्मो मन्त्रे तपस्यश्च ।
एतन् स्तुतिपथं यस्मिन् ब्रह्मणा न ऋषिः स्मृतः ॥

गन्धर्वाद्यने शनोत्तमोत्तमिष्टनिराश्रितः ।

यस्मात्तपः क्षयम्भूतस्तसाञ्च ऋषिणा स्मृता ॥

(वायुपुराण २)

'ऋष' (६।७) धा—गति, स्थान, स्थान, स्थान और तप—तपस्ये अर्थात् प्रयुक्त होता है। ये सब कर्तव्य विहिते अर्थात् एव साथ निहितरूपसे हो, ब्रह्मणे उच्ये गी ऋषिः कहा है। अर्थात् 'ऋष' धातुमें ही ऋषि शब्दकी निष्पत्ति हुई है और ऋषि कर्तव्यमें ऋषि धर्म के अर्थ में उक्त हुआ है। इसलिये इसी ऋषि धर्म है। वस्तुतः, ऋषयः अनुमत्त एव मन्त्रप्रणय कर्तव्यकी मन्त्रा व्यवहार करते हैं।

यः ऋषिः कः आये दुःख नाम इह

प्रकार हैं—गण ऋषयः शतचिन्तो, माध्यमा यत्नमहा विश्वामित्रो, धामदेवोऽग्निर्भरद्वाजो, धर्मिष्ठः । प्रगाथा पायमान्य, रुद्रसूता महासुत्तारणे। 'अर्थात् शतचि, माध्यमा, गुह्यमन्त्र, विश्वामित्र, धामदेव, अग्नि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ—ये मुख्य ऋषि हैं। इन्हीं नामोंके तथा अन्य पायमान्य, रुद्रसूत और महासूत—ये ऋषियोंके आधारपर ऋग्वेदके मुख्य मन्त्र एवं सूक्त भी हैं। महाभारतमें श्रीचि, अग्नि, अश्विना, पुण्ड्र, पुण्ड, क्रतु और वसिष्ठ—इन ऋषीयोंके मानसुत्रोंसे प्रथम स्तुति कहा गया है। प्रायः ये सभी मन्त्रग्रन्थज्ञानी और तपस्वी थे। कामकोषादि गङ्गापुत्रोंके विजय पानेसे इन ऋषियोंका अतः वरुण अत्यन्त दुःख था और वे पूर्ण साधु थे। विष्णुपुराण (३।११) आन्तिमें इनके आचरणोंको सदाचार बन गया है।

यद्मपुराणमें इसकी व्याख्या महाभारतसम्बन्धी एक कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि एकवार यस्मिन् तीर्थस्नानोत्तम स्नान करके हुए इस पृथिवी पर रह थे। इसी गीर्ण पर बड़ा भारी दुर्भाग्य पड़ा जिसका कारण था मे पीढ़ी होकर गन्धर्व जन्मके लोग बड़े बर्णमें गढ़ गये। उसी समय उन ऋषियोंकी भी वण उठाने लगा तत्कालीन राजा, जो ब्रह्मर्षी का भाग्यक विष भक्षण कर रहे थे, दुर्भाग्य होकर ब्रह्म—'भुनिष्ठो । ब्रह्मणा विप्र प्रतिपन्न उच्यते भुनि । उन आ योग भुगभ दान से वरें—अष्टे अष्टे न्व भव, जो अर्थात् अन्न दान, दुग्धादि सम आभरण रत्न, सुख तथा दुःख केनोत्तमोत्तम से । तब ऋषियोंकी वक्ता—गन्धर्व प्रतिपन्न बड़ा भयानक है। वरुण के मनुष्य स्नान करने, विष्णु परिणामसे ईश्वर स्नान बनकर है। इस कारणसे स्वर्ग जाते हुए भी दुःख क्यों होते लगे

रत्न रहे हो । राजाका प्रतिग्रह अत्यन्त घोर है । जो भ्रूणभोजसे मोहित होकर राजाका प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस आदि घोर नरकोंमें पकाया जाता है ।
अन मशाराज ! तुम अपने धनके साथ ही यहाँसे पकरो, तुम्हारा बन्ध्याप हो । यह दान दूसरोंको देना ।
यह कहकर सप्तर्षि वनमें चले गये ।

बादमें राजाकी आत्मासे उसके मन्त्रियोंमें गुरुके फलोंमें सेव्य भस्त्र उन्हीं पृथ्वीपर बिखेर दिया । सप्तर्षि अन्नके शने बीजने हुए यहाँ पहुँचे, तो उन फलोंको भी उन्हीं शानमें उठाया । उन्हीं भारी जानकर सप्तर्षियोंने देखा तो वनके भीतर सोना भरा हुआ था । इसे देखकर वे बोले—‘इस वनमें धन-मन्त्रकी अपेक्षा तपस्याका सचय ही श्रेष्ठ है । जो सब प्रकारके लौकिकसमर्थोंका परिग्रह कर देता है, वनके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं । सम्राट् करने का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह सके । एक ओर अकिंचनता और दूसरी ओर राज्यको तात्पर्य रखकर तैयार गया तो राज्यकी अपेक्षा अकिंचनताकी ही पलदा भारी रहा, इसलिये जितारगा प्रशस्ति लिये कुछ भी सम्राट् न करना ही श्रेष्ठ है ।’
एक कहकर दृढतापूर्वक नियमोंका पालन करनेवाले ५ सभी महर्षि उन सुवर्णयुक्त फलोंको छोड़ अन्यत्र चले गये । यह था, इन महर्षियोंका अपरिग्रह का स्वपूर्ण जीवन ।

अपरिग्रहीत सदाचार—उन श्रुतियोंद्वारा निर्दिष्ट सदाचार बहुत ही निस्तुत है । अतः यहाँ हम विस्तारभयसे गृहयोगयोगी अपरिग्रहीत सदाचारके कुछ अंशोंको

उद्धृत कर इस लेखका उपसंहार करते हैं । (१) गृहस्थ पुरुषको नित्यप्रति देना, गौ, ब्राह्मण, यथोद्भूत, सिद्धगया तथा आचार्यकी पूजा करनी चाहिये और दोनों समय सध्या-वदन तथा अग्नि-होत्रादि कर्म करने चाहिये । (२) किसीका थोड़ा-सा भी धन हरण न करे और थोड़ा-सा भी अग्रिय भाषण न करे । जो मिथ्या हो, ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और न कभी दूसरोंके दोगोंको ही कहे । (—महर्षि औरव ।)
(३) गृहस्थको चाहिये कि प्रारब्धसे प्राप्त और पञ्च यज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन निर्वाह करे । (—देवर्षि नारद ।) (४) सत्य वचनका लोप नहीं करना चाहिये । स्वर्ग, मोक्ष तथा र्म—सब समयमें ही प्रतिष्ठित है । जो अपने वचनका लोप करता है, उसने मानो सबका लोप कर दिया । (—महर्षि पुलस्त्य ।) (५) इन्द्रियोंको लोभप्रसूत नहीं बनाना चाहिये । इन्द्रियोंका लोभप्रसूत होनेसे सभी मनुष्य सकटमें पड़ जाते हैं । जिसके चित्तमें सतोप है, उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है । जिसके परे जूतेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी है, अतः सुग चाहनेवाले पुरुषको सदा सतुष्ट रहना चाहिये । (—महर्षि गौतम ।)
(६) आचारसे र्म प्रवृत्त होता है और धर्मके स्वामी भगवान् विष्णु हैं । अतः जो अपने आश्रमके आचारमें सलग्न है, उसके द्वारा भगवान् श्रीहरि सर्वदा पूजित होते हैं । (—सनक मुनि ।) (७) भगवान्की भक्तिमें तत्पर तथा भगवान् विष्णुके ध्यानमें लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट हो, उसे पतित कहा जाता है । (—सनकमुनि ।)

चारों कुमारोंकी गति सभी लोकोंमें अवगण है। वे नित्य पञ्चवर्षीय दिगम्बर कुमार इष्टानुसार विचरण करते रहते हैं। पातालमें भगम्भार शेषके और वैष्णवभार भक्तान् शङ्करजीके मुखसे भगवान्के गुण एवं चरित हुन्ते रहनेमें उनकी तृप्ति काफी होती ही नहीं और ब्रह्मलोकमें विन्नीको अपनोंमेंसे भी वक्ता ब्यापक वे ज्ञान करते रहते हैं। काफी-काफी विन्नी परम अधिकारी गतद्वकपर कृपा करनेके लिये वे प्रथीपर भी पजाते हैं। महाराज प्रभुको उन्होंने ही सत्प्रज्ञानका उपदेश दिया था। देशर्षि नारदजीने भी इहीं कुमारोंसे शिष्यगणतन्त्र ग्रहण किया था। अन्य अनेक शिष्या भी कुमारोंसे दर्शनसे एवं उनके उपदेशाभूतसे तार्थी हुए हैं। भगवान् विष्णुके द्वार-रक्षक जय विजय शिरोधार्य अपमान करनेके कारण वैकुण्ठसे भी श्रुत हैं और तीन जन्मोंतक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही।

सनकादि चारों कुमार भक्तिगार्गिके मुन्याचार्य हैं। ज्ञानके वे मुख्य आराध्यक हैं, क्योंकि—

सामयविमुद मगल मूला । सोहृ पलमिधिसब साधन पूला ॥

ग्रन्थमें उनकी प्रगाढ़ निष्ठा है। नान, वैराग्य, ज्ञान-रूप एवं भगवच्चरित्र सुननेकी अवगण उत्कण्ठका गदर्श ही उनकी स्वभाव है। उनके उपदेश श्रेष्ठ ज्ञानके एवं सदाचारके प्रतिष्ठापक हैं।

उपदेश—

नितृष्टि कमण पापात् सतत पुण्यशीलता ।
सद्वृत्ति समुदाचार श्रेय एतदनुत्तमम् ॥
मानुष्यमसुख प्राप्य य सज्जति समुदाति ।
नाल मनु एवमोदाय सज्जे वै दु खलक्षण ॥

(नारदसु० पूर्व० ६० । ४४ ४५)

‘पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका सचय करने रहना, साधु पुरुषोंके वर्तावको अपनाकर और उत्तम सदाचारका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ सुप्रज्ञा नाम भी नहीं है, ऐसे मानव-शरीरको पाकर जो जियोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूब जाता है। जियोंका सयोग दु खरूप है, वह दु खसे छुटकारा नहीं दिला सकता ।’

इसलिये—

नित्यब्रोधोत्तपो रक्षेच्छ्रिय रक्षेच्च मत्सरात् ।
विद्या मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादत् ॥
आनुशस्य परो धर्मः क्षमा च परमं धर्मम् ।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं हि परमं हितम् ॥

(ना० पूव० ६० । ४८ ४९)

‘मानुष्यको चाहिये कि तपको कोषसे, सम्पत्तिको डाहसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचावे। धूर स्वभारका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान् उल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हितका साधन है ।’

इस प्रकार सनकुमारोंके उपदेशमें हमें सदाचारकी अनेक अमूल्य शिक्षाएँ और दिशाएँ मिलती हैं।

(२)

ब्रह्मणि वसिष्ठका क्षमा प्रमद

शुश्रूषक-वशमें उत्पन्न राजर्षि विश्वामित्र सेनाके साथ आगे बढ़ते रहने निकले थे। वे अपने राज्यसे दूर महर्षि वसिष्ठके आश्रमके समीप पहुँच गये। वसिष्ठजीने एक मन्त्रचरित्रके द्वारा समाचार भेजा—
‘आप आश्रमके समीप आ गये हैं अतः मेरा आतिथ्य लीजिए ।’

आरण्यवासी तपस्वीके लिये राजा असुविधा न उत्पन्न करे, यह समुदाचार है। तेलिन विश्वामित्रने महर्षि वसिष्ठकी प्रशंसा सुनी थी। उनके तप प्रभावपर विश्वास था। उन आतिथ्यका आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब सेना साथ उनके राजोचित सामग्री प्रचुर मात्रामें भोजनको दो

सदाचारके प्रतिष्ठापक—ऋषि-महर्षि

(१)

मनकादि कुमार

भाग्योदयेन बहुजमसमर्जितेन

सत्सङ्गम च लभते पुरुषो यदा वै ।

अद्यानहेतुर्गुणमोहमदाधकार

नाश त्रिधाय हि तदोदयने धिवेक ॥

(श्रीमद्भास्माहृत्य २ । ७६)

‘अनेक जमोंके किये हुए पुण्योंसे जन्म जीवके साभाग्यका उदय होता है और यह स्फुरणका सङ्ग प्राप्त करता है, तब अज्ञानके मुख्य कारण रूप मोह एव मदके अवधारको नाश करके उसमें चित्तमें निवेकके प्रकाशना उदय होता है ।’

सृष्टि के प्रारम्भमें ब्रह्माजीने जैसे ही अपनी रचनाना श्रीगणेश करना चाहा, उनसे सक्षय करते ही उनसे चार कुमार उत्पन्न हुए—मनक, सनत्क, मनातन एव सनकुमार । ब्रह्माजीने सहस्र दिव्य वषातक तप करके हृदयमें भगवान् शैवशापीका दर्शन पाया था । भगवान् ने ब्रह्माजीको भगवतका मूल-ज्ञान दिया था । इसके पश्चात् ही ब्रह्माजी मानसिक सृष्टिमें लगे थे । ब्रह्माजीका चित्त अत्यन्त पवित्र एवं भगवान् में लगा हुआ था । उस समय सृष्टिकर्त्ता ने अन्त करणमें शुद्ध सत्त्वगुण ही था । फलतः उस समय जो चारों कुमार प्रकट हुए, वे शुद्ध सत्त्वगुणक स्वरूप हुए । उनमें रजोगुण तथा तमोगुण या ही नहीं । अतः उनमें न तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे और न सृष्टिके कर्ममें उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हें सृष्टि करनेको कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्त्ता की यह आज्ञा स्वीकार करनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त की । मच तो यह है कि विषयमें ज्ञानकी परम्पराको बनाये रखनेके लिये स्वयं भगवान् ने ही इन चारों कुमारोंके रूपमें अवतार धारण

किया था । कुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवान् के नाम तथा गुणका कीर्तन करने, भगवान् की लीलाओंका वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओंको सुननेमें थी । भगवान् को छोड़कर एक क्षणके लिये भी उनका चित्त ससारके किसी विषयसे ओर जाता ही नहीं था । ऐसे सदा स्वभावसिद्ध विरक्त भला सृष्टिकर्ममें कैसे लगा सकते थे । वे तो सदैव भगवच्चिन्तनमें ही लगे रहते थे ।

उनके मुखसे निरन्तर ‘हरि शरणम्’ यह मङ्गलमय मन्त्र निकलता रहता था । वाणी इसके जपसे कभी विराम लेती ही नहीं थी । उनका चित्त श्रीहरिमें सदा लगा रहता था । यही कारण है कि उनपर कलक कभी कोई प्रभान नहीं पड़ता । वे आज भी पाँच वर्षकी अवस्थाके ही बने रहते हैं । मूख-प्यास, सर्दी-भर्मी, निद्रा आलस्य आदि कोई भी मायाका विग्रह उनको स्पर्श तक नहीं कर पाता । कुमारोंका निवासग्राम अधिकतर जनलोक है—जहाँ निरक्त, मुक्त, भगवद्भक्त तपस्विजन ही निवास करते हैं, उस लोकमें सभी निष्पमुक्त हैं । परंतु वहाँ सबके-सब भगवान् के दिव्यगुण एवं मङ्गलमय चरित सुननेके लिये सदा उत्प्रेरित रहते हैं । वहाँ सदा-सर्वाद अक्वड स्फुल्ल चरता ही रहता है । किन्हींको भी वक्ता बनाकर वहाँके लोग बड़ी श्रद्धासे उनकी सेवा करते, वक्तापूर्वक उनसे भगवान् के दिव्य चरित सुनते ही रहते हैं । परंतु सनकादि कुमारोंका तो जीवन ही सत्सङ्ग है । वे तो सत्सङ्गके बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते । मुख्यसे भगवन्नामना जप, हृदयमें भगवान् का ध्यान, बुद्धिमें व्यापक भगवत्तत्त्वकी स्मृति, श्रवणोंमें भगवद्गुणानुवाद—यस, यही उनकी सर्वश्रेष्ठ दिनचर्या है ।

चारों कुमारोंकी गति सभी लोकोमें अबाध है। वे
लिय पञ्चवर्ष दिग्भ्रमर कुमार इच्छानुसार विचरण करते
रहे हैं। पातालमें भगवान् शेषके और कैलासर
भवन शङ्करजीके मुखसे भगवान्के गुण पत्र चरित
हुने रहनेमें उनकी तृप्ति कभी होनी ही नहीं और
जन्मोमें किसीको अपनीमेंसे भी कदा बनाकर वे
अंग करते रहते हैं। कभी-कभी किसी परम अधिकारी
वात्सल्यकार द्वारा करनेके लिये वे पृथ्वीपर भी पड़ते
हैं। महाराज पृथ्वी उहोंने ही तत्त्व तानका उपदेश
किया था। देवर्षि नारदजीने भी इही कुमारोंसे
श्रीमद्भागवतका श्रवण किया था। अन्य अनेक
महामा भी कुमारोंके दर्शनसे एव उनके उपदेशाभूतसे
हर्ष हूष हैं। भगवान् विष्णुके द्वार-रक्षक जय-विजय
कुमारोंका अमान करनेके कारण बैकुण्ठसे भी श्रुत
हूँ और तीन जन्मोंतक उन्हें आसुरी योनि मिलनी रही।

सनरदि चारों कुमार भक्तिमार्गके मुख्यार्थ हैं।
ससङ्ग वे मुख्य आराधक हैं, क्योंकि—

समगतिमुद भगवत्सूता। सोह कल सिधि सब साधन पूजा ॥

श्रवणमें उनकी प्रगाढ़ निष्ठा है। ज्ञान, वैराग्य,
नाम-जप एव भगवच्चरित सुननेकी अनाध उत्कण्ठका
अदर्श ही उनका स्वरूप है। उनका उपदेश शेष-
समादक एव सदाचारके प्रतिष्ठापक हैं।

उपदेश—

नित्यं कमण पापात् सतत पुण्यशीलता।
सद्गुणसमुदाचार श्रेय पतदनुत्तमम् ॥
मानुष्यमसुख प्राप्य य सज्जति स मुक्तिः।
नात् स दुःखमोक्षाय सद्गो वै दुःखलक्षण ॥

(नारदपु० पूर्व० ६०। ४४-४५)

‘पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका सचय करते
रहना, साधु पुरुषोंके वर्तावको अपनाना और उत्तम
सदाचारका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन
है। जहाँ सुगुण नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीरको
पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूब
जाता है। विषयोंका संयोग दुःखरूप है, वह दुःखसे
छुटकारा नहीं दिला सकता।’

इसलिये—

नित्य क्रोधात्तपो रक्षेच्छ्रद्धा रक्षेन्धर्ममत्सरत्।
विद्या मानापमानाभ्यामारमान तु प्रमादत ॥
आवृषस्य परो धर्मः क्षमा च परम धर्मम्।
आत्मज्ञान परं ज्ञान सत्यं हि परम हितम् ॥

(ना० पू० ६०। ४८-४९)

‘मनुष्यको चाहिय कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको
ढाढसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे
बचावे। क्रूर स्वभावका परित्याग सत्रसे बड़ा धर्म है।
क्षमा सत्रसे महान् धर्म है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है
और सत्य ही सर्वसे बढ़कर हितका साधन है।’

इस प्रकार सनकुमारोंने उपदेशमें हमें सदाचारकी
अनेक अमूल्य शिक्षाएँ और दिशाएँ मिलती हैं।

(२)

ब्रह्मर्षि वसिष्ठका क्षमा प्रमह

शुशिकन्धशमें उत्पन्न राजर्षि विद्यामित्र सेनाके
साथ आकर पड़ने निकले थे। वे अपने राज्यसे
दूर महर्षि वसिष्ठके आश्रमक समीप पहुँच गये।
वसिष्ठजीने एक श्रवणारोके द्वारा ममाचार भेजा—
‘कवि आश्रमके समीप आ गये हैं, अब मेरा आनिध्य
कोबर करें।’

अरण्यासी तपस्वीके लिये राजा असुविधा न
उपज करे, यह समुदाचार है। लेकिन विद्यामित्रने
महर्षि वसिष्ठकी प्रशंसा सुनी थी। उनका तप प्रभावकर
विद्यास था। अत आतिथ्यका आमन्त्रण स्वीकार
लिया। उन्हें आश्चर्य तो तप हुआ जन्म
उनको राजाचित सामग्री प्रचुर मात्रामे

गयी और वह भी तप शक्तिसे नहीं, वसिष्ठकी होम-धेनु नन्दिनीके प्रभावसे ।

‘आप यह गौ मुझे द दें । बदलेमें जो चाहें मुझसे माँग लें ।’ विश्वामित्र उस गौक त्रिये लागायिन हो गये । चलते समय उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रकट की ।

‘ब्राह्मण गो-विक्रय नहीं करता । मैं इस गौको नहीं दे सकता ।’ ऋषिने अस्वीकार कर दिया । उग्रप्रसन्नमाय विश्वामित्र उत्तेजित हो उठे । झट उन्होंने बलपूर्वक गौको ले चलनेकी आज्ञा सैनिकोंको दे दी । लेकिन नन्दिनी साधारण गौ तो थी नहीं । उसकी इकारसे शत-शत योद्धा उत्पन्न हो गये । उन्होंने विश्वामित्रक सैनिकोंको मार भगाया ।

विश्वामित्रने वसिष्ठपर आक्रमण किया । कुशका ब्रह्मदण्ड लिये वसिष्ठ स्थिर, शान्त बैठे रहे । विश्वामित्रके साधारण तथा दिव्य अस्त्र सब उस ब्रह्मदण्डसे टकराकर नष्ट हो गये । विश्वामित्रने कठोर तपसे लग्न दिव्यास्त्र चलाये, किंतु वसिष्ठके ब्रह्मदण्डसे लगाकर वे भी सप्त-के-सप्त नष्ट हो गये ।

‘ब्रह्मरत्न ही श्रेष्ठ है । क्षत्रिय शक्ति तपस्वी ब्राह्मणका कुछ नहीं गिनाई सकती । अतः मैं इसी जन्ममें ब्राह्मणत्व प्राप्त करूँगा ।’ विश्वामित्रने यह निश्चय किया और वे अत्यन्त कठोर तपमें लग गये ।

सैंकड़ों वर्षोंकी कठिन तपश्चर्याके पश्चात् ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया—‘वसिष्ठके स्वीकार करने ही तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे ।’

महर्षि वसिष्ठमें प्रार्थना करना विश्वामित्रने लिये बहुत अपमानजनक था । संयोगवश जब महर्षि वसिष्ठ मिल्ते तो इन्हें ‘राजर्षि’ ही कहते । अतः विश्वामित्र वसिष्ठक घोर शत्रु हो गये थे । एक राक्षसको प्रति उन्होंने वसिष्ठके सौ पुत्रोंको मरवा दिया । खय ने अपमानित करने, नीचा दिखानेका अवसर

हूँदने लगे । उनका हृदय बेर तथा हिंसाकी प्रवृत्त भावनासे पूर्ण था । यह थी ‘राजर्षि’ कहे जानेवालेकी कहनेवालेपर नृशमता ! यह ब्रह्मण्यता नहीं थी ।

कौशिकने अपनी ओरसे कुछ उठा नहीं सका । बड़ा दृढ़ निश्चय, प्रबल सकल्य था उनका, दूसरी सृष्टिकर करनेमें लग गये । अनेक प्राणिजोंतक सृजन कर दिये । विभिन्न अन्नादि बना डाले । ब्रह्मानीने ही रोका उन्हें । अन्तमें खय शस्त्र-संग्रह होकर सुनसान रात्रिमें छिपकर वसिष्ठको मारनेके लिये नियत पड़े । दिनमें प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो वे अनेक बार पराजित हो चुके थे ।

चाँदनी रात्रि थी । कुटियाके बाहर बेदीपर एकान्तमें पत्नीके साथ महर्षि बैठे थे । अरुंधतीजीने कहा—‘कैसी निर्मल ज्योत्स्ना है ।’

वसिष्ठजी बोले—‘ऐसा ही निर्मल तेज आजकल विश्वामित्रके तपका है ।’ वसिष्ठजी निर्मल मन अहिंसा तथा क्षमासे पूर्ण था ।

विश्वामित्र त्रिपे गड़े थे । उन्होंने सुना और उनका हृदय उन्हें त्रिक्कार उठा—‘एकान्तमें पत्नीके साथ बैठा जो अपने सौ पुत्रोंके हत्यारेकी प्रशंसा करता है, उस महापुरुषको मारने आया है तू !’ शत्रु नेच फेंके विश्वामित्रने । दौड़कर महर्षिने चरणोंपर गिर पड़े । योग्यचार्य पतञ्जलिने कहा है कि—

‘अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः ।’

विश्वामित्रक ब्राह्मण होनेमें उनका दप, उनका द्वेष, उनकी असहिष्णुता ही तो बाधक थी । यह आज दूर हुई । महर्षि वसिष्ठने उन्हें शुभकर उठाने हुए कहा—‘उत्तिष्ठ ब्रह्मर्षि !’ विश्वामित्र अतः ब्राह्मण्यसे संयुक्त थे । महर्षि वसिष्ठके उपदेश योगवामित्र, इतिहास-पुराण, धर्मशास्त्रोंमें भरे पड़े हैं ।

(३)

महर्षि गौतम

प्रसूत महर्षि गौतम * वैश्वसत मन्थतरुं सर्पर्षिर्षामे
एक ऋषि हैं। पुराणोंमें क्या अती है कि
महर्षि दीक्षिता गृहस्थानि शास्त्रे जन्मसे अये
थ। उनका सर्गकी कामधेनु प्रसन्न हो गयी और
उस गौने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे।
महर्षि गौतम इहोक्ति पुत्र थे। (महाभा० १। १०४।
१४)। पुराणोंमें एसी कथा आती है कि सर्पप्रथम
मनानीसी इच्छा एक थी बनानेकी हुई। उन्होंने
एक नगहमें सौन्दर्य इच्छा करने एक अमृतदूर्ध्व थी
क्यायी। उसका नखसे शिखरका सर्वत्र सौन्दर्यकी
सौन्दर्य भरा था। हल करते हैं पापको, हलकर अभाव
अहल्य है और जिसमें पाप न हो, उसका नाम अहल्या है,
एक उस निष्पापका नाम भगवान् ब्रह्माने अहल्या
रखा। यह पृथ्वीर सर्पप्रथम इतनी सुन्दर मानुषी थी
इस कि सब ऋषि, देवता उसकी इच्छा करने लगे।
इन्ने तो उसको लिये भागवान् ब्रह्मासे याचना भी की,
किंतु ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी
वैगैतमुन्दरी लन्ताको भग्न योन न चाहेगा।
उन दिनों भगवान् गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे।
क्याही उनके पास गये और जाकर बोले—“यह
अहल्या तुम्हें हम धरोहरके रूपमें दिये जाते हैं, जब
हमारी इच्छा होगी ले लेंगे।” ब्रह्माजीकी आज्ञा ऋषिने
निगोर्ष्य की। अहल्या ऋषिके आश्रममें रहने लगी।
यह हर तरहसे ऋषिकी सेवामें तत्पर रहती और ऋषि
की उमरा धरोहरकी वस्तुकी मौति प्यान रखते। किंतु
उनका मनमें कभी किसी प्रकारका बुरा भाव नहीं आया।

एजाराँ कींके गद ऋषि स्वयं ही अहल्याको लेकर
ब्रह्माजीके यहाँ गये और बोले—“भगन्! आप अपनी
यत् धरोहर ले लें।” ब्रह्माजी इनका इस प्रकारके मन्थ
और पवित्रभावको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और
उन्होंने अहल्याका निगाह इहाँके साथ कर दिया।
ऋषि सुगर्भक इनका साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र
भी हुए, जो महर्षि शतानन्दके नामसे विख्यात हैं,
जो महाराज जनको राजपुरोहित थे। महर्षि गौतमकी
तपस्यासे सम्बद्ध अनेकों आश्रम भारतमें प्रसिद्ध हैं।
(द्रष्टव्य—तीर्थाङ्क तथा ‘कल्याण’ वर्ष ४० अङ्क ६।
पृ० ९०२ ९३)

महर्षि गौतमका चरित्र अलौकिक है। इनके-ऐसा
त्याग, वैराग्य और तप कहीं देखनेको मिलेगा। इनके
द्वारा रचित गौतम-सूत्र, बृहद्-गौतम-सूत्र (वैष्णवधर्म
शास्त्र) तथा गौतम-धर्मसूत्र आदि अनेकों श्रेष्ठ आध्यात्मिक
शास्त्र हैं। इनके उपदेशोंमेंसे सारभूत उपदेश कुछ इस
प्रकार हैं—

सर्वस्वियद्विचलेमेन सरुडान्यवगाहते ॥
मर्त्यं सम्पदस्तस्य सतुष्ट यस्य मानसम् ।
उपानदगृहपादस्य ननु चर्मावृतेव भू ॥
सतोषासृतदुःखानां यत् सुख शान्तचेतसाम् ।
कुतस्तद् धनलु धालामितश्चेतश्च धावताम् ॥
असतोष पर दुःख सतोष परम सुखम् ।
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात् सतुष्ट सतत भवेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १०। २०८ २६१)

इन्द्रियोंके लोभप्रसूत होनेसे सभी मनुष्य सकष्टमें
पड़ जाते हैं। जिसके चित्तमें सतोष है, उसके लिये

* वेदपुराणोंमें गौतम और गौतम दो व्यक्ति हैं। शतपथ-ब्राह्मण १। ४। १। १०, शाखायन आरण्यक १। १,
यजुर्वेद १। ३। ११ बृहदेवता २। ४६, २। १२० आदिमें गौतम रूपांग ऋषि का भविष्यपुराण प्रतिषेध ४। २१ में
रूपरूपाय गौतमकी कथा है। महाभारतमें शरद्वान् गौतम (१। १२९। १२) चिरकपी गौतम (१२। २६६। ४)
आदि अनेक गौतमोंकी भी कथाएँ आयी हैं। इसके अतिरिक्त गौतम, आरुकि, गौतम अग्निवेद्य, गौतम शरिद्रुमत्, गौतम
और गौतम कीशेय आदि भी हुए हैं। बृहदेवता १। ५०, ४। १२०, ४। १२३ आदिमें भी महर्षि गौतम और गौतमकी कथाएँ हैं।

सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है, जिसके पीर कमड़ेने जड़में हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो कमड़ेसे ढकी है। सतोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तगले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इतर-उधर रहना चाहिये।'

(४)

महर्षि वाल्मीकि और सदाचार

(देखत—भीहरि रामनाथजी)

कौन हो तुम लोग ?' रत्नाकरने पूछा। 'हम भी तो वही पूछ रहे हैं। तुम कौन हो ?' यह सप्तर्षियोंने जवाब दिया। रत्नाकर सर्वथा अनाक रह गये। फिर भी अपनी आन्तरिक भावनाओंको दबाते हुए रत्नाकरने गर्जना की और बोले—'साधुओ ! भूलो मत। तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, उसे नीचे पटककर भागो।'

सप्तर्षियोंने उन्हें समझाते हुए कहा कि 'देखो बेटा ! हमारे पास जो है, उसे तुम्हें देनेके ही लिये हम यहाँ आये हैं। यदि हमारे उपदेशके सामने तुम सिर न घुसाओगे तो तुम्हें नरकमें पड़ना होगा और अपने मानवत्वसे हाथ धोना पड़गा। तुम यह छूट-मार क्यों कर रहे हो ? और तुम अपने पेट भरनेके लिये प्रत्येक दिन इतने प्राणियोंकी जो हिंसा कर रहे हो, क्या यह पाप नहीं है ? इससे तुम कबने सुखी बन सकते हो ? यदि तुम कहो कि मैं इस दुनियामें सुख पा ही रहा हूँ, तो यह बुद्धिमत्ताकी बात नहीं है। ऐसा एक भी आदमी नहीं, जो पेट भरनेके लिये या अन्य प्रलोभनोंमें फँसकर पाप करने अपनेको सुखी समझता हो। विशेष बात यह है कि ऐसे प्राणीके द्वारा जितने प्राणियोंकी हिंसा होती है, वे सब प्राणी मिश्रकर उसे नरकमें पीड़ा पहुँचाते हैं। कहो तो मही कि तुम्हें इसकी चिन्ता नहीं है ?'

'महात्माओ ! मैं स्वर्ग-नरक कुछ भी नहीं जानता। यदि ऐसा न करते तो जीऊँ कैसे ? मेरा व्यापार-व्यासङ्ग भी कुछ नहीं। मैं अकले पेट नहीं, घरमें पत्नी है और

लड़के-लड़कियाँ हैं। यदि इन लोगोंके लिये आर प्रबंध न करूँ तो वह भी पाप ही है ! क जो कर सकता, वह कर रहा हूँ।'

'बेटा ! गृहस्थ मनुष्योंको तो अपने भार्य-भृत्य लिये उचित व्यवस्था करनी ही चाहिये, क्षयका अज्ञता है, यह बात सत्य है। परंतु दुरी प्रक्रियासे क पेट भरनेकी विधि कहीं भी नहीं बतायी गयी। मूल म पड़ तो भी सदाचारको नहीं छोड़ना चाहिये। मि हालतमें जिस मनुष्यको जिस तरह जिस धर्मका पालन करना चाहिये, हमें पहले इसकी शिक्षा लेनी चाहिये हम कहते हैं कि पेट भरनेके लिये हम किसीकी कर्म सेना कर सकते हैं। यदि भाव धर्मकी अपेक्षा हो तो वह भगवान्की ही सेवा होगी, इसमें विन्तुल पाप न मने। इसके प्रतिकूल यदि दुरी दम करोगे तो केवल तुम्हींको प्राप्त हो

ऐसा नहीं रहे

लिये तो मैं
हैं और नि सीम
छूट कर रहा हूँ
होता तो निता
लेकिन इन समय
हूँ। इसलिये
ह, उसके लिये
इसी भावना

उन्के पेट भरा दिये हैं । इसमें गेरा कगुर ही क्या है । बत्तार ।

‘अरे मन्द ! ये सब घरके लोग, जो कहनेको उतारे हैं, वे तुम्हारे पापमें कभी भाग न लेंगे । ये सब ईश्वरकर्मोंकी बरीभूत होकर तुम्हारे कर्मोंके कारण तुम्हारे धन लेनेके लिये आ गये हैं । जिन्हें तुम अपने बुद्धिबल से हिस्सेदार समझ रहे हो । यदि इसके बारेमें तुम्हें संशय हो तो जाओ और भार्या-पुत्रोंसे पूछ आओ, तभी तुम्हें ज्ञात होगा ।’

रत्नाकरकी समझमें भी यह प्रश्न निराला था । रा पहुँचते-ही-पहुँचते उसने आवाज लगायी—‘अरे योरे लड़को ! ओ पनि ॥ जरा जवाब दो । यह जीवनकी जटिल समस्या है । जैसे तुम लोग भरे सुगंधोंसे इस्ते ल रहे हो वैसे ही यदि पाप भोगनेका अक्सर, एक या दु छ आ जायें तो उनमेंसे हिस्से लगे या ही ॥’

सब लोगोंने जोरसे कहा—‘तुम्हारे पापोंके हिस्सेदार हम नहीं होंगे । नहीं होंगे ॥ नहीं होंगे ॥’

रत्नाकर तो दीरुसे मुन भी न पाया, उसके हृदयमें वेदना की अन्तर्लहरें उठीं । हाय ! इतने कृतज्ञोंको, मित्र पीड़नेवाले शत्रुओंको इतने दिनोंतक मैंने अपना समझ रखा, धिक्कार दूँ भरे जीवनको ! इन तन, धन एवं मैत्रियोंको जिनमें लगाना चाहिये था, उनमें नहीं था सारा । कोई बात नहीं । अब बही होगा । ॥ उन्हें कर्तव्यताकी शक्त हुई । शरीरकी तरह वह उठी, उनकी अन्तरात्मा यहाँ जाकर रुकी, जहाँ अर्थियोंका पादगुपी किनारा था । जो सचे मुमुक्षु हैं उनके लिये कहाँ ससार-बन्धन ?

वृत्त्यर्थं नातिचेष्टेत सा हि धार्मैव निर्मिता ।
गर्भादुत्पतिते जन्ती मातु प्रसूयिता स्तनी ॥
(हितोपदेश १ । १८२)

‘हे अज्ञमानव ! पेट भरनेके लिये किसी व्यग्रसाधार्थ ज्यादा कोशिश मत करो । क्योंकि यह विधाताद्वारा पहले ही बना दिया गया है । देवो, केवल मनुष्योंमें ही नहीं, पशुओंमें भी नयजात शिशुओंके लिये स्तनोंसे अलण्ड क्षीरधारा निकल रही है । बताओ कि उसका प्रबन्धकर्ता कौन है ?’

‘रत्नाकरके उद्धारके लिये क्या करना चाहिये ?’ सतरिं सोचने लगे । इसका उद्धारका सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही होगा कि यह सदाचारोंको अपनाये । कर्म किये बिना बन्धन नहीं छूटता और मालिन्य नहीं मिटता । बात यह है कि मनुष्यसे कर्म किये बिना एक क्षण भी चुपचाप नहीं बैठा जाता । मनुष्यका स्वभाव है कि वह कर्ममें ही लगा रहता है । जबतक मन एष इन्द्रियोंका लगाव या झुकाव प्रकृतिकी ओर है तबतक वह प्राकृत कर्म करता रहता है, जिनसे बारबार प्रकृतिमें आना पड़ता है । प्राकृत बुद्धिके लिये प्राकृत कर्म ही चाहिये और मनुष्यकी उत्तिके लिये उन्हींमें थोड़ी-थोड़ी अप्राकृतकी स्फूर्ति चाहिये । इसलिये वेदोंने नाना प्रकारके धर्मोंके आचरणकी विधि बतायी है, महापुरुष कुछ धर्मोंका उद्घाटन करते हैं और बशपरम्परागत कुछ धर्म चले आते हैं, जो सब-के-सब अनुकरणीय हैं । उन्हींके नाम सदाचार हैं ।’

रत्नाकरके हृदयमें अब अस्त्र वेदना थी । उस वेदनाके लिये ऐसे सदाचार या धर्मकी आवश्यकता थी, जिसकी मुहर मनपर गुरत लग जाय । एक बात और यह कि रत्नाकर अब कमकि पीछे पड़ने लायक नहीं थे, उतनी चरम सीमातक उनके दुराचारोंकी पहुँच हुई । यदि वे धर्म-धर्मोंको आचरणमें उतारें तो भी वे उनको उतना शीघ्र वृत्त्यर्थ नहीं बना सकते । इसीसे जो धर्म-धर्मोंके व्यवहार सिद्ध

सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है, जिसके पैर कपड़े के जूते हैं, उनके लिये सारी पृथ्वी मानो कपड़े से ढकी है। सनोपम्पूषी अप्रुतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे श्वर-उधर

दौड़नेवाले लोगोंको कहीं प्राप्त हो सक्ता है। अस्तोष ही समसे बद्धर दुःख है और सतोष ही सबसे बड़ा सुख है, अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा सतृप रहना चाहिये।

(४)

महाविं वाल्मीकि और सदाचार

(लेखक—भीहरामनाथजी)

‘कौन हो तुम लोग ?’ रत्नाकरने पूछा। ‘हम भी तो वही पूछ रहे हैं। तुम कौन हो ?’ यह सप्तर्षियों ने जवाब दिया। रत्नाकर सर्वथा अवाक् रह गये। फिर भी अपनी आन्तरिक भावनाओंको दबाते हुए रत्नाकरने गर्जना की और बोले—‘साधुओ ! भूलो मत ! तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, उसे नीचे पटककर भागो !’

सप्तर्षियों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ‘देखो बेटा ! हमारे पास जो द, उसे तुम्हें देनेके ही लिये हम यहाँ आये हैं। यदि हमारे उपदेशके सामने तुम स्थिर न हुआओगे तो तुम्हें नरकमें पड़ना होगा और अपने मानवत्वसे हाथ धोना पड़ेगा। तुम यह छट-भार क्यों कर रहे हो ? और तुम अपने पेट भरनेके लिये प्रत्येक दिन इतने प्राणियोंकी जो हिंसा कर रहे हो, क्या यह पाप नहीं है ? इससे तुम कैसे सुखी बन सक्ते हो ? यदि तुम कहो कि मैं इस दुनियामें सुख पा ही रहा हूँ, तो यह बुद्धिमत्ताकी बात नहीं है। ऐसा एक भी आदमी नहीं, जो पेट भरनेके लिये या अन्य प्रलोभनोंमें फँसकर पाप करके अपनेको सुखी समझता हो। विशेष बात यह है कि ऐसे प्राणीके द्वारा जितने प्राणियोंकी हिंसा होती है, वे सब प्राणी म्रियकर उसे नरकमें पीड़ा पहुँचाते हैं। कहो तो सही कि तुम्हें इसकी चिन्ता नहीं है ?’

‘महात्माओ ! मैं स्वर्ग-नरक कुछ भी नहीं जानता। ऐसा न बन्दे तो जीऊँ कैसे ? मेरा व्यापार-व्यासप्तन कुछ नहीं। मैं अनेक पेट नहीं, घरमें पत्नी है और

लड़के-नन्दिनियों हैं। यदि इन लोगोंके लिये आहारका प्रबंध न करूँ तो वह भी पाप ही है ! अतः मैं जो कर सक्ता, वह कर रहा हूँ।’

‘बेटा ! गृहस्थ मनुष्योंको तो अपने मार्ग-पुत्रोंके लिये उचित व्यवस्था करनी ही चाहिये, अन्यथा पाप लगता है, यह बात सत्य है। परंतु बुरी प्रक्रियासे उनके पेट भरनेकी सिधि कहीं भी नहीं बतायी गयी। भूले मरना पड़ तो भी सदाचारको नहीं छोड़ना चाहिये। जिस हालतमें जिस मनुष्यको जिस तरह जिस धर्मका पालन करना चाहिये, हमें पहले इसकी शिक्षा लेनी चाहिये। हम कहते हैं कि पेट भरनेके लिये हम किसीकी धर्मव्रत सेना कर सकते हैं। यदि भाग धर्मकी ओर हो तो वह भगवान्की ही सेवा होगी, इसमें बिन्दुल पाप न लगेगा। इसके प्रतिकूल यदि बुरे काम करोगे तो उसका भुरा फल केवल तुम्हींको प्राप्त होगा।’

‘ऐसा नहीं होना चाहिये महाराज ! एक पेटके लिये तो मैं इतना नहीं कर सकता था। मेरे दस पेट हैं और नि सीम कामनाएँ हैं। इन सबके मारे मैं मार छट कर रहा हूँ। यदि ये न होते और मैं केवल अनेक होता तो किसी तरह बुरे कामसे बच सकता। लेकिन इन सबके कारण इतने गहरा दुःखमें आ पड़ा हूँ। इसलिये अब जो कुछ पाप-पुण्य सुप्त-दुःख मिला है, उसके लिये मेरे वे सब घरके लोग भी हिस्सेदार हैं। इसी भावनासे मुझे आगे बढ़ना, इन हाथोंसे

उनके पेट भरा दिये हैं। इसमें मेरा कर्म ही क्या है ? बताइये।

‘अरे मन्द ! ये सब घरके लोग, जो कहनेको वृक्षारे हैं, वे तुम्हारे पापमें कभी भाग न लेंगे। ये सब पूर्वजन्मके कर्मोंक वशीभूत होकर तुम्हारे कर्मके कारण तुम्हारे धन लेनेके लिये आ गये हैं। जिन्हें तुम अपने सुख-दुःखोंके हिस्सेदार समझ रहे हो। यदि इसके बारेमें तुम्हें संशय हो तो जाओ और भार्या-पुत्रोंसे पूछ जाओ, तभी तुम्हें ज्ञात होगा।’

रत्नाकरकी समझमें भी यह प्रश्न निराला था। पर पहुँचते-ही-पहुँचते उसने आगाज लगायी—‘अरे प्यारे लड़को ! ओ पतिन ! जरा जवाब दो। यह जीवनकी जटिल समस्या है। जैसे तुम लोग मेरे सुखोंसे हिस्से ले रहे हो वैसे ही यदि पाप भोगनेका अम्सर, नुक या दुःख आ जायें तो उनमेंसे हिस्से लगे या नहीं ?’

सब लोगोंने जोरसे कहा—‘तुम्हारे पापोंके हिस्सेदार हम नहीं होंगे। नहीं होंगे ! नहीं होंगे !’

रत्नाकर तो ठीकसे सुन भी न पाया, उसके हृदयमें वेदना की अन्तर्द्वारे उठीं। हाय ! इतने कृतज्ञोंको, मित्र-रीखनेवाले शत्रुओंको इतने दिनोत्तरक में अपना समझ लज्जा, धिक्कार है मेरे जीवनको ! इन तन, धन एवं जीवनको जिनमें लगाना चाहिये था, उनमें नहीं था सन्ना। कोई बात नहीं ! अत्र वही होगा। पर उन्हें कर्तव्यताकी झलक हुई। झरीकी तरह पड़ उठी, उनकी अन्तरात्मा वहाँ जाकर रुकी, जहाँ शरीरोंका पादग्वपी विनारा था। जो सच्चे मुमुक्षु हैं, उनके लिये कहाँ ससार-बन्धन ?

वृत्त्यर्थं नातिचेष्टेत सा हि धात्रैव निर्मिता ।
गमादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रसवितः स्तनी ॥

(हितोपदेश १।१८२)

‘हे अन्नमानव ! पेट भरनेके लिये किसी व्यससाधार्य ज्यादा कोशिश मत करो। क्योंकि यह विधाताद्वारा पहले ही बना दिया गया है। देखो, केवल मनुष्योंमें ही नहीं, पशुओंमें भी नथजान शिशुओंके लिये स्तनोंसे अखण्ड क्षीरधारा निकल रही है। बताओ कि उमका प्रबन्धकर्ता कौन है ?’

‘रत्नाकरके उद्धारक लिये क्या करना चाहिये ?’ सप्तर्षि सोचने लगे। इसके उद्धारका सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही होगा कि यह सदाचारोंको अपनाये। कर्म किये बिना बन्धन नहीं छूटता और मान्द्वि नहीं मिटता। बात यह है कि मनुष्यसे कर्म किये बिना एक क्षण भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। मनुष्यका स्वभाव है कि वह कर्ममें ही लगा रहता है। जबतक मन एवं इन्द्रियोंका लगाव या झुकाव प्रकृतिकी ओर है तबतक वह प्राकृत कर्म करता रहता है, जिनसे बारम्बार प्रकृतिमें आना पड़ता है। प्राकृत बुद्धिके लिये प्राकृत कर्म ही चाहिये और मनुष्यकी उन्नतिके लिये उन्हींमें थोड़ी-थोड़ी अप्राकृतकी स्फूर्ति चाहिये। इसलिये वेदोंने नाना प्रकारके धर्मोंके आचरणकी विधि बतायी है, महापुरुष कुछ धर्मोंका उद्घाटन करते हैं और वक्षस्परम्परागत कुछ धर्म चले आते हैं, जो सब-के-सब अनुकरणीय हैं। उन्हींके नाम सदाचार हैं।’

रत्नाकरके हृदयमें अत्र असंख्य वेदना थी। उस वेदनाके लिये उसे सदाचार या धर्मकी आनन्दमयता थी, जिसकी मुहर मनपर पुरत लग जाय। एक बात और यह कि रत्नाकर अब कमकि पीछे पड़ने लायक नहीं थे, उतनी चरम सीमातक उनका दुराचारोंकी पहुँच हुई। यदि वे धर्म-कर्मोंको आचरणमें उतारें तो भी वे उनको उतना शीघ्र वृत्तस्थ नहीं बना सकते। इसीसे जो धर्म-कर्मोंमें तत्पर सिद्ध

हुए हैं, वे ही सतर्पि मण्डली स्वेच्छसे उनके यहाँ पधारे। सबका जीवन रत्नाकरकी ही तरह परिवर्तित हो और सब लोगोंको सतर्पियोंके-जैसे आचार्य मित्रों, जिनके सदाचारोंके द्वारा इन दुराचारियोंका देवते-ही-देखते उद्धार हो जाता है। वास्तवमें असत्री सदाचार वे ही हैं, जो दुराचारियोंको तुरत सत्पुरुष बना दिखाये और सभी सत्पुरुषों परिस्थितियोंमें भी वरनेमें आमान प्रतीत हो। हमारे वेद-शास्त्र ऐसे नहीं हैं, जो कठिन बातको उतार हमें उसे करने न दें और नरकमें पटक दें।

सदाचारकी अनुभवपूर्ण सर्वोत्तम परिभाषा इक्षर प्रेम है, क्योंकि जो ईश्वरसे मिला दे, वही सर्वोत्तम सदाचार है, उसके मिलनेपर जो रसधाराका प्राक्लब्ध होता है, वही प्रमत्ता विलम्बण दिव्यानुभव बन जाता है। तब प्रेम और प्रेमी दो नहीं रहते। वस एव प्रेम ही बच रहता है। प्रेम ही अन्त वरण और वहिष्करण—सबके रूपमें दर्शन देगा।

जनतका अधर्म नहीं मिटेगा, तबतक धर्मकी बहुत आवश्यकता है। जनतका असत्य नहीं छूटेगा, तबतक सत्यकी बहुत आवश्यकता है। जबतक दुराचार नहीं मिटेंगे, तबतक सदाचारोंकी बहुत आवश्यकता है। यदि सदाचारोंके स्तम्भ नहीं हों, तो मानव सत्त संहारे ऊपर उठेगा। अवश्य नीचे गिर ही जायगा। सदाचार ही प्रेमको जग देनेवाला है। इसी प्रेममें प्रेमी भगवान्-जैसे दिव्य-तत्त्वको प्राप्त करता है। इसीलिये प्रेमीमें वही फल शीघ्र ही पूर्णरूपसे और कुछ भी प्रयासके बिना तत्काल जवर्दस्तीसे आ जाता है, जो फल सदाचारोंके द्वारा मित्र जाता है। इनमें प्रेमभावप्रधान है तो सदाचार क्रियाप्रधान हैं। आवश्यकता दोनोंकी ही है, पर मात्रामें अन्तर है।

श्रुतयोंने सोचा—‘सदाचारोंके द्वारा दुर्मवनाओंके नहीं गर जाते। केवल बाणस्वरूप ही नष्ट होते

हैं। इसलिये दुर्मवनाएँ फिरसे अवश्य पैदा होंगी। यदि पापी अपने पापका प्रायश्चित्त कर ले तो उसे नरकका दुःख नहीं भोगना पड़ता। लेकिन फिरसे पापकी भावना पैदा हो सकती है। इसका मूल भी मिटे इसके लिये भक्तिनी नितान्त आवश्यकता है। ससार-बन्धन व्याधिकी तरह चुभनेवाला है। सदाचार उस दुःखसे हमें फल मुक्त करते हैं। जैसे व्याधि आ गयी, दवाइयाँ ली गयी और रोग या दुःख मिट गया। लेकिन ठीकसे आहार-निहारका यदि कुछ कालतक प्रबन्ध न किया जाय तो व्याधि फिरसे सिर उठायेगी। यह तो अनाश्रुनीय है। यदि दुःख न मिलना हो और आनन्द या रस ही चाहिये तो रसस्वरूप भगवान्की शरणमें जाना चाहिये और रसमयी भक्तिको पकड़ लेना चाहिये।

इस भक्तिके पाँच अंग हैं, वे ये हैं—उन प्रभुके १—नाम, २—रूप, ३—गुण, ४—लीला और ५—आम। उनमें भी भगवान् और नाममें कुछ भी अन्तर नहीं। वस्ति नामसे नामी शीघ्र ही हनारी पकड़में आते हैं। उसमें भी समयके अनुसार विशेष फल है—
छूते यहशभिरूपं भेताया हायोन यत्।
द्वापरे यद्य मानेन अहोरात्रेण तत्त्वगै ॥
(स्कन्दपुराण)

‘नाम-सुकीर्तन अथवा स्मरणका श्रुतयुगमें दस वारसि श्रेतायुगमें छ महीनोंसे और द्वापरमें एक माससे जो फल मिलता है, वही धन्ययुगमें एक दिन और एक रातसे हमें प्राप्त हो जाता है।’ क्रमशः पड़लेसे नाम, रूप, गुण, लीला और धर्मोंपर विश्वास जमाकर, उसे आचरणमें व्यक्त करनेका सदाचार ही हमारे लिये विलुप्त अभीसे जीवनभर जीवन बनानेका योग्य है।

अब सब कुछ सोच-मनस्वर सतर्पियोंने गर्जना की कि रत्नाकर। उठो ॥ पैर छोड़ो ॥ वे रत्नाकरके हृदयमें

इस रामनामावृतको सदाके लिये डालकर, अपनी रस्सके चरने बने ।

लखने मानो रामनामक प्रभावको सिद्ध करनेके लिये इतने पाप किये थे । वास्तवमें वे पाप भी रहे । भगवान्की इच्छासे उनी हुई पावन लीगएँ

(५)

भगवान् वेदव्यास

स वै पुसा पयो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।
भक्तैस्तुष्टप्रतिदत्ता यथात्मा सम्प्रसोदनि ॥
(श्रीमद्भा० १ । १ । ६)

द्विपातीत परम पुरुष भगवानमें यह निश्चय एवं निश्चय भक्ति हो, जिसके द्वारा वे आत्मस्वरूप सर्वेश्वर प्रगट होते हैं—यही पुरुष परम धर्म हैं ।

कलियुगमें अन्य सत्त्व, थोड़ी आयु तथा बहुत भीम दुष्ट लोग होंगे । वे सम्पूर्ण वेदोंको स्मरण नहीं रखेंगे । वैदिक अनुष्ठाना एवं यज्ञाके द्वारा आम-यन्त्राण का तन्त्र कलियुगमें असम्भ्रमप्राय हो जायगा—यह इन सर्वत्र दयामय भगवान्से छिपी न थी । जीयोंके कल्याणक लिये वे द्वारको अन्तमें महर्षि वसिष्ठके प्रपौत्र, प्रजिज्ञाधिक पौत्र और श्रीपराशरमुनिके अंशसे स्मृत्यन्तरीमें प्रकट हुए । व्यासजीका जन्म द्वीपमें हुआ, इससे व्यास नाम द्वैपायन हुआ, उनके शरीरका वर्ण श्याम है, वे कृष्णद्वैपायन हैं और वेदोंका विभाग करनेसे वेदव्यास भी कहे जाते हैं । महर्षि कृष्णद्वैपायनके अन्तमें भगवान्का यह अवतार कलियुगक प्राणियोंको अज्ञान सुप्त करानेके लिये हुआ था ।

भगवान् व्यास प्रकट होते ही माताकी आज्ञालेख्य तप करने चले गये । उन्होंने हिमालयकी गौश्रम भगवां नर नारदगी तपोभूमि वनरीननके शय्याप्रासमें अपना आश्रम स्थापित किया । यज्ञकी संपूर्तिके लिये उन्होंने वेदोंको चार भागोंमें

भी । तभी तो हम आजतक उन्हें पढ़ रहे हैं । रत्नाकर बड़े चारसे रामनामावृतको चाटने लगे । फलतः उनका पुराना जीवन समाप्त हो गया और पामभानिक शरीर विन्कुल नष्ट हो गया । नामावृतके नये शरीरसे वे कृष्णकसे लोगोंके सम्मुख प्रकट हुए । तबसे उनका नाम हुआ महर्षि वाल्मीकि ।

विभक्त किया । अथर्व, होता, उद्गाता एवं क्रोधा—यज्ञके इन चार ऋग्विष्णु-धर्म करानेवालोंके लिये उनके उपयोगमें आनेवाले मन्त्रोंका पृथक् पृथक् वर्गीकरण कर दिया । इस प्रकार वेद चार भागोंमें विभक्त हो गया ।

भगवान् व्यासने देखा कि वेदोंके पठन-पाठनका अभिप्राय तो केवल कुछ ही श्रेष्ठ लोगोंतक—द्विजातियोंके पुरुषोंको ही है । किंतु त्रिषोतपा अन्य लोगोंका भी उद्धार होना चाहिये—उन्हें भी धर्मका ज्ञान होना चाहिये । इसलिये उन्होंने महाभारतकी रचना की । व्यासजीने वेदोंके सारमूल इतिहासके माना आख्यानोंद्वारा धर्मके सभी अङ्गोंका इसमें बड़े सरल ढंगसे वर्णन किया है । सदाचारका तो वह मानो निष्ककोश ही है । अनुशासन और शान्तिपर्वमें सदाचारका निश्चित विवेचन किया गया है ।

भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यासजीकी महिमा अगाध है । सारे ससारका ज्ञान उन्होंने ज्ञानसे प्रकाशित है । सब व्यासदेवकी जड़ है । वेदव्यासजी ज्ञानके असीम और अनन्त समुद्र हैं, भक्ति परम आदरणीय आचार्य हैं । निद्राकी पराजिता हैं, कल्पवृक्ष सीमा हैं । ससारके समस्त पदार्थ मानो व्यासजीकी कल्पनाके ही मूलरूप हैं । जो कुछ तानों लोकोमें दखने-सुननेको और समझनेको मिलता है, वह सब व्यासजीके हृदयमें था । इससे परे जो कुछ है, वह भी व्यासजीके अन्तर्लोकमें था । व्यासजीके हृदय और ज्ञानीका विकास ही समस्त

जगत्का और उसके ज्ञानका प्रकाश और अभ्यन्धन है। व्यासजीके सदृश महापुरुष जगत्के उपलब्ध इतिहासमें दूसरा नहीं मिलता। जगत्की सस्कृतिने अवतक भगवान् व्यासके समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं किया। व्यास ध्याम ही हैं।

व्यासजी सम्पूर्ण ससारके परम गुरु हैं। प्राणियोंको परमार्थका मार्ग दिखानेके लिये ही उनका अन्तार है। उन सर्वज्ञ कर्णसागरने ब्रह्मसूत्रका निर्माण करके तत्त्वज्ञानको व्यवस्थित किया। जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय हैं, वे ब्रह्मसूत्रको प्रमाण मानकर उसके व्याख्यानोपर ही आधृत हैं। परंतु तत्त्वज्ञानके अधिकारी ससारमें थोड़े ही होते हैं। सामान्य समाज तो भाव प्रधान होता है और सब तो यह है कि तत्त्वज्ञान भी हृदयमें तभी स्थिर होता है, जब उपासनाके द्वारा हृदय शुद्ध हो जाय। किंतु उपासना अधिकारके अनुसार होती है। अपनी रुचिके अनुसार ही आराधनामें प्रवृत्ति होती है। भगवान् व्यासने अनादिपुराणोंकी आराधनाकी प्रुष्टिके लिये पुन रचना की। एक ही तत्त्वकी जो चिमप अनन्त लीलाएँ हैं, उन्हें इस प्रकार पुराणोंमें संकलित किया गया, जिससे सभी लोग अपनी रुचि तथा अधिकारके अनुकूल साधन प्राप्त कर सकें। तात्त्विक लीलाओंको सँभारनेकी उनकी पौराणिक कला अद्वितीय है।

वेदोंका विभाजन एवं महाभारतका निर्माण करके भी भगवान् व्यासका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। वे सरस्वतीके तटपर गिन्न बैठे थे। उन्हें स्पष्ट मान हो रहा था कि उनका कार्य अभी अधूरा ही है। प्राणियों की प्रवृत्ति कल्याणमें न तो वैदिक कर्म तथा यज्ञादिमें रहेगी और न वे धर्मका ही सम्यक् आचरण करेंगे। किंतु उन्हें सदाचारका प्रसार अभीष्ट था। धर्माचरणका परम फल मोक्ष यज्जिगी प्राणियोंको सुखानासे प्राप्त हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। व्यासजी अनन्त करुणा

सागर हैं। जीवोंकी कल्याण-कामनासे ही वे व्यक्त चिन्तित थे। उसी समय देवर्षि नारदजी वहाँ पधारे। देवर्षिने चिन्ताका कारण पूछा और फिर श्रीमद्भगवत्क उपदेश किया। देवर्षिके चले जानेपर भगवान् व्यासने श्री-मद्भागवतको अठारह सहस्र श्लोकोंमें अभिव्यञ्जित किया।

जीनका परम कल्याण भगवान् के श्रीचरणोंमें चित्तको लगा देनेमें ही है। सभी धर्मोंका यही परम फल है कि उनके सदाचरणसे भगवान् के गुण, नाम, लीलाके प्रति हृदयमें अनुरक्ति हो। व्यासजीने समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये पुराणोंमें भगवान् की विभिन्न लीलाओंका अधिकारभेदके समान दृष्टिकोणोंसे वर्णन किया। भगवान् व्यास अमर हैं, नित्य हैं। वे उपासनाके सभी मार्गोंके आचार्य हैं और अपने सकलसे वे सभी परमार्थके साधनोंकी निष्ठाका पोषण करते रहते हैं। जगत्के प्राणियोंके कल्याणहेतु सदाचरण-सम्बन्धी उनके कुछ उपदेश इस प्रकार हैं—

सत्य

सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।
प्रिय च नावृत ब्रूयादेव धर्मः सनातनः॥
(स्क० पु० भा० प० मा० ६।८८)

‘सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोलें, प्रिय भी असत्य हो तो न बोले। यह धर्म वेद-शास्त्रों-द्वारा निहित है।’

पाप-वर्जन

अनुतात् परदाराद्य तपोभक्ष्यस्य भक्षणत्।
अगोत्रधर्मोचरणात् क्षिप्रं नश्यति ॥ कुलम्॥
(पद्म० स्क० ५५।१८)

‘अमन्य-भाषण, परस्त्री-सङ्ग, अमन्यभक्षण तथा अपने कुलधर्मक विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है।’

किमीकी निन्दा न करे, मिथ्या कलह न लगाये न स्वात्मान प्रशसेद् वा परनिन्दा तु यजयेत्।
चेदनिन्दां वेषनिन्दा प्रयत्नेन वियजयेत्॥
(पद्म० स्क० ५५।१९)

अन्य प्रशस्त न करे तथा दूसरेकी निन्दाकर त्याग दे। वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यन्पूर्वक त्याग दे। यह सदाचारीके लिये आवश्यक वर्तव्य है।

माता पिताकी सेवा

पित्रोर्योऽप्युक्तं सायं सत्यजनेषु च ।
मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेते पञ्च महामलाः ॥
मातृ पित्रोर्यया विप्रा यज्ञस्य साधयेधरः ।
न तत्र नृशतैरेव सत्ययज्ञादिभिर्मुनिः ॥
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परम तपः ।
पित्रि प्रीतिमापन्ते प्रापन्ते सत्यदेवताः ॥
पित्रो यस्य वृत्त्यन्ति सेवया च गुणेन च ।
तस्य भागोऽर्थास्तानमहम्यवन्ति यतेते ॥
सर्वार्थमयी माता सत्यदेवमयः पिता ।
मातरं पितरं तस्मात् सत्ययत्नेन पूजयेत् ॥
(पद्म० सुष्टि० ४७ । ७-११)

‘माता पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महापद्म हैं। ब्राह्मणों। पहले माता-पिताकी पूजा घरके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता-प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणोंमें पिता-माता सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। माता सर्वनीर्यमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यन्पूर्वक माता पिताका पूजन करना चाहिये।’ माता पिताकी सेवा सदाचारीकी दिनचर्या होती है।

(६)

महात्मा विदुर और उनका सदाचारोपदेश

(जेलक—स्वामी श्रीदीनानन्दजी)

मागीर्यकी पावन तटपर हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्रजी राजधानी थी। उसीके सामने गङ्गाके दूसरे तटपर विदुर-कुटी है, जहाँपर महात्मा विदुर अपना वनवास जीवन बिताते हुए निवास करते थे। महात्मा विदुर हस्तिनापुरके विशाल राज्यके महामन्त्री थे। राज्य-कार्य करते हुए भी वे—‘पश्यन्मित्रवाम्भसा’ को उत्तिके चरितार्थ करते थे। महात्मा विदुर वीतराग पुरुष थे। उनके जीवनमें स्वार्थकी गन्ध भी न थी। वे निर्भीक, निष्पक्ष, ‘यापयिष्य, सत पुरुष’ थे। उनके वे गुण महात्माकी महत्ताके सन्त्यस्वरूप थे। ऐसे ही वीरराज, सत्यव्रती, त्यक्तका महापुरुष मन्त्री और उपदेशक होनेके अधिकारी हैं। राज्यप्रति होकर एनाके सम्मुख नि शङ्कभारसे उनके दोष-गुणोंका वर्णन करना विदुरजीकी नीति-औरदाका परिचायक है, जिनमें स्वार्थ और भयकी गन्धतक भी न थी। वे

सदा वर्तव्यकी परिधिसे परिबेष्टित रहे। उनकी नीतिके तत्वोंमें व्यक्तिके प्रारम्भिक जीवनसे अन्तिम अवस्थातकका व्यावहारिक वर्तव्य-ज्ञान निरूपण किया गया है।

महाराजा धृतराष्ट्रजी महात्मा विदुरने बड़ी निर्भीकता से उपदेश करते हुए कहा था कि मधुर-मधुर ठकुर सुहाती कहनेवालोंकी ससारमें कमी नहीं है, किन्तु हित-भावनाआसे ओत प्रोत बन्दु सत्यके कहनेवाले और शान्तिपूर्वक मुनिकर मनन करनेवाले पुरुष ससारमें विरलतासे मिलते हैं। दुर्योधनके जन्मके समय महात्मा विदुरने अपशकुनोंको लक्ष्यकर धृतराष्ट्रसे कहा था कि आप इस पुत्रका त्याग कर दें, इसीमें आपकी भलाई है, अन्यथा आपका यह राज्य नष्ट हो जायगा। नीति भी यही कहती है कि सम्पूर्ण कुलके लिये एक व्यक्तिको त्याग दे, ग्राम-हितके लिये कुलका त्याग कर दे, देशहितके लिये

प्रामका परित्याग कर दे और आत्मनःत्यागके लिये सारे भूमण्डलको त्याग दे, किंतु पुत्रमोहके कारण धृतराष्ट्रने उनकी सहाय नहीं मानी ।

महात्मा विदुरने जब जूआ खेळनेकी बात सुनी तो उन्होंने धृतराष्ट्रको स्पष्टरूपमें भली प्रकार समझा दिया और कहा कि मैं इस कार्यका घोर विरोध करता हूँ । इससे समस्त कुलके विनाशका भय है । युधिष्ठिरके पृथ्वीपर भी विदुरजीने स्पष्ट ही कह दिया था कि जूआ अनर्थकी जड़ है । उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न भी किया । पर वह तो दोनी घी और होनर रही ।

जब शकुनिके द्वारा युधिष्ठिरके प्रत्येक दौघपर हार होती रही तो धृतराष्ट्रको विदुरजीने कठोर शब्दोंमें चेतावनी दी कि जैसे मरणासन्न रोगीको ओषधि भली नहीं लगती, उसी प्रकार उनकी शास्त्र-सम्मत बात उन्हें कटु लगती है । अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने फिर उसी नीतिको दुहराया जिसे कि दुर्योधनके जन्मपर कहा था । विदुरजीसे रुष्ट होकर दुर्योधनने उन्हें कठोर बातें कहीं, किंतु विदुरजीने उसे चेतावनी देते हुए बतलाया कि जो धर्ममें तत्पर रहकर स्वामीके प्रिय अप्रिय वचनोंका विचार छोड़कर हितकर वचन बोलता है, वही राजाका सच्चा सहायक है ।

जब युधिष्ठिर स्वयं अपनेको हारनेके बाद द्रौपदीको दौघपर ल्याकर उसे भी हार गये, तब दुर्योधनको फटकारते हुए महात्मा विदुरने कहा कि देवी द्रौपदी नहीं हारी गयी है । इसलिये दुर्योधनद्वारा दासी सम्बोधित नहीं की जा सकती, क्योंकि जब युधिष्ठिर पहले अपनेको हार चुके हैं, तब वे द्रौपदीको दौघपर घोंसे ल्या सकते हैं । अपनेको हारकर वे द्रौपदीका अधिकार खो चुके हैं ।

जब द्रौपदी दुःशासनद्वारा केस पकड़कर घसीटी जाती हुई समाने लगी गयी और उमन्न कोई भी

सहायक नहीं हुआ, तब द्रौपदीने भी वही प्रसामसदोंके सामने रखा, जो विदुरजीने पहले ही कहा दिया था । इसका उत्तर जब किसीने न दिया, तब विदुरजीने प्रसामसदोंको सचाईके साथ निर्णय देनेके लक्ष्यका और चेतावनी दी कि जो धर्मज्ञ पुरुष सभ आकर वहाँ उपस्थित हुए प्रश्नका उत्तर नहीं देता, बल्लू बोलनेके आगे फलका भागी होता है । उहाँ दैत्यराज प्रह्लाद तथा विरोचनकी कथा कहकर स निर्णयके लिये उन्हें उत्तेजित किया । जब कौरवों भगवान् श्रीकृष्णको वदी बनानेकी मन्त्रणा की, तब विदुरजीने धृतराष्ट्रको भगवान् कृष्णके महत्त्व तथा वैभवके विषयमें समझाया और सचेत करते हुए कहा कि श्रीकृष्णका तिरस्कार करनेपर कौरवगण उसी प्रकार हो जाँयगे, जैसे आगमें गिरनेवाले पतंग । कि कौरवोंने विदुरजीकी बात नहीं मानी । वे लोगोंने श्रीकृष्णको वदी बनानेका प्रयास किया । श्रीकृष्णने जब अपना वैभव दर्शाया तो सभी समास स्तब्ध रह गये ।

भगवान् श्रीकृष्णके हस्तिनापुरसे वापस जानेके पश्चात् विदुरजीने कौरव-सभामें दुर्योधन आदिको बड़ा प्रकारसे समझाया, तब उनकी बात सुनते ही कर्ण दुःशासन, शकुनि तथा दुर्योधनने इनके प्रति बहुतसे अपशब्द कहे और इनको नगरसे बाहर निकल जानेका आदेश दिया । महात्मा विदुर धनुर्धारी भी थे । कौरव-पक्षकी ओरसे जब अपनी प्रतिभामें अपमान होते देखा तो धनुषको राजद्वारपर रखकर वनकी ओर चले गये । यह भी उनका उपदेश ही हुआ । अपमानके स्थानपर रहना या जाना भी उचित नहीं होता ।

भगवान् श्रीकृष्णने हस्तिनापुरसे लौटनेपर युधिष्ठिरसे वे सब बातें बतानी, जो विदुरजीने कौरव-सभामें भीष्म-

जिनको सम्बोधित करते हुए दुर्योधनके दुराचरणके विरुद्ध की थी। इस प्रकारसे भगवान्ने स्वयं विदुरजी की निर्भीकता तथा दुराग्र विरोधका परिचय दिया था। भवान् श्रीकृष्ण महामा विदुरके सदाचार-युक्त बोलते अति प्रभावित थे, तभी तो दुर्योधनके राजसी मोहन और सत्कारको त्यागकर विदुरजीकी कुटुम्बपर वा कनेके शिष्टाचारों प्रेमपूर्वक विविध प्रकारसे सराहना करते हुए प्रशंसा किया था। महाभारत-युद्धमें कौरव युद्धके सहारका प्रमुख कारण महात्मा विदुरका अनादर एवं उनके वचनोंकी अवज्ञा ही है।

अगले लगभग ५२०० वर्ष पूर्व महात्मा विदुरने मानव मानसो सदाचारका संदेश दिया था—‘न तत् परस्य स्वध्यात् प्रतिकूल यदात्मन’ जो कार्य अपने लिये बुरा जान पड़े, वह दूसरोंके लिये कभी न करो। अतः अनेकों सत्तों, महामाओं, राजनेताओं तथा मनीषियोंने अपने-अपने शब्दोंमें अनेक प्रकारसे इसकी पुनरावृत्ति की है। यह सिद्धांत आज भी मानवमानसके लिये शाश्वत धर्म बना हुआ है।

(७)

परमज्ञानी श्रीशुकदेवजीकी सत्सङ्गनिष्ठा

शुकदेवजी महर्षि वेदव्यासके पुत्र हैं। इनकी उत्पत्तिके स्वर्णधर्म अनेक प्रकारकी फाफाई मिश्रित हैं। महर्षि वेदव्यासने यह सकल्य करके कि पृथ्वी, जल, वायु और आकाशकी भौतिक धर्मशाली तथा अग्निके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, गौरी-आधरकी निहारस्थली सुमेरु-गिरिने रमणीय शृङ्गपर घोर तपस्या की। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजीने वैया ही पुत्र प्राप्त होनेका वर दिया। यद्यपि भगवान्के अवतार श्रीकृष्णद्वैपायन की इच्छा और दृष्टिमात्रसे कई महापुरुषोंका जन्म हो सकता था और हुआ है तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचारके धारण करने योग्य सतान उत्पन्न करनेके लिये और ससारमें किस प्रकारके सतानकी सृष्टि करनी चाहिये, यह बात बनानेके लिये ही उन्होंने तपस्या भी की होगी। शुकदेवकी महिमाका वर्णन करते समय इतना स्पष्ट हो जाता कि वे वेदव्यासके तपस्याजनित पुत्र हैं, उनके महत्त्वकी असीमता समझने ला देता है।

उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यासदेवके पास आकर बड़ी मन्त्रताके साथ मोक्षके सम्बन्धमें बहुत-से प्रश्न किये। उत्तरमें व्यासजीने बड़े ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिये। उन्होंने कहा—

‘धेता। धर्मका सेवन करो। यम-नियम तथा दैवी सन्तुष्टियाँका आश्रय लो। यह शरीर पानीके बुलबुलेके समान है। आज है तो कल नहीं। क्या पता किस समय इसका नाश हो जाय। इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्यको नहीं भूलना चाहिये। दिन बीते जा रहे हैं। क्षण-क्षण आयु हीज रही है। एक-एक पलकी गिनती की जा रही है। इसे व्यर्थ बीतने नहीं देना चाहिये।

‘ससारमें वे ही महात्मा सुखी हैं, जिन्होंने वैदिक-मार्गपर चलकर धर्मका सेवन करके परमतत्त्वकी उपलब्धि की है। उनकी सेवा करो और वास्तविक शान्ति प्राप्त करनेका उपाय जानकर उसपर आरुढ़ हो जाओ। दुष्टोंकी संगति कभी मत करो। वे पतनके गड्ढेमें डूबे देते हैं। वीरता और धीरता धारणकर काम-क्रोधादि शत्रुओंसे बचो और धीरताके साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्गसे विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है। यह तुम्हारी शुमेच्छा और सचाईको जानता है। तुम तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये मित्रिके नरपति जनकके पास जाओ। वे तुम्हारे सदेहको दूर कर स्वरूपबोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो, बड़ी नम्रताके साथ उनके पास जाना। परमात्मा

भाय मत रखता । घमड मत करना । उनकी आज्ञाका पालन करना ।'

पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके शुक्रदेवजी महाराज अनेक प्रकारके कष्ट सहन करते हुए मिथिलार्म पहुँचे । शरपावोंने उन्हें अदर जानेसे रोक दिया । परंतु उनकी जाम्बून्यमान ज्योनिको देखकर और तिरस्कारकी दशामें भी पूर्वगत प्रसन्न देखकर एकने उनके पास आकर बड़ी अभ्ययता की । यह उन्हें बड़े स्फुर्करसे अदर ले गया । मन्त्रीने उन्हें एक ऐसे स्थानपर ठहराया, जहाँ भोगकी अनेक वस्तुएँ थीं । उनकी सेगमें बहुत-सी सुन्दर बियोंको लगा दिया गया । परंतु वे अविचल रहे । सुख-दुःख, शीत-उष्णमें एक समान रहनेवाले शुक्रदेवजीको उन्हें देखकर कुछ भी हर्ष-शोक नहीं हुआ । ब्रह्मचिन्तनमें सलग रहकर उन्होंने वह दिन और रात्रि बिता दी । दूसरे दिन प्रातः काल जनकने उनकी विधिवत् पूजा अर्चा की । कुशल-मङ्गलके पश्चात् शुक्रदेवजीने अपने आनेका प्रयोजन बतगया और प्रश्न किया । जनकने उनके अधिकारकी प्रशंसा करके कहा—

‘बिना ज्ञानके मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु-सम्बन्धके ज्ञान नहीं होता । इस भवसागरसे पार करनेके लिये गुरु ही कर्णधार है । ज्ञानसे ही इतकृत्यता प्राप्त होती है । ज्ञान सभी साधनोंका आधार और फल है । जिसे विस्तीव्र भय नहीं है, वह विस्तीव्र भय नहीं पहुँचाता, जिसे न राग है और न द्वेष, वही ब्रह्मसम्पन्न होता है । जब प्राणी (मानव) मन, वाणी और कर्मसे विस्तीव्र अनिष्ट नहीं करता, काम, क्रोध, ईर्ष्या, आसूया आदि मनके गर्भोंको त्याग देता है, दू ख-मुग्ध, हानि-राम, जीवन-मरण, शीत-उष्ण, निन्दा-स्तुति आदि द्वन्द्वोंमें समान दृष्टि रखने लगता है, तब वह ब्रह्मसम्पन्न हो जाता है । शुक्रदेव ! ये सभी बातें तथा अयान्य समस्त सद्गुण तुममें प्राप्यत दीप्त रहे हैं । मैं जानता हूँ कि तुम्हें

समस्त ज्ञातव्य बातोंका ज्ञान है । तुम विषयोंके परे पहुँच चुके हो । तुम्हें विज्ञान प्राप्त है । तुम्हारी मुद्रि स्थिर है । तुम ब्रह्ममें स्थित हो; तुम स्वयं मग्न हो और क्या कहूँ ?’ इस प्रकार जनकके उपदेश सुनकर शुक्रदेवको बड़ा आनन्द हुआ । उनसे विदा होकर वे पुनः हिमालयपर (मतान्तरसे सुमेरुगिरिपर) अपने पिता व्यासजीके आश्रमपर लौट आये ।

इन भागवतनृत्ता, परमभागवत शुक्रदेवके पास प्राप बड़े-बड़े ऋषि आया करते थे । नारदीयपुराणमें सन्तुष्ट के और महामारतमें नारदके आनेकी चर्चा आयी है । उनके आनेपर शुक्रदेवजी बड़े प्रेमसे उनकी पूजा करते और उनसे प्रश्न करके तत्त्वकी बातें सुनते थे ।

शुक्रदेवजीके इस प्रकारके सत्संप्रसाग बहुधा चर्चते ही रहते थे । श्रीव्याससन्तानके मार्मिक उपदेश इस प्रकार हैं—

वेहापरयकलत्रादिध्यात्मसैन्येष्वस्तस्यपि ।
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्पि न पश्यति ॥
तस्माद्भारत स्वार्त्ता भगवान् हरिरीभ्यर ।
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्तुतव्यश्चैच्छन्नाभयम् ॥

(श्रीमद्भा० २।१।४५)

‘सत्सारांमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, अस्तु हैं, परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका प्रास होने देखकर भी चेतता नहीं है । इसलिये परीक्षित ! जो अमय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णजी ही जीनाओंका श्रयण कीर्तन और स्मरण करना चाहिये ।’

सत्यां शितौ किं वशिषो मयासौ
बोहौ स्वमिन्दे ह्यपराधनोः किम्
सत्यञ्जले किं पुरुषाक्षगात्र्या
दिग्यत्पलादी सति किं दुष्कले ॥

धीरणि किं पथि न सन्ति विज्ञानि भिक्षा
नैवारिषाः परमृतं सरितोऽप्यनुप्यन् ।
रक्षा गुहा विमज्जितोऽपति नोपसज्जान्
कसाद् भवन्ति कवयो धनदुर्मदा धान् ॥
एव स्वचित्ते स्वन एव सिद्ध
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्त ।
त निर्वृत्तो नियतार्थो भजेत
ससारहेतुपरमद्य यत्र ॥
(भीमस्मृ० २ । २ । ४—६)

‘जब जमीनपर सोनेसे क्या चल् सक्ता है, तब
पत्थर के प्रयत्नशील होनेका क्या प्रयोजन । जब
मुनर अपनेको भगवान्की कृपासे स्वयं ही मिली हुई
है, तब तमियेकी क्या आवश्यकता । जब अक्षरिसे
कम चल सक्ता है, तब गह्वर-से उर्तन क्यों घटोरे ।
इसकी छाल पहनकर या बख्शीन रहकर भी यदि जीवन
धारण किया जा सकता है तो यत्नोंकी क्या आवश्यकता ?

पहननेको क्या रास्तोंमें चिपड़े नहीं हैं ? सूख लगेपर
दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल-
फलकी भिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालोंके लिये नदियाँ
क्या विलुप्त सृज गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी
गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सच न सही,
क्या भगवान् भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते ?
ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनक नशेमें चूर घमडी
धनियोंकी चापझसी क्यों करते हैं ? इस प्रकार उससे
तो समुदाचारका उत्पन्न होता है । अतः निरक्त
हो जानेपर अपने हृदयमें निव्य विराजमान, स्वतः सिद्ध,
आत्मस्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त
मगवान् हैं, उन्हेंका बड़ प्रेम और आनन्दसे दृढ़ निश्चय
पूर्वक भजन करे, क्योंकि उनके भजनसे जन्ममृत्युके
चक्रमें डालनेवाले अज्ञानका नाश हो जाता है । यही
सदाचारका महान् फल है ।’

(८)

महर्षि पतञ्जलि

महर्षि पतञ्जलि योगके आचार्य थे । वे महर्षि अत्रिाके
पुत्र और संहिताकार महर्षि प्राचीनयोगके पुत्र थे । इन्होंने
अनेक विनाके गुरु काऽमुसे ही वेदाध्ययन किया था ।
उनका एक संहिता भी थी, जो अब नहीं मिलती । मस्य,
बाहु, त्रिष्टेय रसन्दपुराणोंमें इनकी चर्चा तथा योगसूत्रोंकी
श्रद्धा मिलती है । उनके योगसूत्रापर अनेक टीकाएँ हैं ।

सांसारिक जीवनसे उनका बहुत काम सम्बन्ध रहा
होगा, ऐसा अनुमान होता है । यही कारण है कि
उनके जीवनकी कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं है ।
परन्तु कामल एकान्तमें रहनेके कारण ही वे विश्व
कल्याणक कामसे अलग रहे हों, ऐसी बात नहीं ।
उनके बनाये हुए प्रयोगोंसे सारे ससारका जो हितसाधन

हुआ है और हो रहा है, उसके लिये सभी उनके श्रेणी
हैं और आगे भी रहेंगे ।

चरकसंहिताका प्रणयन करके उन्होंने हमारे स्थूल
शरीरके दोषोंका निग्रहण किया और उसमें साव्योक्त
प्रक्रियाका वर्णन करके हमें योगकी ओर आकर्षित किया ।
व्याकरणके सूत्रोंके निशद विवेचनके द्वारा हमें पद
पदार्थका ज्ञान कराकर उन्होंने हमारी वाणीको शुद्ध और
परिमार्जित किया तथा योगके द्वारा सम्पूर्ण चित्त-मलोंको
धोकर अपना स्वस्व पठचाननेके योग्य बनानेका साधन
बतलाया । अन्तमें परमार्थसाराके द्वारा हमें अद्वैत तत्त्व
ज्ञानका उपदेश दिया, जो सम्पूर्ण जीने और उनकी
साधनाआका लक्ष्य है । उनकी कृतज्ञतामें हम उनका
स्तरन निम्नांकित श्लोकसे करते हैं—

● शाचर्या विद्वानोंने अनुसार पतञ्जलि भी कई हुए हैं । (Catalogue Catalogue) History of Indian Medicines
आदिके अनुसार चरक-संहिताकारसे व्याकरण भाष्यकार पतञ्जलि और योगसूत्रकता भिन्न हैं ।
† परमार्थसार ग्रन्थमें उसके रचयिताकी आदिशेष कहा गया है । पतञ्जलि-चरित आदिमें उन्हें शेषका अवतार कहा
गया है । इस प्रकार इसकी सगति सम्भव है ।

योगेन चित्तस्य पदेन वाचा
मल शरीरस्य तु वैचकेन ।
योऽपाकरोत् स प्रवर मुनीना
पतञ्जलि प्राञ्जलिपनतोऽसि ॥

(विशान भिन्नुक्त योगवार्तिक १।१)

आचार्य पतञ्जलिने नि श्रेयसकी मिद्विषी जो
साधना पुररुष्टन की, वह योगशास्त्रके रूपमें हमें
उपलब्ध है । योगके विविध अङ्गोंमें 'यम' और 'नियम'
सदाचारके मूलाधार हैं—

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह (समग्रका अभाव)—ये पाँच यम
हैं । और—

शौचसतोपवासस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

शौच, सतोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति—
ये पाँच नियम हैं । इनमें अहिंसा सदाचारकी पहली सीढ़ी
है । जिसकी प्रतिग्रसे निर्वैरताकी सिद्धि मिलती है ।

अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः ।

अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके
निकट सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं । निर्वैरता
सदाचारका प्रमाण प्रस्तुत करती है ।

इसी प्रकार शौचाचार सदाचारका मूल है । बाह्य और
आंतर शौचसे परकी असंस्कार और स्वाङ्गुष्ठा होता
है, और जब तपके प्रभावसे अशुद्धि का नाश हो जाता
है, तब शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है ।

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।

ऐसी स्थितिमें सदाचार नैसर्गिक हो जाता है और
सतोप-लाभ हो जाता है । सतोप अमृत है, क्योंकि
उससे अनुत्तम सुखका लाभ होता है । आचार्य
पतञ्जलि कहते हैं—'सतोपाद्नुत्तमसुखलाभः' ।
अर्थात् सतोपसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है,
जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है । *

शुभाचार

अशुभेषु समाविष्ट शुभेष्वभावतात्पर्य ।

प्रयत्नाधिष्ठमित्येष स्वशास्त्राद्यैः समग्रः ॥

यच्छ्रेयो यदनुच्छेद्य यदपायविवर्जितम् ।

तत्तदाचार यत्नेन पुण्येति गुरव स्थिता ॥

(योगसूत्र २० प्र० ७।१२-१३)

'अशुभ कर्मोंमें लगे हुए मनको यहाँसे (अशुभकर्मसे) हटाकर
प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मोंमें लगाना चाहिये, यही सब शास्त्रोंके सारका
संग्रह है । जो यत्न यत्नपूर्णकारी है, जो तुच्छ नहीं है (यही सारसे
श्रेष्ठ है) तथा जिसका कभी नाश नहीं होना, उसीका यत्न-पूर्वक
आचरण करना चाहिये—यही 'गुरुजनोंद्वारा उपदिष्ट सदाचार है ।'

• योगसूत्रोंको समझनेके लिये योगभाष्य, यागवार्तिक एवं उच्छरी २० आय प्रमुख टीकाओंकी दृष्टि भी अवश्य समझनी
चाहिये । उसके अनुसार यागका प्रथम पाद उच्छरी समग्रचित्तके साधकों के लिये तथा साधनपाद ध्युत्थितचित्तका समान्य
साधकों के लिये है—उदिष्ट समाहितचित्तस्य योगः । कर्म ध्युत्थितचित्ताऽपि योगयुक्तः स्वादित्येऽद्वारम्यते । (पत० सू०
२।१ की योगभाष्यभूमिका) योगका यहाँ साधकिक अर्थ असम्प्रगणयोग या नियोजन समाधि है, मुक्त—समाधी (दिव्य
४।६०) समाधिधित्तनियेष (माध० पातुष्ट०) और योगीके लिये वही मुख्य साध्य कर्म है । सिद्धायत्तमं ये यमदि
बदिरक्षणाय साधकाः श्रद्धया अनुसरणं करते हैं ।

सदाचार—अतुल महिमान्वित

(लेखक—भीमिनीबुमारजी भीवासाव (अनल))

महान् वेदव्यासप्रणीत श्रीममहाभारतकी 'निदुर नैते' अमे सदाचारका अनुपम महान् बतगते हुए विदुरजी कहते हैं—

न ह्ये सुख वै कुरुते प्रहर्षं
नान्यस्य दुःखे भवति महदृष्ट ।
इत्या न पश्चात् कुरुतेऽनुताप
स कथ्यते स पुरुषपर्यशीलः ॥

(२ । ३०)
'जो अपने सुखमें प्रमत्त नहीं होता, दूसरेके दुःखमें नहीं मन्नता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता वह सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है ।'
न कुल वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति म मति ।
मत्तेष्वपि हि जाताना वृत्तमेव विशिष्यते ॥

(२ । ४१)
'कौ एसा विचार है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका क्या उँचा कुल नहीं मान्य हो सयता, क्योंकि नीचे लमें उत्पन्न मनुष्योंका भी सदाचार श्रेष्ठ ही माना जाता है ।' निदुरजीका कथन है कि 'सदाचारसे कुलीनता होती है' (२ । ३०३) । इस नियममें वे बीच अध्यायमें स्पष्ट कहते हैं कि 'गौओं, मनुष्यों तथा कत्ते पूर्ण होकर भी जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते । अन्य धनगले कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आते तथा महान् यश प्राप्त करते हैं । सदाचारकी रक्षा धनपूजक करनी चाहिये, धन तो आता और जाता ही रहता है । धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी मान्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचारसे भट हो गया हो उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये—'वृत्तनस्तु इतो हन ।' 'जो कुल सदाचारसे हीन है वे गौआं, घोड़ों, पशुओं तथा हरी-भरी खेतीसे

सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नहीं कर पाते' (अध्याय ४, श्लोक २८, २९, ३० तथा ३१वें) ।

महर्षि पराशरका मत है कि 'आचार चारों ही वर्गों पर आश्रमोंक धर्माका पालन करानेवाला है, क्योंकि आचारक बिना धर्मका पालन नहीं हो सकता । जो मनुष्य आचारभट हैं तथा जिन्होंने धर्माचरण त्याग दिया है, धर्म उनसे विमुक्त हो जाता है' (१ । ३७) । अपने इसी कथनका उदाहरण वे ग्रन्थक १२वें अध्यायमें यों देते हैं—

अग्निचार्यात्परिभ्रष्टा सध्वोपासनयजिता ।
षेध चैवानधीयाना सर्वे ते वृषला स्मृता ॥

(१२ । २९)
'दैनिक अग्निहोत्रसे भट, सध्वोपासनादिसे रहित तथा वेदाध्ययनसे विमुक्त सभी ब्राह्मण दुष्टप्राय हैं ।' पुण्यश्लोक राजर्षि मनु भी कहते हैं कि 'वेदशाता पुरुष भी आचारभट होनेपर वेदक सम्पत् फलको प्राप्त नहीं करता । जो आचारसे युक्त है, वही वेदके सम्पत् फलको प्राप्त करता है ।' तात्पर्य यह कि वेदाध्ययनके बाद भी सदाचारशून्य द्विज वास्तविक द्विज नहीं है ।

मनु महाराजद्वारा कथित धर्मके चार साक्षात् लक्षणोंमेंसे सदाचार भी एक है (मनु० २ । १२), जिसका पालनकर मनुष्य आत्मकल्याण कर सकते हैं (मनु० २ । ९) । महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास-प्रणीत पुराणोंमें भी प्रचुरतासे सदाचारकी महिमा वर्णित है । श्रीमद्भगवत्समाहापुराणके ७वें स्कन्धके ११ से १५वें अध्यायतक, अध्यात्मरामायणमें अरण्यकाण्डमें (एव दूसरी रामायणोंमें भी) श्रीराम-रूद्रमग-समादान्तर्गत, किष्किष्काण्डमें त्रियायोगान्तर्गत तथा उत्तरकाण्डमें रामगीताके अन्तर्गत सदाचारका किंचित्

* महाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत तृतीय 'प्रज्ञापार-पर्व'के ३३ से ४० तकके ८ अध्यायोंको 'मति' कहते ।

वर्णन है । नृसिंहपुराणके ५७वें अध्यायमें मार्कण्डेयजीद्वारा कथित भक्तोंके लक्षणक व्याजसे सदाचारकी शिक्षा है । इसी प्रकार कूर्म, अग्नि, पद्म, वाराह, ब्रह्म, शिव, स्कन्द, वायु, गरुड इत्यादि पुराणोंमें भी इसकी चर्चा आयी है । उपनिषदोंमें भी किसी-न-किसी रीतिसे सदाचारका गुणगान हुआ है । इसी विषयमें षटोपनिषद्का कथन है कि पापकर्मोंमें प्रवृत्त, अशान्तेन्द्रिय तथा असमाहित चित्तवाला आत्मज्ञान नहीं पा सकता (१।२।२४) । छान्दोग्योपनिषद्का कथन है कि जो कर्म विद्या, श्रद्धा तथा योगसे युक्त होकर किया जाता है, वही प्रबलतर होता है (१।१।१०) ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वही करते हैं । वह पुरुष जो आदर्श स्थापित करता है, अन्य लोग भी उसके अनुसार ही चलते हैं (३।२१) । इसलिये तेरे लिये कर्तव्य तथा अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण हैं, यह जानकर व शास्त्रविधिसे नियत कर्मको ही करने योग्य है (१६।२४) । मनुष्यको स्वयं ही अपने मायका निर्धारक बनाते हुए भगवान् वेदाग्र कहते हैं कि मनुष्य अपने द्वारा अपना संसार सिंघुसे उद्धार करे तथा स्वयंको अशोकमें न डाले, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु भी (६।५) । इसके अतिरिक्त १७वें अध्यायके (१४, १५ तथा १६वें श्लोकमें भी इन्हीं तीन) दोषों—मात्सरिक, यायिक तथा याचिक दुराचार)की शुद्धिके उपाय हैं, जिनका ध्वनन मनुस्मृतिमें १२वें अध्यायक ५, ६ तथा ७वें श्लोकमें है । सदाचारके सद्वर्णन श्रात पुरुषके लक्षणोंको बनाते हुए 'योगसासि'में वर्णन किया है कि 'जो प्रयत्नपूर्वक अपनी इन्द्रियोंको धर्ममें प्रत्येक समस्त प्राणियोंके साथ

सद्व्यवहार करता है, जो न तो भविष्यकी वात्सल्य करता है और न प्राप्तका त्याग ही करता है, वह 'शान्त' कहलाता है (योगवा० मुमुक्षुव० प्र० अ० १३) । यही लक्षण सदाचारी मनुष्यका भी है । महाभारतमें भी सदाचारकी महत्तापर बल देते हुए कहा गया है कि 'यदि शूद्रमें सत्यादि ब्राह्मणोचित लक्षण हों तथा ब्राह्मणमें न हों तो वह शूद्र शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं । (वनपर्व, सर्प-युधिष्ठिर-सवाद-अध्याय १८०।२५२६)

सदाचारका वर्णन हमारे महान् नीतिशास्त्रों—पञ्चतन्त्रमें, 'चाणक्य-नीति'में, 'शुक्लनीति'में, 'गान्धर्व-नीति'में, 'वसिष्ठस्मृति' और अन्य धर्म एवं नीतिके ग्रन्थोंमें मिलता है । 'धार्मिकीपरामर्श'के अतिरिक्त अन्य रामायण और 'नारायणीयम्' तथा 'यद्वान्युदयम्' काव्य कृष्णपरक साहित्योंमें भी इसका वर्णन प्राप्य है । विचित्रविद्यात एव सर्वमान्य काव्य 'श्रीरामचरित' मानसमें गोस्वामी तुलसीदासजीने मनु-शातस्वपा-तपस्या प्रसङ्ग, पार्वती-तपस्या-प्रसङ्ग, भरतजीका क्षुरिकाधारण प्रसङ्ग, भर्माचरण-पालन प्रसङ्ग, लक्ष्मणका सदैव सनद रहकर प्रभु-सेवा-प्रसङ्ग, गोमहत्ताके माध्यम, नीतिपरक यचनों, आदर्श दम्पति श्रीसीताराम एवं श्रीगौरीशंकर का पारस्परिक सवादादि, सुमन्त्रके पञ्चाक्षर प्रसङ्ग, राम-गीता-वर्णन (—शबरी, विभीषण, लक्ष्मण तथा पुरासिंघोंके प्रति,) भरतक प्रति वसिष्ठका उपदेश (शोचनीय कौन है, इत्यादि प्रसङ्ग) तथा अनुसूया-सीता-मिलन आदि प्रसङ्गोंके माध्यमसे सदाचारकी महती शक्तिसे व्यक्त किया गया है ।

हिन्दू धर्मकी ही एक शाखा जनमतमें भी सदाचार पालन-हेतु नियम बनाये गये तथा उपदेश दिये गये हैं । भगवान् महाश्वरका कथन है कि साधक सदा शाश्वतगुरु रह, दिना विचार न चोरे, मदा गुरुबनों के निकट रहकर परमार्थ-साधक बनोकी शिक्षा प्रदण

को निरपेक्ष बानोंको छोड़ दे विवेकी पुरुष त्वरेका
वित्तर, अपनी बढ़ाई, अपने शास्त्रज्ञान, जाति
तथा तत्का गर्व न करे ('कल्याण' भाग ४८
पृ० १२) ।

बौद्धधर्मके पञ्चशील्का सिद्धान्त भी सदाचारपर
ही आधुन है । इसमें अनिरिक्त अन्य सम्प्रदाय
नसे भिन्न, राक्षसानी, आर्यसमाजी, निष्ठापन,
ब्रह्मि में भी सदाचारकी अपरिहार्यतापर प्रत्यक्ष डाला
गया है । हिन्दू धर्मके अनिरिक्त विभिन्न अन्य पथों
बसे यम, पारसी, इमाई इत्यादि भी सदाचार
अन्तर्गत होर देते हैं । इनका उदाहरण त्रितारामयसे
देना शक्य नहीं है । इनके अतिरिक्त अय सामाजिक
संस्थान जैसे श्रीरामकृष्ण मिशन, यियोसोफियल
सेन्टरी, रामनीर्य-मिशन, अरविन्द सोसायटी, राष्ट्रीय
स्वयंसेवक-संघ इत्यादि भी सदाचार-पालनको आनन्द्यक
मानते हैं ।

यह है हमारा नानापुराणनिगमामगमसर्वग्रन्थसम्मत
सदाचार । जिसपर चलनेसे सृष्टिसे आजतक यह

दिव्य देश आर्यावर्त विद्यमान स्तम्भ बना रहा । हमारा
देश भारत बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है । किम्बुरुषर्ष,
इत्यादितर्ष, भद्राक्षर्षादि समस्त पुण्यमय प्रदेशोंसे
आवृत, भगवान् शेषशायीके चौबीस पत्र अवतारोंकी
पावन लीलामयी, सृष्टिका प्रारम्भ क्रीडाङ्गण, सर्व
शास्त्रप्रशस्तित यह देश सर्वसे विद्यमान प्रत्येक
विशेषका प्रत्येक भेदोंमें नेतृत्व करते हुए महर्षि
मनुके इस आज्ञाका पालन कर रहा है कि—'इस
देशमें उत्पन्न ब्राह्मणोंसे पृथ्वीके सभी मानव अपने-
अपने चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करें (मनु० २ ।
२०) । अतः हमें मनुष्यताके पूर्ण आदर्श बनने,
आत्मोद्धार करने, भगवत्कृपा प्राप्त करने, आत्मिक-
पारिवारिक-सामाजिक, राष्ट्रीय तथा विश्वका कल्याण करने
और कल्याणमार्गका पथिक बनने—'ॐ स्वस्ति पन्था
मनु चरेम' (श्रुक् ५ । ५१ । १५) के पालनके लिये
मनुप्रोक्त आचरणसे धर्मपालन करते हुए अपना
जीवन-निर्वाह करना चाहिये, तभी हम अपने पूर्वजोंका
नाम उज्ज्वल कर सकेंगे ।

सदाचारसे परम लक्ष्यकी प्राप्ति

(लेखक—भीष्मोपदेश भट्टाचार्य, साहित्यभूषण)

रीलिजन(Religion)शब्द 'धर्म'का शास्त्रात्मिक अर्थ
कोक नहीं है । लटिनमें री(Re)का अर्थ है—पुन या
पश्चात् और libare लीजरका अर्थ है—ले जाना । अर्थात्
जो परित्यक्तमान जगत्के पीछे सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी ओर
जोबरो ले जाय, वह रीलीजन(Religion) है । इधर 'धृ'
कृतमें 'मन' प्रत्ययक योगसे धर्म होता है । 'धृ' अर्थात्
धारण करना—जो धारण करे या किया जाय, वही
धर्म है । 'धर्मो धर्माधारक'—धर्म ही पृथ्वीका धारक
है । वैदिकग्रन्थके अनुसार—'यतोऽम्युदयनिर्धेयस
सिद्धिः स धर्मः ।' जिससे अम्युदय और नि श्रेयसकी
सिद्धि होती है, वह धर्म है । अम्युदयके लिये प्रवृत्ति-

मार्ग और नि श्रेयसके लिये निवृत्तिमार्ग है । तात्पर्य यह
कि जिस ज्ञान-वर्त्मकी सहायतासे प्रवृत्तिमार्गका पथिक
इस लोक और परलोकमें सुखभोग और निवृत्तिमार्ग
ससार-मुक्तिको प्राप्त करे, वही धर्म है । इस धर्मकी
प्रतिष्ठाके लिये एकमात्र अवलम्बन सदाचार है । धर्म
भी दो प्रकारका है—सामान्य तथा विशेष । मानव
मात्रके लिये नीतिसम्मत आचरणीय धर्म सामान्य धर्म
है और विशेष कालमें विशिष्ट व्यक्तिके लिये
आचरणीय कर्म विशेष धर्म है । यहाँ 'धर्मका अर्थ
धर्माचरण है ।

अस्तु, पृथ्वीपर प्रचलित सारे धमनि ही सदाचारको अङ्गीकृत किया है। दिव्य जीवनयापनक पथपर अप्रसर होनेके लिये सदाचारपालन आवश्यक है। व्यस्यहीन निकृष्ट जीवन पशुतुल्य है। मनु एष वसिष्ठने आचारको परमधर्म कहा है। भगवान् बुद्धने भी कहा है कि महान् अष्टमार्गमें मिथ्या यदृक्-वर्जन-पूर्वक, सत्य, शिष्ट तथा प्रियकर वाक्यधनका पालन और प्राणि हत्या, चौर्य, लोभ, द्वेष-अभृत्तिका वर्जन आवश्यक है। जैन और सिख-धर्ममें भी सदाचारकी बातें विशेषरूपसे उल्लिखित हैं। यहूदी धर्ममें ईश्वरके दश आदेशोंमें अहिंसा, सत्य आदि सदाचार-पालनकी बात है। पारसी धर्ममें शौच, साधन, जीवदया, अतिथि-सत्कार आदि सदाचरणका विधान है। इस्लामधर्ममें जीवदया, सत्यकथा, दान प्रभृति सदाचारकी बात विशेष-रूपसे कही गयी है।

सदाचार-गान्धेयके लिये उल्लिखित वृत्ति-समूहोंमें श्रमियोंने अहिंसा, सत्य, शौच, सयम-इन चारोंका विशेष रूपसे वर्णन किया है। अब यहाँ इनका कुछ परिचय दिया जा रहा है।

अहिंसा-‘हिंसा’ धातुमें निषेधार्थक नञ् (‘अ’) समासके द्वारा अहिंसा शब्द बनता है। इसका अर्थ केवल प्राणि-वध ही नहीं, (साधारण हमलेग प्राणि-वध नहीं करनेको ही अहिंसा कहते हैं), धनिक मभी प्रकारका पर पीड़न भी है। परपीड़न न करना ही अहिंसा है। हिंसा तीन प्रकारकी होती है—कायिक, मानसिक, वाचिक। हाथमें प्रहार करना कायिक हिंसा है। मन-ही-मन किसीके प्रति हिंसाभाव रखना मानसिक और वाग्-वाणद्वारा दूसरेके मनमें आघात पहुँचाना वाचिक हिंसा होती है। शास्त्र कहते हैं—मनोपाककायै सर्वभूतानामुत्पीडनमहिंसा । मन, वाक् या देहसे किसीको पीड़ित न करना ही अहिंसा है। बुद्धि कहती है—‘मा हिंसास् सर्वभूतानि ।’ प्राणियों

की हिंसा मत करो। सर्वभूतात्मवाद ही सनातनधर्मके चरम और परम तत्त्व है। ‘एक एव हि भूतात्मा भूतेषु ध्यवस्थितः ।’ एक ही आत्मा सब प्राणियोंमें अधिष्ठित है। इसलिये पीड़क और पीदितमें अस्मत्प्रथ कहीं अहिंसा महाव्रत इसी अनुभूतिपर प्रतिष्ठित है। महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—‘अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्त्वनिष्ठा वैरत्यागः ।’ (योगसूत्र २।३३)। वित्तने अहिंसा प्रतिष्ठित होनेपर सर्प, व्याघ्रादि प्राणी भी स्वामाविक रूपसे हिंसात्याग करते हैं। यही प्रकृत भागवत-प्रेम है।

सत्य-श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें आता है—‘सत्य परं धर्महि’ (१।१।१) ‘हम सत्यस्वरूप उसी परमब्रह्म का प्यान करते हैं। महात्मा गौधीने कहा है—‘Truth is God ।’ सत्य ही भगवान् है। ‘परहितार्थं वाक्यमसौ यथार्थं सत्यम् ।’ परहितमें शब्द और मनका यथार्थ भाव ही सत्य है। सत्य-भाषण, सत्योपासना सदाचारके प्रधान उपकरण हैं। योगसूत्रके अनुसार ‘सत्यमनिष्ठायां कृपाफलमथयत्यम्’ (योगसूत्र २।३६)। सत्य प्रतिष्ठित व्यक्तिको वाक्-सिद्धि प्राप्त होती है। इसका प्रमाण इस युगके चटर्गोविके साधु बाबा ताराचरण हैं। बाराणसीमें साधु बाबाके आधिर्भावके उत्सवके सम्म उनके शिष्यके श्रीमुखी बाणी है कि ‘साधु बाबा जो कहते थे, यही यथार्थ होता था। किसी भी व्यक्तिके अतीत, वर्तमान और भविष्यत्वा चित्रपट उनका सम्पूर्ण यथाथरूपसे प्रतिभासित होता था। इसका कारण पूज्यनेन बाबाके कहा था—‘जो कोई व्यक्ति बाह्य वर्तमान सत्यवादी रह सके, उसकी प्रायेक बात यथार्थ होती। हममें मन्देह नहीं ।’

महागहोपाध्याय पद्मनाभ मरस्वती पाण्डेयीने यह उपदेश है। एक दिनकी घटना है—वे एक छोटे शिशुके साथ अपने फर्मस (Office) में रुझा आने पर जा रहे थे। छोटा होनेके कारण शिशु

दृष्ट नहीं लिया गया। घर पहुँचकर उसकी बन्धुव्रिज देगी तो शिशुकी अग्रस्था टिकटकी योग्यतासे एक दिन अधिक हो रही थी। फिर क्या था। तत्पण म्नीशर्डद्वारा रेलवेको भाड़ा मेज दिया। परमभागवत डॉ० राधागोविन्दनाथकी सत्यनिष्ठाकी यात भी इसी तरह है। फाल्गुनेसे निसर्गनेके बाद उन्हें कुछ दिनोंतक फाल्गुनमनमें ही रहना पड़ा था। विरापा देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर फाल्गुन-यामेटीने उसे लेनेमें असहमति प्रकट की, किंतु उन्होंने—‘मैं विरापा दिये जिना तो एक मुहूर्त भी यहाँ न रहूँगा’—कहकर सभीको भाड़ा लेनेपर विवश किया और वे विरापा देख ही रहे।

सत्यनिष्ठा सदाचारका श्रेष्ठ सोपान है। पर यह हमें कहाँ है। छोटा शिशु रोता है तो हम उसे शान्त करनेके लिये बदरका मिथ्या भय दिवाते हैं, चाहे बदर उस क्षेत्रमें कभी आता भी न हो। पुन उसे चुप करनेके लिये मिठाई और खिलौनेके प्रलोभन दते हैं। इन सबके मूळमें मिथ्या ही तो है। जीवन-धारणके हर क्षेत्रमें हम असत्यकी ही छवि मनस-नेत्रमें अंकित करते हैं। व्यनसायी व्यवसाय व्याप्तके पूर्व ही यजन यम करनेका चिन्तन करते हैं। इधमानीके सम्मिश्रणसे अत्रिक लाभ कमानेकी हमारी रैनन्दिनी वृत्ति है। महाभागवत श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी कहते थे कि थारह नय नहीं, मात्र तीन दिनतक भी पूर्ण सत्यनिष्ठ हो सकनेपर साधन-सिद्धि अवश्यप्राप्ती है। स्वामी विवेकानन्दने भी कहा था—‘अर्थ नष्ट होनेसे कुछ खास हानि नहीं होती। स्वास्थ्य नष्ट होनेसे किंचित् हानि होती है। किंतु चरित्र नष्ट होनेसे सर्वत्र नष्ट हो जाता है।’ चरित्रगणनके मूलमें सत्यनिष्ठा है और सदाचारद्वारा आत्मोत्थानका पथ चरित्रगणन ही है।

शौच—सभी प्राणियोंमें भगवान् अधिष्ठित हैं। देह और मनकी मलिनता दूर करनेका नाम शौच या पवित्रता-साधन है। शौच भी दो प्रकारका है—बाह्य

और आन्तरिक। देहकी शुद्धि बाह्य और मनकी शुद्धि आन्तरिक शौच है। योगियाज्ञरत्नय कहते हैं—

शौचं तु छिविधं प्रोक्तं बाह्याभ्यन्तरतस्तथा।
भृज्जलान्या स्मृतं बाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम् ॥

बाह्य शौचके लिये मिनी और जल आवश्यक है और मनकी शुद्धिके लिये सद्गुण प्रयोज्य है। सदाचारद्वारा चित्तशुद्धि होती है। चित्तशुद्धिद्वारा आत्मोत्थान या दिव्य जीवन-राम हो सकता है। छान्दोग्योपनिषद् ‘अन्नमय हि सौम्य मनः’ के अनुसार आहारक सूत्रमाशसे मन गठित होता है। सत्त्वगुणी आहार सदाचारकी ओर ले जायेंगे, यह ध्युन सत्य है। इस प्रकार सदाचारके द्वारा आत्मोत्थानके लिये बाह्य और मन शौच दोनों ही प्रयोजनीय हैं।

सयम दो प्रकारका कहा गया है—बाह्य-इन्द्रिय-सयम तथा मन सयम। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च कर्मेन्द्रिय हमें हमेशा बहिर्मुखी बनाती हैं। पुन मन अन्तरिन्द्रिय है। मन स्वकीय सकल्पद्वारा बहिरिन्द्रियको सयन कर सकता है। सयमका अर्थ इन्द्रियपीडन नहीं, नियन्त्रण करना है। बाह्य और मन संयमका एकमात्र उपाय भगवदुपासना है। भगवन्मुखी मन होनेपर कामादि पदार्थि अनायास ही वशीभूत होकर अन्तर्मुखी होनेके लिये बाध्य होते हैं। तभी भागवत चैतन्यका उदय होता है। हर व्यापागका मूल भगवदाराधन है। इस साधन-मयका ईधन सदाचार है।

‘आचरणसे शिक्षा दो’ श्रीमच्छास्त्रमुक्ती यह बाणी अप्रुतमयी है। महात्मा गाँधीने भी यही कहा है। ‘हमारा जीवन ही हमारी बाणी है।’ शास्त्राण्य धीत्यापि भयन्ति मूखा यस्तु त्रियाचान् पुरुष स चिद्वान्’ (हितोपदेश १। १०१) के अनुसार कुछ लोग शास्त्राण्ययन करके भी मूर्ख ही रहते हैं। जो उसे क्रियामें लते हैं, वे ही वास्तविक विद्वान् हैं। हमारे उपदेश कार्यकारी नहीं होते, क्योंकि हम—

‘मुखमें राम, बालमें छुरी’ को चरितार्थ करते हैं। सभी लोग मरते हैं, किंतु एककी मृत्युपर लोग आँसू बहाते हैं और दूसरेकी मृत्युको भूल जाते हैं। कौन-सी मृत्यु श्रेयस्कर है, यह हमें अपने विचारसे स्थिर करना है। सामी विवेकानन्दजीने कहा था कि ‘समारेमें पैदा हुए परम लक्ष्य है।’

सदाचारसे आत्मोत्थान

(लेखक—प० श्रीवाचुरामजी द्विवेदी, एम्० ए०, बी० एड०, साहित्यरत्न) ।

सदाचार (सद्बृत्ति) आत्मोत्थानका मूल कारण है। जिस (साधन) से इस लोकेमें उन्नति (यश-प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य-प्राप्ति) और परलोकमें कल्याण या मोक्षकी उपलब्धि हो, वही धर्म या सदाचार है। ‘शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्’ (बु० चं० ५।३३) वं द्वारा काण्डिदासने मानव-शरीरको मूलतः धर्मका साधन कहा है। इस सिद्धान्तसे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मानवके इहलौकिक और पारलौकिक निवासके सामग्रस्य—विधानमें ही उसके आत्मोत्थानका रहस्य निहित है, जिसका मूल आधार सदाचार है। भर्तृहरिने भी नीतिशास्त्रमें शील—सदाचारको सभी गुणोंका अन्तर्कर और सृष्ट मनलाते हुए उसके इहलौकिक स्वरूपको स्पष्ट कर दिया है, जिसका मानव के लौकिक अभ्युदयपर प्रकाश पड़ता है। वे कहते हैं जन्मे एदर्य (वैभव) का भूषण सज्जनता, वीरताका यागीपर नियन्त्रण, ज्ञानका शान्ति, शास्त्राध्ययनका विनय, धनका समुचित स्थानपर व्यय, तपस्याका क्रोधागम, स्वामित्वका समा तथा धर्मका गुण निरुत्थान है, वैसे ही समस्त गुणोंका भूषण सदाचार है।

सदाचारी पुरुषका लक्षण बनगते हुए विद्वज्जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सुगुण-आनन्दसे प्रसन्न नहीं होता, दूसरेक दुःखको देखकर हर्षित नहीं होता, धन दुःखी होता है, दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह

सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है। ब्रह्मचर्य सदाचारका साधनात्मक स्वरूप है। अधर्ववेदमें उसके मन्त्रद्वारा श्री कहते हैं कि ब्रह्मचर्यरूप तपक द्वारा राजा राष्ट्रका संरक्षण करता है। राजर्षि मनुने ब्राह्मणोंकी मृत्युके चार कारण बतलाये हैं—(१) वेदाम्यास न करना, (२) आलस्यके वशीभूत होना, (३) आचार (सदाचार) का परित्याग करना और (४) दूषित भोजन करना। तात्पर्य यह कि ब्राह्मणके लिये सदाचार सर्वपा पात्रनीय धर्म है। सदाचारकी पसोटीपर जो व्यक्ति खरा उतरता है, वस्तुतः वही सपुरुष है और वही महात्मा है। विद्वज्जी कहते हैं कि जल्ती हुई आत्मा सोनेकी परत होती है, सदाचारसे सपुरुषकी पहचान होती है, इसी प्रकार मयकी स्थितिमें वीरकी, आर्थिक कठिनाईमें धैर्यशाली मनुष्यकी और निपत्तिमें शत्रु एवं मित्रकी परीक्षा होती है (३।४०)।

मनुष्यका इह-लौकिक अभ्युदयमें सदाचारका महत्त्व बनगते हुए महात्मा मनुजी कहते हैं कि—आचार (सदाचार) का सम्यक् पालन करनेसे आयु प्राप्त होती है आचारसे अभिन्नित संतति प्राप्त होती है, आचारसे धन-वैभवकी प्राप्ति होती है और आचारसे ही शरीरक अवयुग बढ़ होते हैं। सदाचार ब्रह्म मानव-जीवनका इह-लौकिक अभ्युदय का ही साधन नहीं, बल्कि वह उच्च पारलौकिक

बहुपरा भी मायम है । मनुष्यके जीवनका लक्ष्य परपुरुषार्थकी उपलब्धि, धर्म, अर्थ काम और मोक्ष (चतुर्वर्ग) की प्राप्ति है । इनमेंसे प्रथम तीन पुरुषार्थ के लक्ष्य-सामान्य अन्तर्गत (इह लौकिक उत्थान) के होते हैं, परन्तु अन्तिम पुरुषार्थ (मोक्ष) आत्मोत्थान के निश्रेयस् (पारलौकिक विकास) का परिचायक है ।

मोक्षरहितादिति दस साधनोंमें ब्रह्मचर्य (सदाचार) का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए श्रीमद्भागवतक रचयिता वैष्णवी कहते हैं कि मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र-अध्याय, दान, अध्ययन, स्वधर्म-पालन, शास्त्र विवेचन, एकान्तवास आदि और समाधि—ये दस मोक्षके साधन हैं । (७ । १ । ४६) । ब्रह्मचर्य (सदाचार) का विधिवत् पालन हो जाना ज्ञान पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मन, प्राण और शुक्रका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः इनमेंसे एक (ब्रह्मचर्यद्वारा शुक्र) का निरोध हो जानेपर मन और प्राणका अपने-आप निरोध हो जाता है । ब्रह्मचर्यद्वारा वीर्यका निरोध, प्रकारान्तरसे मनोनिरोधका सकल प्रयोग है । यही निरुद्ध (सयत) मन मोक्षका साधन है । मनुजीने इन्द्रिय-निग्रहको ब्रह्मचर्यपालनका श्लेष अत्र कहा है । इन्द्रियोंके संसर्गसे जीव दुःखी होता है तथा इन्द्रियोंद्वारा विषम-परित्यागसे जीव क्षिब्ध प्राप्त करता है । त्रिदुरजी भी कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक जीवनमें सदाचारका महत्त्व अनुभूण है । इस संसारमें जाति-भाइ तारते हैं और डुगाते भी हैं । उनमें जो सदाचारी हैं, वे तो प्रपञ्चाभिस्त अपने गर्व-पुत्रों तारते हैं । उन्हें सत्पण्यामी बनाते हैं, परन्तु जो दुराचारी हैं, वे उन्हें डुबा देते हैं अर्थात् नरक समनाश कर देते हैं । सदाचार कुलक्षणोंका नष्ट करके मनको सुलक्षणयुक्त सत्पण-अनुगामी अथवा मोक्षगामी बनाता है । 'विनय—अग्रमात्र अपयशको नष्ट करता है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा

ही क्रोधका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है ।'

आयुर्वेदक प्रचारक चरक एव सुश्रुतने सदाचारको सुश्रुतियोंके पुण्य लोक (स्वर्गपद) का साधक बतलाते हुए कहा है कि 'जो इस आयुर्वेदोक्त सद्बृत्त अथवा शुद्धाचरणका सम्पूर्ण पालन करता है, वह सौ वर्षतक जीवित रहता है । धर्म अर्थ और कामविषयक इहलौकिक सिद्धिको प्राप्त करनेके पश्चात् सार्वभौम-पक्षमें समस्त प्राणियोंकी बहुताको भी उपलब्ध करता है और अन्तमें पुण्यात्मा—सुमुमु पुरुषोंके प्राप्तव्य स्वर्गीय लोकमें सदा प्रयाण करता है । गीताका भी सिद्धान्त यही है कि मन और इन्द्रियोंको सयत करके निष्काम बुद्धिसे कर्तव्य कर्मका पालन करना चाहिये, इसी प्रक्रियाद्वारा साम्यबुद्धि (स्थिरबुद्धि) उत्पन्न होती है । इन्द्रियनिग्रह (सायन) और स्थिरबुद्धिकी प्राप्ति (साध्य) से निरन्तरता स्थापित करनेवाला तत्त्व ही सदाचार कहलाता है ।

सदाचार अथवा ब्रह्मचर्यका महत्त्व बताते हुए महाभारतके शान्तिपर्वमें भीष्म पितामहजी युधिष्ठिरजीसे कहते हैं—'यह जो ब्रह्मचर्य नामक गुण है, इसे शास्त्रोंमें ब्रह्मका स्वरूप ही बताया गया है । यह सत्य धर्मनि श्रेष्ठ है । ब्रह्मचर्यके पालनसे मनुष्य परम पदको प्राप्त कर लेते हैं । सदाचारका मुख्य तत्त्व दम—इन्द्रियों और मनका सयम है । धर्मके सिद्धान्तको भलीभाँति जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष दमको निश्रेयस् (परम कल्याण) का साधन बताते हैं । विशेषतः ग्राहणके लिये तो दम ही सनातन धर्म है—

दमस्तेजो धर्षयति पवित्र च दम परम् ।
विषाण्मा तेजसा युक्त पुरुषो विन्दते महत् ॥

भीष्मपितामहजी धर्मरान युधिष्ठिरसे कहते हैं कि दम तेजकी बुद्धि करता है, दम परम पवित्र साधन

जीवनको पवित्र बनानेमें और अखण्ड शान्ति प्राप्त करनेमें प्रयत्नशील बने रहें, जिससे एक ओर ऐहिक जीवन तथा दूसरी ओर पारलौकिक जीवन दोनों ही उन्नत बन सकें। हमारे शास्त्रोंने एव ऋषि मुनियोंने तीर्थ-यात्रा, उपवास, जप-तप, मन्दिर-उपासना, पूजा-अर्चा, ससङ्ग-स्वाध्याय-ध्यान-भारणा आदिके जो भी साधन बतलाये हैं, इन्हें सामान्य-से-सामान्य मनुष्य भी अपनी पात्रताके अनुसार ग्रहण कर सकता है। इन सभी साधनोंका मूल उद्देश्य यही है कि अपनी अन्तरात्माका परिशोधन करते हुए आन्तरिक जीवनको परिमार्जित करें, परिशुद्ध बनायें। इस पवित्र उन्नतानेके मूल उद्देश्यको सामने रखते हुए हमें अपने जीवनका सम्पूर्ण दैनंदिन व्यवहार पवित्र रखते हुए करना चाहिये। केवल बाह्य शुचिता पर्याप्त नहीं है, वह तो गौण है। अन्तरकी शुचिता विशेष महत्त्वकी है। यही प्रभुत्व और प्रधान भी है। जीवनको विशाल, महान् और सुखवान् बनानेके लिये आन्तर शुद्धि आवश्यक है। और जिसने अंतरात्मा मूल पवित्रताको स्थायी रूपसे धारण कर लिया है, वही सच्चे अर्थमें धार्मिक है और जिसकी अन्तरात्मा परिशुद्ध नहीं है, मलिन है, वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता। उसकी धार्मिकता आतिमात्र है। यस्तु वह अधार्मिक ही है।

इन साधनोंको आचरित करते हुए वह देवता भी आनन्दित है कि हमारे जीवनमें धीरे-धीरे ही क्यों न हो, पर पवित्रताका प्रवेश हो रहा है या नहीं। यदि हो रहा है तो हम टीका मार्गपर चल रहे हैं और पवित्रताका जीवनमें प्रवेश नहीं हो रहा है तो वह समझना चाहिये कि सच्चे धर्मसे, शुद्ध धर्मसे इसका कोई लेन-देन नहीं है। सही क्रियाएँ ऊपरी-ऊपरी स्तरपर औपचारिकताके रूपमें दिमागके तान्त्रिक परिपाटी निभानेके लिये ही की जा रही हैं। और यही कारण है कि इन सारी धार्मिक विधियोंको करते हुए भी,

इन सारे साधनोंको अपनाते हुए भी हमारे जीवनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हम कोरे-के-कोरे, जैसे हैं, वैसे ही रह जाते हैं। सारा जीवन तनावपूर्ण, अशांत, दुःख और कष्टसे भरा हुआ बीतता जाता है। निराशा और निराशा लिये हुए कल्पित अभावका अनुभव करते हुए निरन्तर मटकते ही रहते हैं।

सत्यकी उपलब्धि—जब हमारे बाहरके और भीतरके सारे कर्म, सारे कर्माय नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष दूर हो जाते हैं तो शेष जो अन्त्या बच रहती है, वही है परिशुद्ध अवस्था। इस परिपूर्ण निर्दोष अवस्थामें, उस अमूल्य सम्पदाके द्वार खुल जाते हैं, जो हमारे भीतर छिपी पड़ी है और फिर जीवनमें कोई अभाव नहीं रह जाता। उस अनन्त सद्बुद्धिया मार्ग मिल जाता है, जो हमारी आँखोंसे ओझल है और तब जीवनसे अतृप्ति सदाके लिये विदा हो जाती है। इदमेव उस परम आनन्दका झरना फूट पड़ता है, जो हमारे जीवनको सारागरे कर देता है। उस परम शान्तिको उदय हो जाता है, जिससे सारी लालसाओंका अन्त हो जाता है और अस्थिरता सदाके लिये निरोधित हो जाती है। अन्ततः हमें उस परम सत्यकी उपलब्धि हो जाती है, जिसका जीवनसे छायायी भौति अटूट सम्बन्ध है और जिसे हम भ्रान्तिवश भूल बैठे हैं।

सदाचार ही है पहला बन्ध—उपर्युक्त निवेदनमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवनमें सदाचारपर विरतना बड़ा महत्त्व है, ऐहिक और पारलौकिक जीवनसे इसका चितने निकटका और गहरा सम्बन्ध है। इस बातसे परिचित रखकर यदि हमारा कदम सदाचारके पथपर पड़ना तो चारों ओर हरे-भरे शम्भु-स्वामि प्राङ्गणमें गुजरते हुए सर्वत्र सौन्दर्य-हीमो-दयके दर्शन करते हुए कल्प मधुरता-ही-मधुरताका अनुभव लेते हुए ही निर्दिष्ट ही परम आनन्द, परम शान्तिसे आत्मीय भक्तिपर पहुँच जायेंगे, जो मनुष्यका परम लक्ष्य है।

धार्मिकता मदाचारद्वारा प्रकट होती है

(१७४—श्री० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी०एच्० डी०)

पक्षों सपने महत्त्वपूर्ण और उपयोगी तत्त्व उसका वक्ता है। जब हमारे शुभ सत्य हमारे दैनिक रूपों और व्यवहारमें प्रकट होते हैं तो यह सदाचार कहलाता है। सदाचारका अर्थ है—उत्तम या उपयोगी कर्माग (कार्य)। जिस शुभ विचारको कर्मद्वारा प्रकट किया जाय, उससे क्या लाभ! कोरे विचारमात्रसे कर्म या समाजको कोई स्थायी लाभ नहीं होता। व्यवहार तत्त्व तो 'सत्यम्' ही है। 'वागव्ययीति' में क्या गत्ता है—

यस्य कर्म च विच्य च विद्या निधनमेव च ।
पञ्चान्यपि सत्यते गर्भस्थदृष्टेय वेदिनः ॥
(वागव्ययीति ४।१, १३।४, दित्वादेव, प्रस्ता० २८,)

'जीव जब गर्भमें ही रहता है, तभी उसके त्रिपे श्रु, कर्म, धन, विद्या और मरण—ये पाँचों रचे होते हैं।' वागव्यय अनुसार पुरुषकी परीक्षा उसके व्यवहारे ही होती है—

यथा वस्तुभिः कनक पराक्षयते
निघर्षणच्छेदनतापताडनैः ।
यथा वस्तुभिः पुरय परीक्षयते
भुवेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥

(वागव्ययीति ५।२)

'शेनैकी परल जैसे कस्तौटीपर घिसकर, काटकर, दागकर और पीटकर की जाती है, वैसे ही पुरुषकी परख रक्त झल, त्याग, गुल और शीलसे की जाती है।' संसारमें कर्म ही प्रधान है। कर्मके अनुसार ही कोई वनस्पतिके फलमें पका रहता है। एक अपने कर्मोंका समाश्रय बन भोगता है, एक नरकमें पड़ता है, तो दूसरा परमात्मिको प्राप्त होता है।

यस्य कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते ।
तस्य भवति ससारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥

(मुधापि भा० ४।१६९।२९०)

'जीव स्वयं कर्म करता है और उसका शुभाशुभ फलको भी वह स्वयं ही भोगता है। कर्मक कारण ही वह ससारमें चक्कर खाता और उत्तम कर्मोंके फलस्वरूप वह स्वयं ही मोक्ष भी प्राप्त करता है।'।

मनुष्यका जीवन गुण-दोषोंसे परिपूर्ण है। जितने अंशोंमें दोष होते हैं, उतने ही अंशोंमें हमें अपने चरित्रमें दानस्व या राक्षस्व मानना चाहिये। दोष दुर्गुण निम्न विचार हैं। उच्चोच्च मानकाका विकास होना है, त्यों-त्यों गुणोंकी अभिवृद्धि होती है। सही दिशाओंमें बढ़नेका अर्थ ही है—विचारोंसे मुक्ति और गुणोंका कायाके माध्यमसे प्रकटीकरण। अच्छे कर्मोंसे ही यह पहचाना जा सकता है कि आदमी देवत्वके कितना निकट पहुँच गया है, क्योंकि देवत्व ही सर्वगुण सम्पन्न हो सकता है। गुणोंका कर्षणद्वारा स्पष्ट होना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। सबरित्रताका अर्थ है—नियम-निरासे मुक्ति, दुष्कृतसि सुरक्षा, वासनाओंकी रोकथाम, चरित्रमें सत्य, न्याय, प्रेम, दया, उदारता, विनमता, सुरीलता और सहानुभूतिका विकास। किंतु ये सद्गुण सिर्फ कइने-सुननेकी यात नहीं हैं। प्रत्येक गुण या देवत्वकी निदेशताका पता तब लगता है, जब वह प्रत्यक्ष कर्मद्वारा प्रकट होता है। सबरित्रता हमारे उत्तम कर्मों और सद्व्यवहारसे ही प्रकट होती है। हम 'सत्य'को धारण कर रहे हैं अपना नहीं, यह तब प्रकट होता है, जब हमारे उत्तम कर्म दखे जायेंगे। आप जो कहते हैं, वही करते भी हैं या नहीं—यह सच्चाई आपके दैनिक व्यवहारसे प्रकट होगी। 'उदारता' कहा जानेवाला गुण उन कर्मोंसे स्पष्ट होता है, जिसे आप समाजके दूसरे सदस्योंके प्रति दिखलते हैं।

आपकी बातचीतसे विनम्रता, शिष्टाचारसे आपसी भावभङ्गा मादम होगी । व्यक्तिकी सुशीलता सज्जोचित व्यवहारपर निर्भर है । 'दया' नामक गुण अपनेसे दीन-हीन अम्हायके प्रति सहायता-सहयोगन कायोंसे स्पष्ट होगा । मनुष्यकी श्रुता शरता, धर्म और कर्महिष्णुता आदि कान्नेमात्रकी बातें न होकर प्रत्यक्ष करनेकी हैं । आपका जीवन किम् घोटिका है, यह आपका सदाचारसे ही स्पष्ट होता है । मन्दा सदाचारी यही है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएँ उसका दैनिक कायोंसे प्रकट होता रहती हैं । सदाचार वह सही नैतिक माग है, जिसे अपनातेसे स्वास्थ्य, सुख, शान्ति और तीव्रजीवन प्राप्त होता है । सदाचार बुद्धि और विवेकको परिष्कृत करता है, चरित्रको दृढ़ बनाता है और मनमें अदम्य नैतिक साहस विकसित करता है ।

शुद्ध आचार सब सफलताओंका सूत्र है । नैतिक आचार स्थायी जड़ है, जहाँसे सदाचारकी उत्पत्ति

होती है । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम, स्यामी भार्गव, सेनाके प्रतीक लक्ष्मण, विदुत्वक, रक्षक शिराजी, वीरवा महाराणा प्रताप, भारतकी स्वतन्त्रताका उद्घोष करनेवाले लोन्माय तिलक, सुभाषचन्द्र बोस, महात्मा गाँधी अपन सदाचारक कारण ही पूजे जाते हैं । इसान शत्रुओंके प्रति प्रेमभाव रखनेके लिये बन्धक उनसे एकान्तमें बातचीत या कि मनकी शान्ति उसे प्राप्त की जानी है । शत्रुओंसे बार-बार भयावर ने—यह कष्टकर इसा महान् ज्ञान या कि इस प्रकारक आचरणसे हम रक्तपात, हृदयरोग, उदररोग आदि अथ व्याधियोंसे दूर रह सकते हैं । जिस मनुष्यमें सदाचार नहीं है, वह जड़ वृक्षके तरह है । मानव-जीवन सदाचरणक लिये ही है । अब सदाचारका पालन करते रहें और अपने जीवनको धन बनाते रहें ।

जीवनका अमृत—सदाचार

(उल्लेख—कलाकार भीष्ममल्लिकार्जुन विहारी)

हम ममारमें मदाचारी-दुराचारी, सयमी-व्यभिचारी, सज्जन-दुर्जन, निर्मल-पतित, धनी-निधन, पण्डित-सूक्ष्म सभी प्रकारक लोग भरे पड़े हैं । उनमें हम किसी व्यक्ति विशेषक प्रति जो आकर्षित होते हैं, उसमें हम व्यक्तिकी सुन्दरता, वेदाभूषणकी विशेषता, यागीकी गुरुता और विद्वता अथवा कर्षणमत्ता आदि बातें ही हमारा आकर्षणक कारण होती हैं । पर इन सबसे परे किसीमें एक अन्तर्बल तत्व भी होता है, जो जनमसूक्ष्मको अपनी ओर स्थायी रूपसे आकृष्ट करता है । यह अन्तर्बल तत्व होता है, उम व्यक्तिकी आचार और उमके चिचाराकी पवित्रता, उसकी सत्यनिष्ठा तथा देश और समाजकी सेवामें संकल्पित मन, यत्न और धर्मकी पक्काप्राप्ति—जिसे हम 'सदाचार' कहते हैं । सदाचारी व्यक्ति भले ही कुल्ल हो, उमकी वेदाभूषण आकर्षण न हो उसकी यागी और

हीन हो अथवा उसमें बुद्धि चापल्य और बुद्धिकी दार्शनिकता भी न हो तो भी वह अपने सद्बुद्धियोंक कारण एक दली प्रतिमा, एक दली गुणसे समाज होनेक नाते समके स्थायी आकर्षणक केन्द्र होगा ।

सदाचारकी भावना इतनी पवित्र है कि वह जीवनमें समाजमें, भीतर-बाहर सब जगह पवित्रता विनित करती है और इसे ही प्रतिष्ठित करना चाहती है और हमारे सद्बुद्धियोंको भी आपत करती है । सदाचारीका सद्बुद्धि जीवन पवित्र रहता है । जिस प्रकार कर्मकर्मकी वत्ता उमके सम्पन्न दृष्टिकोणको कर्ममय बना देती है, उसकी मात्र चित्रकर्म ही नहीं, उमकी सम्पन्न कर्मों, उमकी यागी व्यवहार उसमें चित्रकर्म, उममें चित्रकर्मकी यागी व्यवहार आदि सभी क्रियाओंको प्रभावित करे कर्मकर्म, कर्मकर्म चाहती है, उमकी प्रभाव कर्मकर्म

साधारण दृष्टिकोणको शुद्ध, मात्स्यिक, प्रमित और निर्मम को जाननी ही है, उमरु सम्पूर्ण जीवनको अपने विशिष्ट सौम्य एवं मानुषिये 'मन्यु शिष्य सुन्दरम्' बना रही है।

सदाचार वह स्नेहयुक्त दीपक है जो मानवको घने अंधकारको विचार, गम्यताका पथसे गीतार, बदलती सामाजिक अतिशयता के प्रभाव, सतत की योग्यता ला होता है। यह मनुष्यको ऊँचा उठाता है, नरमे नारायण बनाता है। यदि आप इनको उच्च स्थानपर पहुँच जायें तो दुर्धितारी गुणान्ता नहीं, दुष्कर्मों के स्थान को और दुर्भावका भी अभाव है तो आप स्वयं हैं और कारकी और ईश्वरी सत्तामें कोई अन्तर नहीं है। प्राणी अपने मन, वचन और शरीरसे जैसा कर्म करता है, फिर स्वयं वैसा ही फल भोगता है। आत्मा ही सुख और दुःखको उत्पन्न करनेवाला है। आत्मा ही कर्ता-भर्ता है। सदाचारसे आत्मा मित्र है और दुराचारसे अमित्र। 'आचार ही स्वर्ग है और अनाचार ही नरक'।

मनुष्यक जैसे विचार होते हैं, वैसे ही उसके आचरण भी होने हैं। कड़वे दिले विचारोंसे जीवन्तमा दूषित हो जाता है। घुरे विचार घुरे कामोंसे भी भयंकर हैं। सदाचारोंक अभावमें सदाचार, स्वर्गमें असम्भव है। जैसे विचार रचना पावन जीवनक, जिनसे अनिवार्य है। सदाचारोंका जन्म होता है और असत् विचारोंका स्वर्ग भी न होने पाये तो मनुष्य अपनी असीम आत्म शक्तिका अक्षयशक्ति पर सज्जता है। ऐसे ही व्यक्तियोंमें एक सदाचारकी शक्ति होती है और उसकी सुप्त शक्तियाँ जाग उठती हैं। विचारोंका कोई मूल रूप नहीं, उमरु कोई आधार नहीं, फिर भी समाजमें कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं, जो विचारकी शक्तिमें विश्वास न करता हो। यह विचारों की शक्ति जब सदाचारके रूपमें परिवर्तित हो जाती है, तब मानव जीवनमें आम विश्वास और आम निर्भरता उत्पन्न होती है। सदाचारका सौधा सम्बन्ध विचारसे

है। पहले विचार, तब आचार—यम प्रकार 'असतो मा सद्गमय'—असद्विचारोंसे निकालकर हम सदाचारोंकी ओर चले हैं।

स्वामी विवेकानन्दजी महा ईश्वरसे ही प्रार्थना करते थे कि उनके हृदयमें सदा सदाचारका ही जन्म हो। उनके विचारपर अमूर्त ही छाया भी न पड़ने पाय। वे यह जानते थे कि चरित्रक मनुष्य अपने सदाचारोंके अनुसरण समाजमें अच्छे कार्य नहीं करेगा, तबतक उसका साथ कान मनुष्यवहार करेगा।

सदाचारका मात्र विनय है। जो उद्धत न हो नम हो, चपल न हो स्थिर हो, शिष्ट हो, बही सदाचारी है। सदाचारोंमें सहृदयता, सज्जनता, उदारता, भद्राकृता और सदिष्टगुणा अपना स्पष्टरूप जिनसे प्रत्यक्ष होती है। सदाचारीको अपने प्रति पूर्ण विश्वास होता है। उसमें आम गौरव होता है। यह दीन-दृष्टियोंकी दीनतापर अपनेको अर्पण करता है। वह सद्बुद्ध और उदार होता है। वह सम्य और शिष्टान् होता है। वास्तवमें, जिसका चित्त शांत है, जो मनुष्य प्रति सौम्य भाव रखता है, जो अपना अपमान होनेपर भी क्रोध नहीं करता, जो मन, गणी और त्रिधाद्वारा कभी दूसरोंसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखता, जिसका चित्त दयासे द्रवित हो जाता है, द्वेष और द्विष्टसे सदा ही जो मुँह मोड़ रहता है—जिसमें भ्रमाकी भ्रमता है, उसका जीवन सदा उज्ज्वल, निष्कल, सदा रहता है। यह अपने आचारद्वारा, अपने व्यवहारद्वारा दूसरोंको प्रसन्न रखनेकी कला जानता है। जो कुछ वह अपने प्रति चाहता है, वैसा ही दूसरोंक प्रति भी करता वह अपना धर्म मानता है—

'यद्यदात्मनि चेच्छेत् तत् परस्यापि चिन्तयेत् ॥

आचारहीन व्यक्तिको वेद या ज्ञान पत्रिका नहीं करता, उसे ऊँचा नहीं उठा सकता। जब ज्ञान

क्रियाशीलतामें परिणत होता है और आचरणकी शानपर चढ़ता है, तब वास्तविक चरित्रका निर्माण होता है। मनुष्य चाहे परम ज्ञानी हो, पर सदाचारी न हो तो उसके ज्ञानका कोई मूल्य नहीं। सदाचारके अभावमें ज्ञान निरर्थक समान भयकर हो सकता है। रावण विद्वान् था, ज्ञानवान् था, चारों वेद और ३३ शास्त्रोंका महान् पण्डित था, परतु वह सदाचारी न था, चरित्रहीन था। वन उमरु दस सिरक ऊपर भी गढ़देका सिर था। इसके विपरीत भगवान् राम केवल सदाचारके मूलपर ही विजयी एवं पूज्य हुए। सदाचारसे ही मानव जीवन सामार्गपर अग्रसर होता है, फोरे ज्ञानका कोई महारज नहीं। मनुष्य अपने जीवनमें अपने आचरणद्वारा ही चरित्रकी शक्ति अर्जित करता है। चरित्रकी शक्ति असीम है। चरित्रवान् व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी अपने चरित्र और अपने शीलगुणका त्याग नहीं करता। सत्तार अपने पयसे भले ही निचलित हो जाय, परतु वह अपने सत्पाचरणका पथ कभी न छोड़गा। सत्यकी रक्षाके लिये वह अपने प्राणोंकी बाजी लगा देगा। सत्यकी रक्षा की थी—भीष्मपितामहने शर-शय्यापर, इसाने सूत्रीपर चढ़कर और भीरुने निःशयान कर।

सच्चे उद्देश्यको लेकर हजारों आदमी शूलीपर चढ़ते रहे हैं। यदि पिछार विमल हो, जीवन निर्दोष हो, उद्देश्य उद्य हो और कण्ठका पहाड़ सिरपर गिर पड़ तो काग नदी होता, गगन नहीं होती, वरन् सत्पुरुष अपने प्राण लनेवागेंपर दया ही करते हैं, आशीष ही देते हैं और इच्छासे उन्हें क्षमा कर देनेकी प्रार्थना भी करते हैं। सत्पुरुषोंकी यही मङ्गला है। इनके ही लिये स्वामी विवेकानन्दजीने कहा है—‘सारी दुनियाँ ही क्यों, मर्य अरने द्वारा भी निरस्तन वस्तुके होंठ जब सूखने लगते हैं तो मौक कनोमें आसन्न कष्ट पहना दे, वने ही पत्तिन-से-पत्तिनक लिये भी सत्यका दिमाचक

अपने यक्षमें करुणारूपी गङ्गा छिपाये रहता है।’
(Complete works of Swami Vivekananda)

मला यत्रनेवालेका भला तो प्राय सभी करत है, परतु जो बुरा करनेवालेका भी भला करता है—य शिवलको प्राप्त करता है, जो सदाचारसे ही सम्पन्न है—
उमा सन बह इहह बहाई। मंद करत का कर मर्या।

जीवनमें सदाचारकी प्रणाली सुरुचिते ही मिलती है—यही भाग्यस्रोत है। बहुत दिनों पहलेसे बात है। भिक्षुमें ‘नयित्वेन’ नामके एक सदाचारी राजा राम करत थे। उनके सत्पाचरणसे देवता बड़े प्रसन्न हुए। प्रकट होकर नील देवताने राजाको एक तलवार दी और कहा—‘राजन् ! यह तलवार ले, इसे लेकर व निच विजयी होगा।’ इसपर राजा बोला—‘प्रभो ! मुझे तलवार नहीं चाहिये। निच-विजय करक मैं क्या पाऊँगा ?’ ‘अच्छ तो ले यह पारस-मल्ल ! व दक्षभक्ति भी अधिक धन एकत्र करेगा।’ ‘प्रभो ! अस्मिन् धन पाकर अन्तत मै क्या करूँगा ?’ ‘तो ले, यह स्वर्गकी सबसे सुन्दर अप्सरा।’ ‘भगर प्रभो ! अप्सरा पाकर मैं जीवनकी कौन-सी सिद्धि पा जाऊँगा ?’ ‘तो ले, यह फलका पीथा, यह जहाँ उगेगा, वहाँ जड़-केल, शत्रु-मित्र सभी सुगन्धसे आपूर्ति हो जायेंगे।’ देवताने कहा।

इसपर राजाने बड़ी इतहासाके साथ वह पीथा वस्त्र ले लिया। देवदूत स्वर्गकी समस्त नियामने राजा नयित्वेनकी इस चतुर प्रवीण निश्चयपर न्योटाकर करते हुए चला गया। राजाके इस चपनपर दुनियाँ आज भी मुग्न है। क्यों ? इसलिये कि उसने ऐसी देवी सम्पदा चुनी, जिसे व्यक्ति सम्पूर्णतः भोगकर भी अकल नहीं होता है। ऐसी सम्पदा, जो व्यक्तिसे कुछ लनी नहीं, जो व्यक्ति-व्यक्तिको विरगाती नहीं, प्रत्युत मित्रनी है तथा जिसका मूल्य कभी घटता नहीं। तत्पराका पानी

उतर जाता है, धनका भी दुरुपयोग हो जाता है, सुन्दरी की श्री ढल जाती है, किंतु फूलका सम्मान कभी नहीं घटता। जो भी आँखें उसे देख लेनी हैं, स्वयं खिल जाती हैं। जो भी दिल उसकी गंध छू लेता है, खुद फूल बन जाता है। फूलकी सौरभसे देवता भी स्वर्गसे धरतीपर आकर धरदान विखेरने लगते हैं। धरदान ही है, सदाचारका साध्य।

सदाचार सहज साधना है। यदि हम ईश्वरकी सर्वव्यापकताया चिन्तन प्रत्येक आसमें करते रहें— इस अम्याससे रित्त न हों, तो हमारा जीवन सहज ही अमृतमय हो जाय।

आदमी मन्दिरमें पूजा तथा आरती करके और भिक्षुकोको भिक्षा देकर मानने लगा है कि वह सदाचारी है तथा निवाण-अधिकारी हो गया है, किंतु दफ्तरमें कुर्सीपर और दुकानमें बैटकर उसे छूठ बोलना है, चोरी फरनी है, घूस लेना है और हर सम्भव उपायसे,

नैतिक-अनैतिक ढंगसे अपने लिये अर्थोपार्जन करना है, छलसे काम-तृप्ति करना है। पर 'सहज साधना'के लिये सारे जीवनको एक मानकर चलना होगा। जीवनका कोई खास क्षण या समय आराधनाके लिये निश्चित नहीं किया जा सकता, बल्कि जीवनके प्रत्येक क्षणको आराधनामय बनाना होगा। जीवनकी कोई खास क्रिया नहीं, बल्कि सारी क्रियाएँ पूजा होंगी—

‘जहाँ-जहाँ जाऊँ सोइ परिकरमा, जोइ-जोइ करूँ सो पूजा।
सहज समाधि सदा उर राखूँ, भाव मिटा दूँ पूजा॥’

उसीका जीवन महत्त्वपूर्ण बनता है, जिसके जन्म तथा मृत्युने सदाचारका मार्ग प्रशस्त करनेमें सहयोग दिया है।

सदाचार आत्मगुण है—इसके द्वारा हृदय-मन्यनसे जो सत्य प्रकट होता है, वह है जीवनका अमृत और अमृत्य है विष। धन्य हैं सदाचारी वे, जो विषका शमन और अमृतकी निरन्तर वर्षा करने रहते हैं।

किसीके कष्टकी उपेक्षा उचित नहीं

कलकत्तेके एक कालेजके कुछ विद्यार्थी यहाँका 'फोर्ट विलियम' दुर्ग देखने गये। सहसा उनके एक साथीके शरीरमें पीड़ा होने लगी। उसने अपने मित्रोंसे अपनी पीड़ा बतायी और वह मीडियोपर बैठ गया, लेकिन उसके साथियोंने उसकी बातपर विश्वास नहीं किया। बल्कि उपेक्षा की और उसकी हँसी उड़ाते हुए वे तब ऊपर चले गये।

ऊपर पहुँचकर एक विद्यार्थीके मनमें संदेह हुआ—‘कहीं सचमुच ही तो उसे पीड़ा नहीं है ?’ यह लौट पड़ा। नीचे आकर यह देखता क्या है कि यह विद्यार्थी मूर्च्छित पड़ा है। ज्वरसे उसका शरीर जल रहा है। दूसरे विद्यार्थीने दौड़कर एक गाड़ी मँगायी और उसे गाड़ीमें चढ़ाकर घर ले गया। उसके अन्य साथियोंको जय पता लगा, तब उन्हें थड़ा पश्चात्ताप हुआ।

उस विद्यार्थीका नाम तो ज्ञात नहीं, जो धीमार था। किंतु जो उसे गाड़ीमें रखकर ले आया था, वह था नरेन्द्र। आगे चलकर मसारमें चढ़ी स्वामी श्रीविष्णुकानन्दके नामसे विख्यात हुआ।

सदाचार मानव मनकी महाबुभावता है

(लेखक—पं० धीरगादीशजी पाण्डेय, बी० ए०, बी०एड०)

विद्यार्थभय, कला, साहित्य एवं राज-प्रेम—इन चारोंसे अधिक सदाचार समृद्ध तथा प्रभावपूर्ण है। एक सदाचारी 'यदि' भौतिक रूपसे गरीब होकर भी धनी-मानी श्रीमन्तों के हृदयों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। नम्रता, दया, प्रेम, सहानुभूति उत्पन्न करता, त्याग—जीवाके प्राय सभी आदर्शभाव समाचारमें ओतप्रोत हैं। सदाचार मानव-मनका उत्तुल्लभ्य है। यह दानधन मनको भी अपनी मज्जुत रीति सुगन्धमें अभिभूत कर सकता है। सदाचार आचरणकी परित्रता है, धृदु वचनोंकी मित्रता है और है—विद्याका व्यावहारिक धन्वन्तरि-वस्तु। एक गरीब किसानकी सादगी और सदाइमें भी सदाचारका पौधा पनप सकता है, एक मने बगालकी ताम्र-रस्तीमें भी इसका निर्या लहलहा सकता है। इसपर किसी एक वर्गका विशेषाधिकार नहीं, यह सम्पूर्ण मानव-मनकी सभी मानवता है।

राजा दिगीय अपनी आधिता गाँवों सिद्धिद्वारा आक्रान्त देखकर उसने रक्षार्थ अपना शरीर सिद्धि समर्पित करने के लिये उद्यत हो गये। यह सदाचारकी अद्भुत ताकत है। महाभारतमें धर्मित सप्तप्रणीय ब्राह्मण-गुरुधर्म आता है कि किम प्रकार एक भूखे कर्ण परियारक मन्त्र यह दिनेमें भुगतन होकर भी कर्णको प्राप्त मनुष्य अनिष्टको सिद्धि कर स्वयं मर मिटे। यह सदाचारकी शक्ति, ताकत है। सभी तो उस उद्दिष्ट मनुष्य

गन्तारों उस नेवरेता आश शरीर स्पर्शमय हो गया। आनन्द युगमें भी बहुतसे गरीब मर्दान्-यह्न कर्णों प्राप्ति रूप-प्राप्ति या अन्य सामग्री भुवन मित्रों मानविको लौटा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमने गौरी जीवनों में मिले हैं।

मन्त्रा सुदने किम प्रकार अपने जीवनकी परवा बिना अहुतिमात्र डाकूने किम जीन किया—यह सर्वविदित है। सदाचार निर्मल कर्त वरुणया पवित्र सन्नि है। छत्रपति शिवाजी सैनिकोंने एक जनपदपर अधिकार करते समय एक सुन्दर कमिनीको पकड़ लिये और उसे शिवाजीने सम्पुन्य पेश किया। शिवाजीने सैनिकोंको कड़ी फटकार बतायी और उस रमणीको सम्पुन्य करते हुए कहा—'मेरी माँ इनकी सुन्दर होती तो मैं इनका सुख न हुआ होता' और उसे सम्मानके साथ उस घर पहुँच दिया। यह है—सदाचारका अनुपम उदाहरण।

एत प्रकर हम कहते हैं कि सदाचार जीवनका एक अनमोल रत्न है। यह सदा आचरण एक ऐसा मय पर भव व्यवहार है, जो आत्मवर्द्धन मनको तो सुख प्रदान करता ही है, हमारे भी आनन्द-व्यवहार करता है। अतः यह सदाचार सदा लिये अनुकरणीय है। समाचारों जगतमें अनन्तको जान कर, सामान्यकी प्राप्ति होती है।

मृतका धन्यवाद।

उपमान है कि नामके एक सन थे। यह एक बार एक गन्धेसे आ गये थे। इसी समय किसीने भवान् उतार ऊपरमें एक शाल बाल डाल दी। सत आने पर हाइकर प्रभुका धन्यवाद करने लग। लोगोंने पूछा कि इस समय धन्यवादका क्या प्रसङ्ग था। वह बोले, 'मैं तो अग्निमें जलाने आने योग्य था किंतु प्रभुने दया करके बालसे ही निवारण कर दिया। इससे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।'

कर्णकी दानशीलता

एक बार इन्द्रप्रस्थमें पाण्डवोंकी सभामें ही भगवान् कृष्ण कर्णकी दानशीलताकी प्रशंसा करने लगे । अर्जुनको यह सब अच्छा न लगा । उन्होंने कहा— 'हृदीन्द्रा ! धर्मराजकी दानशीलतामें कहाँ धृष्टि है, जो उनकी उपस्थितिमें आप कर्णकी प्रशंसा कर रहे हैं ?' इस तथ्यको तुम स्वयं समयपर समझ लोगे ।' यह कहकर उस समय श्रीकृष्णने बातको टाल दिया ।

कुछ समय पश्चात् अर्जुनको साथ लेकर श्यामसुन्दर ब्राह्मणके वेशमें पाण्डवोंके राजसदनमें आये और बोले— 'राजन् ! मैं अपने हाथसे बना भोजन करता हूँ । भोजन मैं केवल चन्दनकी लकड़ीसे बनाता हूँ और वृद्ध काष्ठ, तनिक भी भोग नहीं होना चाहिये ।'

उस समय खूब कर्ण हो रही थी । युधिष्ठिरने राजभवनमें पता लगा लिया, किंतु सूखा चन्दन-काष्ठ कहीं मिला नहीं । सेवक नगरमें गये, किंतु सयोग ऐसा कि जिसके पास भी चन्दन मिला, सब भोगा हुआ मिला । धर्मराजको बड़ा दुःख हुआ । किंतु उपाय कुछ भी न था ।

उसी वेशमें वहाँसे सीधे श्रीकृष्ण और अर्जुन कर्णकी राजधानी पहुँचे और यही बात कर्णसे भी कही । कर्णके राजसदनमें भी सूखा चन्दन नहीं था और नगरमें भी न मिला । कर्णने सेवकोंसे नगरमें चन्दन न मिलनेकी बात सुनते ही धनुष चढ़ाया । राजसदनके मूल्यवान् कलाङ्कित द्वार चन्दनके पायेक बने थे । कई दूसरे उपकरण भी चन्दनके बने थे । भग्नभरमें बाणोंसे कर्णने उन सबको चीरकर एकत्र करवा दिया और बोले— 'भगवन् ! आप भोजन बनायें ।'

वह आतिथ्य प्रेमके भूखे गोपाल कैसे छोड़ देते । वहाँसे तप्त होकर जब बाहर आ गये, तब अर्जुनसे

स० अ० ४०—

बोले— 'पार्थ ! तुम्हारे राजसदनमें भी द्वारादि चन्दनक ही हैं । उन्हें देनेमें पाण्डव कृपण भी नहीं हैं, किंतु दानधर्ममें जिसके प्राण बसते हैं, उसीको समयपर स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँसे कैसे लेकर दे दिये जाय ।'

× × ×

'आज दानशीलताका सूर्य अस्त हो रहा है ।' जिस दिन कर्ण युद्धभूमिमें गिरे, सायकाल शिविरमें लौटकर श्रीकृष्ण खिनमुख बैठ गये । 'अच्युत ! आप उदास हों, क्या इतनी महानता कर्णमें है ?' अर्जुनने पूछा ।

'चलो ! उस महाप्राणके अन्तिम दर्शन कर आये । तुम दूरसे ही देखते रहना ।' श्रीकृष्ण उठे । उन्होंने वृद्ध ब्राह्मणका रूप बनाया । रक्तसे कीचड़ बनी, शक्से पटी, ठिन्न-भिन्न अस्त्र-शस्त्रोंसे पूर्ण युद्धभूमिमें रात्रिकालमें शृगालादि घूम रहे थे । ऐसी भूमिमें मरणासन्न कर्ण पड़े थे ।

'महादानी कर्ण !' पुकारा वृद्ध ब्राह्मणने ।

'मैं यहाँ हूँ, प्रभु !' किन्नी प्रकार पीड़ासे कराहते हुए कर्णने कहा ।

'तुम्हारा सुयश सुनकर बहुत अल्प द्रव्यकी आशासे आया था !' ब्राह्मणने कहा । 'आप मेरे घर पधारें !' कर्ण और क्या कहते ?

'मुक्त जाने दो ! श्वर-उभर मटकनेकी शक्ति मुझमें नहीं !' ब्राह्मण रुष्ट हुए । 'मेरे दाँतोंमें खर्ण लगा है । आप इन्हें तोड़कर ले लें !' कर्णने सोचकर कहा ।

'छि ! ब्राह्मण अब यह धूर्त कर्म करेगा !' ब्राह्मण-रूप कृष्ण और रुष्ट-से हुए ।

किन्ती प्रकार कर्ण जिसके । उन्होंने पास पड़ एक शस्त्रपर मुख पटक दिया । शक्से टूटे दाँतोंकर

स्वर्ण निकाल, किंतु रक्तसना स्वर्ण ब्राह्मण कैसे ले। और दान वित्त। अब श्रीकृष्ण प्रकट हो गये। अन्तिम धनुष भी चढ़ानेकी शक्ति कर्ममें नहीं थी। मरणात्मक, समय कर्मको दर्शन देकर कृतार्थ करने ही तो पथरे से व्यपन्न आहत कर्णने हाथ तथा धायक मुखसे धनुष लीलाभय श्यामसुंदर। उनके देवदुर्लभ चरणोंपर स्र चढ़ाने पर धारणावके द्वारा जल प्रकट कर स्वर्ण घोषा रत्नकर कर्णने देहत्याग किया।

सदाचारकी महिमा

(रचयिता—भीमदत्तजी साहित्यभूषण, विद्यारद, शास्त्री, साहित्यरत्न)

सदाचार मलयानिलकी मधु सुपुष्पि प्यास जिस तनमें ।
सुलभ उसे देवत्व सदा, सुविचार जागते मनमें ॥
परिपक्व, हितचिन्तन, सेवा, सत्सङ्गति यह करता ।
पादसका गुण स्वतः हृदयमें क्रमशः प्रतिफल भरता ॥
छिद्रान्वेषण जिसे न भाता, परनिन्दा न सुधाती ।
अधकारमें नय प्रकाशकी, वही जलाता वाती ॥
श्रुति, मुनि, सत-तपस्वी, पूर्वज सदाचार अपनाये ।
सफल समुपेत जीवनका सोपान इसे वतलाये ॥
शुभाचरण, निर्मल चरित्रका निर्माता, व्याख्याता ।
निष्ठा, स्नेह, सरल मानवता, सद्बोधिका दाता ॥
सदाचार बुद्धका मयादा, जनजनकी प्रिय धाता ।
सदा प्रेरणा देता साक्षिक, ज्यों स्वर सुखद प्रभाता ॥
दिशि-दिशि कीर्ति प्रसारक, उरमें नय उमग भरता है ।
धर्मासुमन खिलाता जगमें, व्यजन-रुद्धि करता है ॥
विश्वपन्थ पुरुषोंन इसका महिमा विशद बतायी ।
भादि काष्ठसे सद्गुणोंने गाथा सिंगरी गायी ॥
एत-यगपर नित सदाचारका जो विशार रक्ता है ।
मृदुभाषी यिनघ्न, सद्गुणों, मित्र यही बनता है ॥

सदाचारके प्रहरी

(१)

भगवान् आद्यशंकराचार्य

शंकरावतार आचार्य शंकर भारतके दार्शनिक अग्रणी आचार्य एवं महापुरुष थे। इनकी जीवनी तथा दार्शनिकतापर विभिन्न भाषाओंमें हजारों श्रेष्ठ पुस्तकें हैं। इनके जन्मसमय आदिके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है। आचार्यपीठके परम्परानुसार इनका आविर्भाव विक्रमसे एक शती पूर्व हुआ* था। 'दिग्विजयों'के अनुसार केरलप्रदेशके पूर्णानदीके तटवर्ती कालडी नामक गाँवमें एक बड़े विद्वान् और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रीशिवगुरुकी धर्मपत्नी श्रीसुमित्रा (विशिष्ट)के गर्भसे वैशाख-गुरुल पञ्चमीके दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पेताने बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे पुत्रजन्मके लिये भगवान् शंकरकी तीव्र आराधना की थी। उनकी सखी और आन्तरिक आराधनासे प्रसन्न होकर आशुतोष सदाशिवने उनके पुत्ररत्नहोनेका वरदान दिया था। इसके फलस्वरूप उन्होंने न केवल एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्रको, बल्कि पुत्र-रूपमें स्वयं भगवान् शंकरको ही प्राप्त किया और उनका नाम भी शंकर ही रख दिया।

बालक शंकरके रूपमें कोई महान् विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण लोगोंको इनके बचपनसे ही मिलने लगा था। एक वर्षकी अवस्था होते-होते बालक शंकर अपनी मातृभाषामें अपने भाव प्रकट करने लगे। दो वर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादिकी कथा सुनकर कण्ठ्य करने लगे। तीन वर्षकी अवस्थामें उनका चूड़ार्कर्म हुआ। इसके बाद उनके पिता स्वर्गवासी हो गये। पाँचवें वर्षमें यज्ञोपवीत करके इन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये भेज दिया गया। केवल सात वर्षकी अवस्थामें ही

न्युत्पन्न शंकर वेद, वेदाङ्गों और वेदान्तका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गये। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित हो जाते थे।

विद्याध्ययन समाप्त कर ही शंकरने सन्यास लेना चाहा। उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी। माताने अनुमति नहीं दी। मग्न इतनी बड़ी तपस्याके बाद वरदानमें प्राप्त पुत्रको पुत्रवत्सला प्रव्रज्याके लिये अनुमति कैसे दे सकती थी? माताका नवनीत-बोमल हृदय ममता की सीमा होना है—वस्तुतः 'माता-सदृश ममता अन्य की न है न होगी।' शंकरको सन्यासकी अपनी प्रबल उत्कण्ठा प्रेरित कर रही थी, परन्तु सदाचारी बाल्यके लिये जननीकी अनुमति श्रुतिकी ही भाँति अनिवार्य एवं मान्य थी। फिर भी शंकर, भगवान् शंकरके अनन्तर थे और भगवान्को उन्हें शंकराचार्य बनाकर सदाचार तथा अद्वैतादिकी साधनाका सम्यक् प्रचार-प्रसार कराना पड़ता था। माताने अनुकूल परिस्थिति जुटा दी।

एक दिन शंकर माताके साथ नदीमें स्नान करने गये। वहाँ उन्हें एक मगरने पकड़ लिया। माता बेचैन हो उठी। भगवान् शंकरने शंकरके मुँहसे कहलया—'मुझे सन्यास लेनेकी अनुमति दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा।' पुत्रवत्सलाने अपने प्रिय पुत्रके अत्यन्त प्रिय प्राणोंके रक्षा हेतु सन्यास ले लेनेकी अनुमति दे दी। शंकर मगरसे छूट गये। माताको प्रसन्नता हुई।

मातानी अनुमति प्राप्त कर अष्टवर्षीय स्नातक ब्रह्मचारी शंकर सन्यासी होने घरसे निकल पड़े। वर

* पं० श्रीउदयशंकर शास्त्रीके 'वेदान्तदर्शनका इतिहास'का प्रथम भाग मुख्यतया इनके जन्मकालके निर्णयपर ही प्रयत्नित हुआ है। इनके जन्मकाल-विमर्शके लिये उसे देखना चाहिये। उसमें कल्याणके भी कुछ उद्धरण सशरीर हैं।

छोड़ते समय शस्त्र मानाये यह गये कि 'मो ! तुम्हारी मृत्युके समय मैं घरपर तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहूँगा।' मानाकी यही अन्तिम इच्छा थी। x x x

शस्त्रकी मढेकण्ठा और विघ्नजनीन धर्म तथा सदाचारकी प्रतिष्ठाके लिये विघ्नव्यवस्थाकी ईश्वरेष्टा पूर्ण होकर रही। एक घटना घटी और सदाचार-मर्यादाके साथ 'यद्दहरेय पिरजेन् तद्दहरेय प्रयजेत्' की श्रुति चरितार्थ हो गयी। शस्त्र सन्यासी होने चले पड़े।

घरसे चलेकर शस्त्र नर्मदा-तटपर गये, जहाँ उन्होंने स्वामी गोविन्द भारपादसे दीक्षा ली। गुरुने इनका नाम भगवन्पूषपाचार्य रक्खा। इन्होंने गुरुपद्विप मार्गसे साधना आरम्भ कर दी और अन्य-कालमें ही बहुत बड़े योगसिद्ध महामा हो गये। इनकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें कशी जाकर रहने और फिर वेदान्त सूत्रोंके ऊपर भाष्य लिखनेकी आज्ञा दी। तदनुसार वे कशी चले आये। कशी आनेपर इनकी ध्यान विद्वान् हो गयी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इसके बाद इन्होंने कशी, गुरुप्रेत, बन्धिकाश्रम आदिकी यात्रा की और विभिन्न मतवाणियोंको परामर्श किया तथा अनेक ग्रन्थ लिखे। प्रयाग आकर बुधामिहमहसे उनके अन्तिम समयमें भेंट की और उनकी सलाहमें माण्डिक्यनीमें मण्डनमिश्रके पास जाकर वाक्यार्थ किया। शायर्यमें मध्यस्था मण्डनमिश्रकी पत्नी भारती थी। अन्तमें मण्डनने शायर्याचार्यका शिष्यत्व ग्रहण किया। उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। तपश्चात् आचार्यने धर्मप्रतिष्ठा तथा

सदाचारके प्रचार-हेतु विभिन्न मठोंकी स्थापना की। उनके द्वारा औपनिषद् सिद्धान्तोंकी शिक्षा-दीक्षा करने लगी।

आचार्यने और भी अनेक मठ-मन्दिर बनवाये। अनेकोंमें म-मार्गमें लगाया और अमदाचारका रहन-करके भगवान् का वास्तविक स्वरूपको विवेचन किया। इन्होंने साधन-मार्गमें योगादि सभी मठोंकी उपयोगिता परीक्षण करी और सभी श्रेष्ठ साधनोंसे अन्त परणवी सुद्धि होती है, ऐसा माना है। अन्त कारण सुद्ध होकर ही वास्तविक शाश्वत योग होता है। अशुद्ध सुद्धि और मनके निश्चय एवं संकल्प भ्रमामय ही होते हैं। अतः इनने सिद्धान्त अनुसार सत्ता ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है और उसके लिये अपने धर्मानुसार सदाचारपूर्वक कर्म, योग, भक्ति अपना और भी किसी मार्गमें अन्त परणकी सुद्धि बनाते हुए लक्ष्यतक पहुँचना चाहिये। आचार्य पाद अद्वैतचिन्तन (विशुद्ध ज्ञानमार्ग) के प्रवर्तक तथा प्रबल पुराण होने हुए भी भक्ति, वैराग्य और आचरणकी पवित्रतापर भी विशेष बल देते थे।

उनकी प्रार्थनाका एक श्लोक देखिये—

अधिनयमगमनय धिष्णो द्रमय मनः क्षमय विषयमृग
सृष्णाम्। मृतन्यायिस्तारय तारय समारनागरणः ॥
आगत ते निष्णो। आप हमारे अस्मिन् (उद्धृत, उद्धृत) को दूर करें, मनको निष्क्रिय और विषयों की मृगलुब्धाको क्षमिण करें। प्राणिजोंक प्रति न्याय विचार करें—हम सब प्राणिजोंक दयाएँ करें और इस प्रकार सदाचारमय जीवनमें समांग मारको सुगमता पाव कर जायें।

(२)

स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य

(लेखक—वर्तमानप्रकाशकी गयी)

श्रीरामानन्दाचार्यजीका अन्तर उम काष्ठी हुआ, तिस समय सदाचारके अनेक विदेशी उपज हो चुके थे—

यज्ञाधर्मसदाचारश्रेष्ठोत्पपुत्रय ।

यद्यपि विनया जाता यथा प्राणिव दुरता ॥

(स. श्रीभारतवर्षादित १० दि. १ । ११)

लोग सत्ता, स्तन, विगमन आदि सदाचारोंक उपासक करते हुए करने थे—सत्ता तो मय हो गयी उसे तुम क्या समझे ? यदि सौभाग्यमें स्तन बनने को पाव और दासता छूटत है, तो उन सत्तामें सदाचार करनेवाली पापको विनाही मरती अर्थात् क्यों नहीं मुक्त हो जाती है ? (बही १६) अतः प्रती मर जाता है, स

तुम्हारे दिये पिण्डदान और जल्ददानको ग्रहण करता है, इसमें क्या प्रमाण है ?—

स्वीकरोति यदा देही शरण मरण तदा ।

पिण्डोदकादिक दत्तमाप्ते सत्र का प्रमा ॥

(श्रीभगवद्गीतायकृत रा० दि० १६५)

सदाचारके विरोधी लोग सदाचारके मूल वेदोंका उपहास करते हुए यह रहे थे कि 'यदि वेदोंके क्रमरहित तथा विरुद्ध क्रमवाले वाक्य प्रामाणिक हों तो उमरतोंके प्रलापमें आपको क्यों दोष दीख पड़ता है ? यदि 'बर्बरी' 'तुर्बरी' आदि वेदोंके असम्बद्ध वाक्योंको भी सत प्रमाण मानते हो तो किसी अन्यके वाक्योंका सत प्रामाण्य क्यों नहीं स्वीकार करते ?'—

अक्षय विक्रम धाम्य धृतीना चेत्यमा भवेत् ।

तद्दोमस्तप्रलापेषु पुरोभागी कथ भवान् ॥

अर्कपौतुर्करीत्यादि घञसा चेत् प्रमाणता ।

कस्याप्यन्यस्य धाम्येषु कोऽपरधो निरीक्ष्यते ॥

(रामानन्ददि० १ । ६९, ६८)

सदाचारविरोधी इन सभी भ्रान्त धारणाओंका निराकरण करते हुए आचार्यचरणने लोगोंका समाधान किया कि परमेशसे श्रवणपरम्पराद्वारा यह धृति जीवोंके कल्याणके लिये प्राप्त हुई है । उसी श्रौतमार्गका अनुगमन करके मनुष्य पापादि कर्मोंका अपक्षय कर सकते हैं ।

उन्होंने सदाचारका उद्घोष करते हुए सभीको सदाचारका पाठ पढ़ाया कि आचार और सद्बिचार—ये दोनों ही वेदप्रतिपादित धर्म हैं । आचार—स्नान शौच आदिसे बाह्य इन्द्रियों शुद्ध होती हैं और सद्बिचारसे ब्रह्मका कारण मन शुद्ध होता है । आन्तरिक और बाह्य दोनों शौच होना चाहिये । बाह्य पवित्रता प्रथम सोपान है और आन्तरिक पवित्रता उसके आगेका सोपान है । मनुष्योंकी बाणी सत्यसे शुद्ध होनी है,

कान भगवत्कथा-श्रवणसे, पग तीर्यार्तनसे, हाथ दानसे और मन दम्भादिके त्यागसे शुद्ध होता है ।

उन्होंने शिखर खेलना, चोरी करना, चोरीकी वस्तु लेना, धून-झींडा (पासा खेलना या जूआ खेलना), मदिरा-मोस-भङ्गादिका सेवन करना, गौजा-तमाकु-चरस आदिका पीना इत्यादि सब प्रकारके व्यमनोंको छोड़नेका उपदेश दिया । साथ ही उन्होंने सबको दुराचारका त्याग और सदाचारका पालन करनेका पाठ पढ़ाया—

वाच्यायक तुदवचासि कदापि नैव

स्याज्यानि दम्भपरनिन्दनदुष्टतानि ।

भद्राय

रामचरणाम्बुरुहातुरक्त

सत्यव्रत प्रतिदिन परिपालनीयम् ॥

(भगवद्गीतापरिचित रा० दि० १२ । १६)

परलोकगमनकालमें भी उन्होंने अपने शिष्योंको सदाचारपालन करनेका ही उपदेश दिया ।

स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने सम्पूर्ण भारतभ्रमण कर सर्वत्र दुराचारका उच्छेद किया एवं सदाचारके बीज वपन किये । उन्होंने अपने वित्तृत शिष्य समुदायको परम्पराकृतसे इस सदाचारवृक्षका सिंचन करते रहनेका उपदेश दिया—

भक्तिफल्यलता येय महायासेन रोपिता ।

अन्दाजलप्रदानेन रक्षणीया सुदुर्मुह ॥

(रा० दि० २०)

इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थासे अथावधि सदाचारका रक्षण और पोषण होता आ रहा है, जो स्तुत्य है । परमादरणीय आचार्यचरण नि सदेह सदाचारके अमर प्रहरी हैं और—'धाव ते शुधामि चरित्रास्ते शुधामि ॥ (शूद्र यजु० ६ । १४)' इस वेद-वचनके अनुपालक भी ।

(३)

गोवामी श्रीतुलसीदासजी

प्रकृति, समाज या देश जब चारों ओरसे निराश होकर, सर्वथा निरीह और निराश्रित होकर सच्चे हृदयसे परमात्माको पुकारता है तो हृदयसे निकली हुई वह चीज, वह डेर, वह पुकार प्रभुनक अवश्य पहुँचती है और उस पुकारपर वरुणावरुणान्य दया-परवश हरिको या तो स्वयं उस धराधामपर उतर आना पड़ता है या उनके सदेशका प्रसाद लेकर कोई महापुरुष हमारे बीच आ जाता है, जिसका कारण नैराश्यजनित गिनना तो मिटती ही है, साथ ही जीवनमें एक अद्भुत प्रयुज्यता और अपूर्व शक्तिकर संचार हो जाता है। जब-जब भी हमने एक बरसे, सच्चे और आतुर हृदयसे प्रभुको पुकारा है, इतिहास साक्षी है, स्वयं प्रभु हमारे बीच आये हैं अथवा उन्होंने किसी महापुरुषको भेजा है, जिसे हमारे भीतर प्रभुकी शक्ति और ज्योतिष्य संचार पर हमारे जीवनको मनाये जिये प्रभुचरणोंसे गुक्त कर दिया है।

गोवामीजीका आविर्भाव जिस समय हुआ, वह समय हिंदूजानिरे जिये घोर निराशाका ही था। हम चारों ओरसे अधकशमे घिरे हुए थे। कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। हिंदीके राजाधिन पति अपना तथा अपने आश्रयप्राप्त नैराश्रय जीवनवृत्तान्त जिज्ञा करने थे, परंतु गोवामीजीने स्वतन्त्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। उ होने भगवान्का लोकनृत्त रूप दिवाकर हिंदूजानिरे जियेने तो बचाया ही, मर्य हो व्यक्ति जीवनमें भी अशांति उत्पन्न हुआ। हमने भगवान् रामचन्द्रकी मूर्तिकर आत्म्य किया और उसकी शक्तिसे दमारी रूप हुआ। गोवामीजी नेट पणी अपनी भावने हमें सन्धान कि भगवान् हमसे दूर नहीं हैं। वे सर्वदा

हमारे जीवनसे सटे हुए हैं। उनके मनमेंसे उनके जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, उनकी मूर्तिकर्य दीनताकी शक्त अवश्य सर्वत्र मिश्र है। गोवामीजी धार्मिकिने अन्तर माने जाते हैं। आपका आविर्भाव वि० सं० १५५४की श्रवण शुक्ल समाधीके बौदा जिलेके राजापुर गाँवमें एक सप्तमहीन श्रावणके घर हुआ था—

पक्ष से चउवन विषे कामिनीके लै।

अथवा शुक्ल सप्तमी तुलसी चरेत सरीर ॥

आपका पिताका नाम आनाराम दुबे और माताका नाम दुलसी था। जन्मके समय आप तनिक भी रोये नहीं और आपका बच्चीमें दाँत उगे हुए थे। आप अमृत झरने पैदा हुए थे, जिससे कारण मर्य काफ़ी, या माना-विनाके अनिच्छा आशावादी। बचपनमें आपका नाम तुलसी था। कहते हैं—वहने श्रीके प्रति इनकी विशेष आभक्ति थी। एक दिन जब वे पीछर चली गयीं, आप उनके पार रक्तों दिवस पहुँचे। उन्हें बड़ा संकोच हुआ और कहते हैं, उस समय उन्होंने यह दोहा कहा—

हृदय जोमकर देह मर, ता पर भेती श्रीनि।

किन्तु आपा जो राम प्रति, यो न होत अवनीति ॥

यह बात आपसे बहुत लगी और बिना भिन्न ही आप बहने चउ दिये। बहने आप मीध प्रत्य आये और विरक्त हो गये तथा जगनाथ, रामेश्वर एवं द्वारका एवं बरोहनरायन देवत मरे और तीर्थयात्राके द्वारा अपने शैल्य और निवासको बालन। तीर्थयात्रामें आपका बौद्ध बर गये। धीनरहद्विजाने आने गुह्यममें बरग विगत।

यह छोड़ने पीछे श्रीने एक घर पर दोहा गोवामीजीके पिय भेजा—

कल्याण

'जो पै तुलसी न गावतो'

आदश सदाचार के उद्बोधक-संत तुलसीदासजी

करिबे खीनी कनक-सी, रहति सगिन सँग सोइ ।
महि पटेको हव महीं, अनत को हर होइ ॥

रसके उत्तरमें श्रीगोस्वामीजीने लिखा—

को एक रघुनाथ सँग, बाँधि जटा सिर केम ।
हम तो चारला प्रेमरस, पानीक उपदेश ॥

बहुत दिन पीछे वृद्धावस्थामें आप एक बार चित्रकूटसे लौटते समय अनजानमें अपने ससुरके घर जा पहुँचे । इनसी खी भी बूढ़ी हो गयी थीं । वही देखे बाद इन्होंने उन्हें पहचाना । उनकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो रामभजन और पत्नीकी सेवा— दोनों साथ-साथ करके जन्म सुधारतीं । उन्होंने सबरे अपनेको गोस्वामीजीके सामने प्रकट किया और अपनी इच्छा कह सुनायी । पर गोस्वामीजी तुरत यहाँसे चल्ते बने ।

गोस्वामीजी शौचके लिये नित्य गङ्गापार जाया करते थे और लौटते समय लोटेका चचा हुआ जल एक पेड़की जड़में डाल देते थे । उस पेड़पर एक भ्रेत रहता था । जलसे तृप्त होकर वह एक दिन गोस्वामीजीके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ बर माँगो । गोस्वामीजीने श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा प्रकट की । भ्रेतने वतया कि अमुक मन्दिरमें नित्य सारंगमल रामायणकी कथा होती है, वहाँ करीदीके वेशमें नित्य हनुमान्जी कथा सुनने आते हैं । सबसे पहले आते हैं और सबसे अन्तमें आते हैं । उन्हें ही हृदयपूर्वक पकड़ो । गोसाईंजीने ऐसा ही किया । श्रीहनुमान्जीके चरण पकड़कर आम जोर-जोरसे रोने लगे । अन्तमें हनुमान्जीने आज्ञा दी कि जाओ चित्रकूटमें दर्शन होंगे । आदेशानुसार आप चित्रकूट आये । एक दिन वनमें घूम रहे थे कि दो सुन्दर राजकुमार—एक श्याम और एक गौर—एक हरिके पीछे धनुष-बाण लिये, घोड़ा दौड़ाते दिखल्यी पड़े । रूप देखकर आप सर्गया मोहित हो गये । इतनेमें हनुमान्जीने आकर पृष्ठ धुल देखा ॥ गोस्वामीजी

बोले—हाँ, दो सुन्दर राजकुमार इसी राहसे घोड़पर गये हैं । हनुमान्जीने कहा—‘वे ही राम-लक्ष्मण थे ।’

वि०स० १६०७को मौनी क्षमावस्था थी । दिन था बुधवार । चित्रकूटके घाटपर बैठकर तुलसीदासजी चन्दन घिस रहे थे । इतनेमें भगवान् सामने आ गये और आपसे चन्दन माँगा । दृष्टि ऊपर उठी तो उस अपरूप छविको देखकर आँखें मुग्व हो गयी—टकटकी बँध गयी । शरीरकी सभी सुध-मुध जाती रही ।

सबद १६३१की रामनवमी, मङ्गलवारको श्रीहनुमान्जीकी आज्ञा और प्रणामसे आपने रामचरितमानसका प्रणयन प्रारम्भ किया । दो वर्ष, सात महीने, छन्वीस दिनमें आपने उसे पूरा किया । पूरा हो चुकनेपर श्रीहनुमान्जी पुन प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी और आशीर्वाद दिया कि यह दृष्टि तुम्हारी कीर्तिको अमर कर देगी ।

एक दिन कुछ चोर तुलसीदासजीक यहाँ चोरी करने गये तो देखा कि दो सुन्दर बालक धनुष-बाण लिये पहरा दे रहे हैं । चोर लौट गये । दूसरे दिन भी वे आये तो उसी पहरेदारको देखा । सबरे उन्होंने गोस्वामीजीसे पूछा कि आपके यहाँ कौन श्याम-सुन्दर बालक पहरा देता है । गोस्वामीजी समझ गये कि भरे कारण प्रभुको कष्ट उठाना पड़ता है । अतएव आपके पास जो कुछ भी था, वह सब इन्होंने छुटा दिया ।

आपके आशीर्वासे एक त्रिधवाकर पक्षि पुन जीवित हो गया । यह स्वर बादशाहतक पहुँची । उसने इन्हें धुला भेजा और यह कहा कि कुछ करामात दिखाओ । आपने कहा कि ‘रामनाम’के अतिरिक्त मैं कुछ भी करामात नहीं जानता । बादशाहने इन्हें कैद कर लिया और कहा कि जबतक करामात नहीं दिखाओगे, छूटने नहीं पाओगे । तुलसीदासजीने

संते होगा : ये उनके चिन्तन और मननके निम्न थे। परिणामतः उन्होंने समाजके सर्वस्तरीय लोगोंके लिये सदाचारका उपदेश अपने दासबोध, मनोबोध, सुष्टु ओवी, अमग आदि ग्रंथोंमें विस्तारपूर्वक किया है। वैसे तो यह कहनेमें भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीका सम्पूर्ण साहित्य ही सदाचारका उपदेश करता है।

जनताके दृग्गुण तथा दुराचारोंका विवरण तथा विस्तरण दासबोधमें मूर्ख, पक्षधर्म, कुत्रिया, तमोगुण, रजोगुण, उद्ध, काष्ठ लक्षण, जनस्वभाव, श्रोता अवलक्षण, टोगरमिद आदि 'समासोंमें' अर्थात् अध्यायोंमें विस्तारक साथ किया है। इन दुराचारोंको नष्ट करने हेतु श्रीसमर्थजी कहते हैं—

रूप लावण्य अध्यासता न ये। सहज गुणामी न बले उपाये।

काही तरी धरावी सोये। अभासुक गणाधी।

उत्तम लक्षणो ध्यावी। मूल लक्षणे त्यागावी।

रूप और सौन्दर्य अध्यास करनेसे उदल नहीं सकते, क्योंकि नैसर्गिक गुण नहीं बदल सकते हैं, किन्तु दुष्ट और सर्व लक्षणोंका त्यागकर आगतुक ऐसे उत्तम गुणोंकी प्राप्ति मनुष्यमानको सहज साध्य है। इन दृष्टम गुणोंका वर्णन 'दासबोध'ग्रन्थमें उत्तम गुण, सत्त्वगुण, सद्बिधा निरूपण, विरक्त, नयविधा भक्ति, साधन-लक्षण, सिक्खण, महत, निस्पृह मिक्खण, चातुर्य-लक्षण, उत्तम पुरुष, शिक्षा-लेखन, वण्टपरीक्षा, विवरण, सदैव, लक्षण, बुद्धिवाद, यत्न, उपाधि, म्हाताराकारण, विवेक आदि समासों या अध्यायोंमें विस्तारके साथ किया है। धानव-जीवनकी भिन्न अवस्थामें किये जानेवाले दुराचार तथा उन्हें छोड़कर सौभाग्य करने योग्य सदाचारोंका वर्णन तथा निरूपण मार्गदर्शन श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीने इन समासोंमें सरास भाषामें किया है।

परमार्थक पवित्ररूपे लिये सदाचारका विवरण तो उनके सम्पूर्ण वाक्यग्रन्थोंमें ही व्याप्त है। उसका विस्तार

इतना है कि उसे मूल ग्रन्थोंमें ही देखना उचित होगा। उनके प्रमुख ग्रन्थका शीर्षक 'दासबोध' स्वयं ही संकेत करता है कि परमात्माका 'दास' बननेके हेतु मनुष्यको जिन आचार विचारों तथा उपासनाओंका अनुसरण करना चाहिये, उसका 'बोध' देनेवाला ग्रन्थ। अतः यह स्पष्ट और स्वाभाविक है कि इस ग्रन्थमें 'दामभक्ति'का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। यह ग्रन्थ ही समर्थ सम्प्रदायका प्रमुख मार्गदर्शक ग्रन्थ माना जाता है। अतः उसपर कुछ अधिक विष्णवी करना अनावश्यक है। इस ग्रन्थक अन्तमें श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजी कहते हैं—

अन्तर्धेनि साभिमानें। कृपा केकी दाधारमीनें।

श्रीसमर्थकृपेची वचनें। तो हा दामबोध॥

'प्रभु श्रीरामचन्द्रने भक्तोंके साभिमानसे कृपाछ बनकर उनके लिये जो कृपा-वचन कहे, वे ही इस 'दासबोध'में संगृहीत हैं। इस ग्रन्थमें बीस दशक हैं जिनका श्रवण और मनन करनेसे परमार्थप्राप्ति सुलभ होती है। इन बीस दशकोंमें अन्तर्भूत दो सौ समास अर्थात् अध्याय हैं। जिनका मार्गद्वारा अत्यन्त विचारपूर्वक तथा विवेकसे श्रवण और मनन होना आवश्यक माना गया है। इस ग्रन्थका श्रवण, मनन और निदिध्यासन बार-बार करनेमें ही यह ग्रन्थ समझमें आ सकता है। अन्यथा नहीं। इस ग्रन्थकी फलश्रुति बताते समय श्रीसमर्थजी आशासन देने हैं कि इस ग्रन्थके श्रवण-मननसे मानवका आचार-वर्णन जाता है और संशयना, मन्त्र नष्ट हो जाता है। समासोंकी प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकारकी चणोर साधनासे अभाव में भी साधुश्रम-मुक्तिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है।'

१. श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीके 'मनोबोध' अर्थात् 'मनको सदाचारका उपदेश'में दो सौ पाँच श्लोक हैं।

इन श्लोकोंमें वेदान्त, कृति, स्थिति, गीता आदि ग्रन्थोंका महानुभावोंद्वारा अनुमति

सत्त्व और प्रामादिक मायामें अज्ञानी तथा दुराचारी लोगोंका उदार करनेके हेतु बतलाया गया है अर्थात् इन श्लोकोका सार्थ धर्म और मनन करनेपर बद्धका साधक बनता है तथा उसे परमार्थका मार्ग सुझानासे प्राप्त होता है। जो बुद्धिहीन हैं, उन्हें भी साधनाके लिये योग्य बनानेकी सामर्थ्य इन श्लोकोमें है। उन्हें निश्चय ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर अंतमें मुक्तिका मार्ग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार इन श्लोकोका प्रामादिक बतलायी गयी है।

इन दो प्रयोगों अर्थात् 'आत्मराम', 'धर्म समाप्ति', 'सुख श्लोक', 'पुराण रामयोग', 'श्रद्धा समाप्ति', 'सुख

श्लोक', 'धर्मराम' आदि प्रयोगोंद्वारा भी श्रीमद्भगवत् रामायण स्वामीजीद्वारा परमार्थिक सदाचरका विस्तृत विवरण दिया गया है।

उपमाने का एक प्रकार है। भू देव मंत्रांसि महा कथाः ।
सर्वमंधारो यय प्राणकथाः । सर्वगुणो मंगल कथाः ।

अपनी उपामना दृढ़तासे करना। मन्त्रमंत्रोंके सामने सदा नम्र व्यवहार रहना। अपनी अनुमत्तमहि ही विज्ञान और सत्यके गुण मन्त्रमन्त्रोंकी ही पहचान। यही मानवीय जीवनका चरम उद्देश्य और यही है श्रीमद्भगवत् रामायण स्वामीजीके सनातनमार्गिक का आदर्श।

'सर्वे जना सुखितो भवन्तु'

(५)

मत् पुरंदरदामके विचार

[सदाचार—जीवन मार्गके कण्ठक और निवारण]

(श्लोक—श्री० १०० कर्मलक्षण पदकः पद० १००, वी० पृ० १००)

भगवत्में उच्चैः शक्ति और जीवनमें सदाचारनिष्ठा—
इन दोनोंमें मानव इहलोक और परलोकोंपर विजय पा सक्ता है। निश्चि प्राप्त करनेके लिये मनश्चक्षु नामस्मरण करनेकी आवश्यकता तो है, पर कथक नामस्मरणसे मानवका परिपूर्ण नहीं होती उमर लिये सदाचार-गानकी आवश्यकता भी है। इसलिए भारत में मत् पुरंदरदाम नामस्मरणकी महिमा काय-साय मानव जीविका में महान्ता नशाका नैतिक व सनातनपूर्ण जीवनपर बत दिया।

मत् पुरंदर दाम—येतु कति पुरंदरदाम द्वितीये
मदायते मृगमत् सत्तन कृष्णके अनन्य भाग थे।
प्राप्त ये एक ही मत्पद बेधर पाणि-कृष्ण प्रीति-
निर्वाणी रचना करनेका कति नहीं थे। ये एक
मानव दुर्ग प्रपन्नकर्मणः करने हुए जनक-बनार्द्धकी
सेवा में मत् भित्त हठा करते थे। मत्पद-मत्पद तो ऐसा
मत्पद कि पुरंदरदाम निष्ठाके लिये बलिदान करने
निश्चय हैं, पर हर पद मत्पद निष्ठा लगे मत्पद के
कीमतीका अनेक पदम लगेकी निष्ठा निष्ठाके ने

जाते थे। इन्होंने मानव लिये मत्पदपूर्ण जीवनकी
आय-पक्ताकी बतानेके लिये, मानव सत्तन नीची
बातोंसे, रिताके समाप्त करने कथोमें, भाग्यके सत्तन
अधिकार-बाणीमें पवन-मार्गपर निष्ठा रहे लगेकी
मत्पद विज्ञान। इन्होंने मत्पद कि निष्ठाके
विना मानव परलोक-मृग पाकेका विज्ञान ही प्रकाश करे
मर्थ है। मत्पदमें निष्ठा एक मदायते नीलम
स्वप्नमत् लिये उमरमें मत्पदमें निष्ठा सुप्तयोगी हुए
हनेके कथा जिन्हें इन मत्पद तथा जा मदायते है—

दुर्जन मत्पद—दुर्जनोमें दूर मत्पद मत्पदमें प्रपन्न
मत्पद सदाचार-जीवनका प्रथम सोपान है। मत्पद
'अस्य पुरंदरदाम आत्मनः कर्मणः पुरंदरदाम की
दुर्दशा होती है, जय आत्मनः कर्मणः मत्पद'।

(श्लोक—श्री० १००, पृ० १००)

पुरंदरदाम ज्ञान एक पदमें मत्पद है कि दुर्जन मत्पद
मत्पद के मत्पद मत्पद है जिज्ञान का है मत्पद
मत्पद मत्पद—

हुअन कीकर पेड़ समान ।

कोड़े ही हैं, मिमकी बान ॥

पुपमें आये लोगोंको जहाँ छाया नहीं मिलती ।

चाहने पर भी फूल नहीं मिलता थुर नहीं मिलती ॥

पायमें जिसके फूलोंकी सुगन्ध नहीं मिलती ।

विषय जनोंके मगमें क्या सुख भांति कभी मिलती ।

(पुरंदरदासर-साहित्य, भाग ५, पद ११, पृ० ८८)

दुर्जनके सहनाससे किन्ना दुःख मित्रता है, इसे

तेरे लिये पुरंदरदास दुर्जनकी तुलना सोंप एवं

से करते हैं । वे कहते हैं—

खलकी दृष्टि ही एक सोंप है,

अन्य सोंपकी ग्योन क्यों करें ।

खलकी दृष्टि ही एक बाघ है,

अन्य बाघकी ग्योन क्यों करें ।

खलका घूट ही हलाहल है,

और जहरकी ग्योन क्यों करें ।

(पुरंदरदासर-साहित्य, भाग ६, पद ३६, पृ० २६)

परनिन्दा—‘मधु तिष्ठति जिह्वामे दृढि हालाहल

विषम्’ (द्वि० १ । ८९) अर्थात् सामने भीठी बातें करते

हुए पीछे-पीछे निन्दा करना । यह नैतिक पतनका लक्षण

समझा जाता है । ऐसे स्वभावको छोड़नेका प्रबोध

करते हुए पुरंदरदास कहते हैं—

निन्दे यावत्तु वैद्री नीचागमा ।

निर्गोदेंद्रु कोरक्यु परमात्मा ॥

(पुरंदरदासर-साहित्य, भाग ५, पद १२१, पृ० १२०)

अर्थात्—

८. निन्दा न करी हे नीचागमा ।

। तुमको न मिलना परमात्मा ॥

पुरंदरदासने जहाँ परनिन्दा न करनेका उपदेश दिया

है, वहीं यह भी कहा है कि यदि कोई निन्दा करे तो

मानवको सहन करना चाहिये । कारण, इस दुनियामें

मानवको प्रशंसाक साथ-साथ निन्दा भी मिलती है और

यह निन्दा मानव-अभिवृद्धिका कारण भी बन जाती है ।

लोग हमारी जितनी निन्दा करते हैं, उतना ही हम अपने

दुर्गुणोंको दूर करनेका अग्रसर पाते हैं । अतः निन्दकोंका

स्वागत करना चाहिये । पुरंदरदास कहते हैं—

निन्दा करनेवाले रहें ।

शुकरके रहनेपर जैसे गली शुद्ध बन जाती है ।

पूर्व किये पापोंके भस्मकी निन्दक ही खा जाते हैं ॥

अभिमान-त्याग—अतः करणके नैर्मल्यके लिये

अहंकार व अभिमानका परित्याग आवश्यक है । गर्व

मानवको पतनके गर्तमें मिला देता है, इसलिये पुरंदरदासने

लोगोंको गर-गर साथ-साथ ब्रित्या कि वे व्यर्थका अभिमान

छोड़ दें—

उच्चैर्नृक उच्चैर्नृक येष्ट मानसा ।

हेष्ठकलितये वस मौष्यिहुता चादिश्य ॥

(भीकनार्टक-हरिदासर-कीतन-सरणिणी भाग १२,

पद ४६३, पृ० ३०४)

अरे मानव ! झलकर कुप्पा न बन—तू गर्व मन

कर । बाघ-जैसा यम तुझे ही ताकता गुर्तर रहा है ।

एक अन्य पदमें कवि बताते हैं कि अभिमानसे तपकी

हानि होती है—

मानदिदलि अभिमान पुष्टवुदु मानदिदलि तपहानि यावुबुदु ।

(श्रीपुरंदरदासर-साहित्य, भाग २, पद ५५, पृ० ६४)

अर्थात्—

मानसे अभिमान होता है, मानसे तप नष्ट होता है ।

पर-नारी-मोह—भारतीय साहित्यमें जहाँ नारीको

परम पुनीत मातृशक्तिके रूपमें अमर्यपनीय बनाया गया

है, वहीं ‘किमत्र हैव कनक च कान्ता’ ‘हार किमेक नरकस्य

भारी’ कहकर नारी-मोहसे बचनेका भी आदेश दिया गया

है । श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि ‘बुद्धिमान् पुरुषको

दुष्ट स्त्रियोंका कभी निश्वास नहीं करना चाहिये । जो

मर्ख इनका विश्वास करता है, उसे दुःखी होना पड़ता है ।

इनकी वाणी तो अमृतके समान कामियोंके हृदयमें सगर

करती है, किंतु हृदय छुरेक समान तीक्ष्ण होता है ।’

(श्रीमद्भागवत-भाषा ५ । १५)

सरल और प्रासादिक भाषामें अज्ञानी तथा दुराचारी लोगोंका उद्धार करनेके हेतु रचलया गया है अर्थात् इन श्लोकोंका सार्थ श्रवण और मनन करनेपर बद्धका साधक बनता है तथा उसे परमार्थका मार्ग सुलभतासे प्राप्त होता है। जो बुद्धिहीन हैं, उन्हें भी साधनाके लिये योग्य बनानेकी सामर्थ्य इन श्लोकोंमें है। उन्हें निश्चय ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर अन्तमें मुक्तिका मार्ग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार इन श्लोकोंकी पट्टश्रुति ज्ञापी गयी है।

इन दो मन्थोंके अलावा 'आभाराम', 'पञ्च समासी', 'छुट श्लोक', 'पुराना णसबो', 'एकसी समासी', 'छुट

(५)

मत पुरदरदामके विचार

[सदाचार—जीवन मार्गके कष्टक और निवारण]

(लेखक—डॉ० ए० कमराज्य (पं०) एम० ए०, पी०एच० डी०)

भगवान्में उत्पन्न भक्ति और जीवनमें सदाचारनिष्ठा— इन दोनोंसे मानव इहलोक और परलोकोंपर विजय पा सकता है। सिद्धि प्राप्त करनेके लिये मानवको नामस्मरण करनेकी आवश्यकता तो है, पर कष्ट नामस्मरणसे मानवका परिपुण्य नहीं होती, उसने लिये सदाचार-पालनकी आवश्यकता भी है। इसलिये भारतके भक्त कवियोंने नामस्मरणकी महिमाके साथ-साथ मानव-जीवनकी महानता दर्शाकर नैष्ठिक ॥ मदाचारपूर्ण जीवनपर बल दिया।

फज्जके दाम—श्रेष्ठ कवि पुरदरदास हिंदीव महाकवि सुरदामके समान कृष्णके अनन्य भक्त थे। परंतु ये एक ही म्यानपर बैठकर पाण्डित्यपूर्ण प्रौढ़ वृत्तियोंकी रचना करनेवाले कवि नहीं थे। ये एक भ्रामसे दूसरे भ्रामक संचार करते हुए जनता-जागृदनी के स्वप्नमें मदा मिरत रहा करते थे। देखनेवालोंको तो ऐसा लगता था कि पुरदरदास भिभाटनके लिये कीर्तन करने निकले हैं, पर हर घरके सामने मिथा लेते समय वे कीर्तनोंद्वारा अनेक गहन तत्त्वोंको गिनाते विनिमयमें दे

ओवी', 'यत्कृपायक' आदि मन्थोंद्वारा भी श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीद्वारा परमार्थिक सदाचारका विस्तृत दिग्दर्शन किया गया है।

उपासने ला इह चारवाये । भू देव सतांसि सदा छपाय ॥
सत्कर्मयोगे वष याचवाये । मर्वांमुखीं मंगल कोलवाये ॥

अपनी उपासना दृढ़तासे करना। सत-भक्तोंके सामने सदा नम्र व्यवहार रखना। अपनी अपु सत्कर्ममें ही विताना और सबके मुख मङ्गलमय बातें ही कहना। यही मानवीय जीवनका चरम उद्देश्य और यही है श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजीके सदाचारसंहिताका आदर्श।

'सबैं जना सुखिनो भयन्तु'

जाते थे। इन्होंने मानवके लिये मदाचारपूर्ण जीवनकी आरक्ष्यताको बतानेके लिये, मानाके समान गीटी बातोंसे, पिताके समान कठोर वचनोंसे, आचार्यके समान अधिस्तर-भाषाणोंमें पतन-मार्गपर फिसल रहे लोगोंको सावधान किया। इन्होंने ज्ञापा कि नैष्ठिकताके बिना मानव परलोक-सुख पानेका विना ही प्रपन्न करे, स्पर्ध है। समाजमें नैष्ठिक एवं सदाचार जीवनकी स्थापनाके लिये उन्होंने मानवसे निज दुराचर्यसे दूर रहनेको कश, जिन्हें इन रूपोंमें रखा जा सकता है—

दुर्जन सङ्ग—दुर्जनोसे दूर रहकर सप्तसत्ति प्राप्त करना सदाचार-जीवनका प्रथम सोपान है। कारण 'असत् पुरुषोंका अनुगमन करनेवाले पुरुषोंकी वैसी दुर्दशा होती है, जैसे अंधेके द्वारा चमकेवाले लपकी।'

(धीमद्भा० ११।२६।३)

पुरदरदास अपन एक पदमें बताते हैं कि दुर्जन उस कीकरक पड़शी तरह है, जिसमें कोई सुख या लाभ नहीं मित्रता—

- पुजन कीपर थक समान ।

कौट ही है, जिसकी बान ॥

पूमें भाये लोगोंका नहीं छाया नहीं मिलती ।

चाहने पर भी पूज नहीं मिलता भूख नहीं मिलती ॥

पासमें किमक फूलोंकी सुगंध नहीं मिलती ।

विषय जनोंके संगमें क्या सुख वांछिनी कभी मिलती ?

(पुरंदरदासेर साहित्य, भाग ५, पद ११, पृ० ८८)

दुर्जनके सहनासमे कितना दुःख मित्रता है, इसे
नेके लिये पुरंदरदास दुर्जनकी तुलना सौंप पव
...ते करते हैं । वे कहते हैं—

खलकी दृष्टि ही एक सौंप है,

अन्य सौंपकी खोज क्यों करें ?

खलकी दृष्टि ही एक बाघ है,

अन्य बाघकी खोज क्यों करें ?

खलका कूट ही इलाहल है,

और जहरकी खोज क्यों करें ?

(पुरंदरदासेर साहित्य, भाग ६, पद ३६, पृ० २६)

परनिन्दा—‘मधु तिष्ठति जिह्वामे इवि ह्यालहल
विषम्’ (हिता० १।८२) अर्थात् सामने मीठी बातें करते
हुए पीछे-पीछे निन्दा करना। यह नैतिक पतनका लक्षण
समझा जाता है। ऐसे स्वभावको छोड़नेका प्रबोध
करते हुए पुरंदरदास कहते हैं—

निन्दे पाहलु बेइ नीचायता ।

निनगेंदु दोरकतु परमात्मा ॥

(पुरंदरदासेर साहित्य, भाग ५, पद १२१, पृ० १२०)

अर्थात्—

निन्दा न करो हे नीचायता ।

तुमको न मिलेगा परमात्मा ॥

पुरंदरदासने जहाँ परनिन्दा न करनेका उपदेश दिया
है, वहीं यह भी कहा है कि यदि कोई निन्दा करे तो
मानवको सहन करना चाहिये। कारण, इस दुनियामें
मानवको प्रशंसाक साथ-साथ निन्दा भी मिलती है और
यह निन्दा मानव-अभिवृद्धिको कारण भी बन जाती है।

लोग हमारी निन्दा करते हैं, उतना ही हम अपने
दुर्गुणोंको दूर करनेका अग्रिम पाते हैं। अतः निन्दकोंका
स्वागत करना चाहिये। पुरंदरदास कहते हैं—

निन्दा करनेवाले रहें ।

घूँकरके रहनेपर जैसे गली शुद्ध बन जाती ॥

पूर्व किये पापोंके भूलके निन्दक ही सा जाते हैं ॥

अभिमान-त्याग—अतः करणके नैर्मल्यक लिये
अहंकार व अभिमानका परित्याग आवश्यक है। गर्व
मानवको पतनके गर्तमें गिरा देता है, इसलिये पुरंदरदासने
लोगोंको गार गार सावधान किया कि वे व्यर्थका अभिमान
छोड़ दें—

उच्चैश्च उच्चैश्च वेन मानसा ।

हेमल्लिखिते यम कोटिबहुता वादिह्य ॥

(श्रीपुण्डरीक-हरिदासेर-वीतन-चरमिणी भाग १, २,

पद ४६३, पृ० ३०४)

अरे मानव ! फूलका फुप्पा न बन—तू गर्व मन
कर। बाध-जैसा यम तुझे ही ताकता गुर्रा रहा है।
एक अन्य पदमें कवि बताते हैं कि अभिमानसे तपकी
हानि होती है—

मानदिह्य अभिमान पुहवुदु, मानदिह्य तपहानि वागुवदु ।

(श्रीपुरंदरदासेर साहित्य, भाग २, पद ५५, पृ० ६४)

अर्थात्—

मानसे अभिमान होता है, मानसे तप नष्ट होता है ।

पर-नारी-मोह—भारतीय साहित्यमें जहाँ नारीको
परम पुनीत मातृशक्तिके रूपमें अमर्यनीय बताया गया
है, वहीं ‘किमत्र हेय कमक च कान्ता’ ‘हार किमक वरकस
नारी’ कहकर नारी-मोहसे वचनेका भी आदेश दिया गया
है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि ‘वुद्धिमान् पुरुषको
दुष्ट विषयोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। जो
मुखं इनका विश्वास करता है, उसे दुःखी होना पड़ता है।
इनकी वाणी तो अशुभके समान कामियोंके हृदयमें सजरा
करती है, किंतु हृदय छुरे-समान तीव्र होता है।’

(श्रीमद्भागवत-भाषा ५।१५)

नैतिक सदाचार-जीवनक लिये नारी-मोहसे दूर रहना आवश्यक समझा गया है। पुरंदरदासने अपने अनेक पदोंमें नारीक प्रेम-जात्रोंमें न फैसलेका उपदेश दिया है।

'कण्ठेति नोड्डु वेड' नामक पदमें वे कहते हैं—

'औख उडाकर मन दाखो। उसकी महीन माँगर मोहित मन ज़नो। खीपर नजर डालकर कीचकगो

जान देनी पड़ी। रागणको सिर देना पड़ा। पर-कोसे मोह परनेवाला नष्ट हो ही जाता है।

(पुरंदरदास-साहित्य भाग ५, पद १०५५, पृ० ७९)

उपर्युक्त विषयोंके अतिरिक्त पुरंदरदासने अपने पदोंद्वारा स्वभावपण, अहिंसा, ब्रह्मचर्य-पालन, अस्तेय, परोपकार, महनशीलता, सरसङ्ग आदिकी महिमा बताकर मानवको सदाचारपूर्ण जीवन बितानेका संदेश दिया।

(६)

भगवान् महावीर और सदाचार

(अथर्व—आचार्य श्रीगुरुजी)

भगवान् महावीर इसा-पुत्र छठी शताब्दीक महान् क्रांतचेता धर्म-प्रवर्तक थे। उनके चिन्तनमें किसी प्रकारका पूर्वाग्रह और रूढ़ धारणाएँ न थीं। उन्होंने सत्यसे साक्षात्कार करनेके बाद तत्त्व प्रतिपादन किया था। अतः तत्कालीन लोक-धारणाके प्रतिगामी मूल्योंको प्रस्थापित करनेमें उन्हें किसी प्रकारकी हिचक न हुई। उन्होंने अपने ज्ञानदर्पणमें मनुष्यकी उन शाश्वत प्रवृत्तियोंक प्रतिबिम्बोंको पकड़ा, जो मानव-जातिको नैतिक पतनकी ओर अग्रसर कर रहे थे। उनके अन्तःकरणमें आध्यात्मिक मूल्योंक उत्कर्षका सुछंद संकल्प था। उसी संकल्पसे प्रेरित होकर उन्होंने एक सार्वभौम और सार्वकालिक आचार-संहिता निर्मित की, जो आज ढाई हजार वर्ष बाद भी अपनी उपयोगिताको भली प्रकार प्रमागित कर रही है।

भगवान् महावीर किसी भी ममत्ताक मूल और परिणाम दोनोंको देखते थे और असत् परिणामसे अपनी रक्षा करते हुए उमका मुनोच्छेद करनेका पथ दिखाते थे। उनका निर्देश था—'अग्गं व मूलं च विणिज्जि।' धीरे-धीरे बढ़ होना है, जो सुराईके मूत्र और कल जेता का पृथक्करण कर देना है। उनकी दृष्टिमें सुराईर मन्त्रियोंको मिटानेका मूल्य अधिक था, क्योंकि सरकार

मिटनेके बाद व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी वह काम करनेक लिये उद्यत नहीं होता।

भगवान् महावीरने सदाचारके जो सूत्र दिये, वे सत्यक लिये सदा उपयोगी रहे, वर्तमानमें हैं और भविष्यमें भी रहेंगे। उनकी समय चिन्तन-धारा मुख्यतः पाँच क्षेत्रोंसे प्रवाहित हुई। वे पाँच क्षेत्र हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिमह। इन पाँचों सूत्रोंकी सर्वांगीण साधनाका पथ भगवान् महावीरको इष्ट था, इच्छिये वे स्वयं इसी मार्गपर चले। उन्होंने उक्त पाँच सूत्रोंकी व्याख्या दो प्रकारसे की। जो व्यक्ति मन, बदन और कर्मसे हिंसा, छूट, चोरी, अश्रद्धाचर्य और परिग्रहसे विरत होना चाहते थे, उन्हें विशिष्ट साधनाका पथ दिखाया। जो व्यक्ति एक साथ इतनी बड़ी छत्रोंमें नहीं भर सकते, उन्हें यथाशक्ति सदाचारका पालन करनेकी दिशा उपलब्ध करायी। यथाशक्तिका सीमाह्वन व्यक्ति अपनी सुविधाक अनुसार मनमाना न करे, इस दृष्टिसे भगवान् महावीरने कुछ व्यावहारिक मानदण्ड भी स्थापित कर दिये, जिनसे आधारपर सदाचारकी मज्जम विस्तारप्राम्पिक जानकारी हो सके।

महावीर-निर्णय सदाचारका पट्टन सूत्र है—'अहिंसा'। इसकी परिभाषा है—'चण्णेनिरुतेनाणे निरपराप प्राणिनो-

की सकलपूर्वक हिंसा न करना । इसका विश्लेषण है—
मनुष्य या पशुओंको रज्जु आदिक दृढ़ बन्धनसे न
बँधना, मनुष्य या पशुपर मारक प्रहार नहीं करना, मनुष्य
या पशुके अयस्कोंको चिच्छिन्न नहीं करना और मनुष्य
या पशुपर अंगिक भार न लदना तथा अपने आश्रित
प्राणियोंके आहार-गान्धी आदिका विच्छेद न करना ।

उनके सदाचारका दूसरा सूत्र है—सम्प । व्यवहार
और व्यवसायमें सत्यता साधना करनेवाला व्यक्ति किसी
अन्य व्यक्तिपर दोषका आरोपण नहीं करता । किसी
व्यक्तिकी गुण-मन्त्रणाका भेद नहीं देता । किसी व्यक्तिको
अन्य सम्भाषणके लिये भी प्रेरित नहीं करता । झूठा
हस्ताक्षर नहीं करता तथा विवाह-विषय आदिके प्रसङ्गमें
झोहर लैटाने तथा साक्षी देनेके सम्यग्धर्म अस्वयका
सहारा लेकर किसीको धोखा नहीं देता ।

सदाचारका तीसरा सूत्र चौर्यवृत्तिको निमूलित
करनेवाला है । नीतिकारोंने चोरीको सात दुर्व्यसनोमें
एक व्यवसरूपमें स्वीकार कर-सज्जन नागरिकोंके लिये
इसे सर्वथा हेय बताया है । भगवान् महावीरने इस
संदर्भमें मार्गदर्शन देते हुए कहा—तत्पद्मीमें प्रातः
बस्तुको ध्वरीदना, तत्पद्मीकी प्राणा देना, राष्ट्रद्वारा
निर्गमित व्यावसायिक सीमाओंका अतिक्रमण करना,
झूठा माप-तौल करना, मिलावट करना, असली वस्तु
दिखाकर नकली देना आदि प्रवृत्तियों मनुष्यके आचरणको
दूषित करती हैं । अतः सदाचारी व्यक्तिको इन मगसे
अवस्य वचना चाहिये ।

सदाचारका चौथा सूत्र है—ब्रह्मचर्य । जीवनभर
ब्रह्मचर्यकी परिपूर्ण साधना चेतनाक उर्ध्वारोहणकी प्रशस्त
दिशा है, पर साधनाका यह क्रम प्रत्येक व्यक्तिके लिये
इतना सरल नहीं है । इसलिये इस विषयमें उन्मुक्त यौन
सम्पर्कों और कामोत्तेजक प्रवृत्तियोंपर अङ्गुश लगानेके
लिये कुछ नियम बना दिये गये, जो इस प्रकार हैं—

विवाहित पति या पत्नीके अतिरिक्त किसी भी स्त्री
पुरुषसे प्रति-वासनापरक चिन्तन, वाणी और चेष्टाका
परिहार करना एवं कुछ समयके लिये वेनन देकर किसीके
माथ अनतिथ सम्बन्ध न रखना । अपरिगृहीत स्त्री
या पुरुषके साथ गलत सम्बन्ध न बढ़ा रखना तथा
पारिवारिक व्यवस्थाके अनिरिक्त किसी दूसरे व्यक्तिको
काम भोगके लिये प्रेरित नहीं करना एवं द्वितीयोंके
नियमोंमें तीव्र आसक्तिका परिहार करना ।

सदाचारका पाँचवा सूत्र है—अपरिग्रह । समाज और
परिवारसे अनुबन्धित रहनेवाला व्यक्ति परिग्रहको सर्वथा
छोड़ नहीं सकता, पर उसको सीमित अत्यन्त कर
सकता है । इसलिये इस सदाचारको अपना आदर्श
माननेवाला व्यक्ति भूमि, मकान, सोना चाँदी, पशु-पक्षी,
धन-धान्य तथा अन्य वस्तु उपसर्गोंकी सीमा करता है
और कृतसीमाका अतिक्रमण नहीं करता । इससे संपद
और शोषणमूलक प्रवृत्तियोंका परिष्कार होनेके साथ
विलासिताकी वृत्ति भी नियन्त्रित होती है ।

भगवान् महावीर मानवीय मूल्योंके महान् मन्त्रदाता
थे । उन्होंने इन पाँच मौलिक सूत्रोंको पोषण देनेके
लिये अन्य अनेक सूत्र दिये । कहीं विस्तार और कहीं
संक्षेपमें उन सूत्रोंका विश्लेषण हमें जैन-साहित्यमें
उपलब्ध है । किंतु साहित्यिक उपलब्धिमात्रसे जन-जीवन
सदाचारसे लाभान्वित नहीं हो सकता । सदाचारका
काम सदाचारी मनसे ही मिल सकता है । भगवान्
महावीरने उस समय सदाचारकी जो मौलिक बातें
कतायीं, वे आज भी उतनी ही मौलिक हैं । वे उस
समय ममम्याओंका नितना समाधान देती थीं, आज भी
उतना ही देती हैं । वे उन युगमें मानव-जानिकों जिस
निराशा और स्थायी शांतिक आशयसे देती थीं, आज
भी देती हैं । इसलिये उस सदाचार-सहितिको जीवनगत
कर पल-पल उसके प्रति सम्मान ।

(७)

मदाचारक अद्भुत प्रहरी स्वामी दयानन्द

(लेखक—डॉ० श्रीगुरुदासजी राय, एम्० ए०, बी० फिल०, एन्-एल्० बी०)

स्वामी दयानन्द वर्तमान जागरण और सामाजिक व्यवस्थाके अप्रदूत थे। सामाजिक जीवनमें सदाचार, समानता, नारी-शिक्षा आदि सुधारोंमें उनका योगदान अद्वितीय रहा। आचरणकी उपेक्षा करनेवाले सम्प्रदायोंकी अपेक्षा स्वामी दयानन्दने सदाचारपर विशेष बल दिया है। मार्टिन लूथरकी भाँति उन्होंने धर्मके नामपर शोषण एवं पाखण्डका निर्मायतापूर्ण खण्डन किया। अपने जीवनकी बलि भी दे दी। उनके विचारोंसे किन्हींको बर्ही मतभेद हो सकता है, परन्तु सदाचारके सुदर्भमें उनकी विसृति सर्वथा वृत्तप्रता होगी।

स्वामी श्रीदयानन्दने सतरूपमें सदाचारकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'धर्मयुक्त कामोंका आचरण, सत्पुरुषोंका सङ्ग और सद्दिशा-ग्रहणमें रुचि, जिसका सेवन राग-द्वेषरहित, सत्य वर्तव्यका बोधक हो, वही माननीय और अनुवर्णीय है। वेदोंक ज्ञान और तदनुसार अनुशीलन, आचरण, यज्ञ, स्तवभाषण, व्रत, नियम और यम—ये सदाचार हैं और आत्मा (मन) में भय, लज्जा, शङ्का उत्पन्न करनेवाले कर्म ही दुराचार हैं। वेदोंक धर्मका अनुष्ठान करनेवाला लैयित्वा जीवनमें कीर्ति तथा सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है। हिन्दुओंकी विनयासक्ति और अवर्णवृत्ति दुराचारकी ओर ले जाती है। प्रशंसासे हर्षतया निन्दसे शोक आदि—जैसी शक्ति अनुमत्तियोंसे परे व्यक्ति जितेन्द्रिय कहलाता है।

धर्मी बिना पुष्टे अपना अन्याय एवं छत्रसे पुछने-बल्लेपों उत्तर न दे। अविष वर्णक धीतने मात्रसे, केश श्वेत होने अपना अन्याय होनेक कारण कोई व्यक्ति बुद्ध एवं पूज्य नहीं हो जाता, जो आत्मशास्त्र-ज्ञान-विज्ञानरहित है, वह पाठक है और जो गानक भी विज्ञानका दाता है वह बुद्ध एवं पूज्य है। विद्वान् पद-स्त्रिको ही कहा मानने

हैं, विद्या न पढ़नेवाला काठके हाथी अथवा चमड़े भृग-जैसा होता है, नाममात्रका मनुष्य है—

यो वै युषाप्यधीयानस्तं देवाः स्वयिर विदुः ॥
(मनुस्मृति २। १५९)

विद्वान्के लिये आवश्यक है कि विद्या-प्राप्तिके साथ-साथ सदाचारका समाजका मार्गदर्शन करे। निरालम्ब, अज्ञान, स्थान शुद्धि सदाचारके अङ्ग हैं। नास्तिक, लम्पट, विद्यासघाती, चोर, मिथ्यावादी, सत्य कपटी, छद्मी तथा दुष्ट लोगोंका साथ निषिद्ध है। स्वयंकी परोपकारी, धर्मात्माजनकोंका साथ ही श्रेयस्कार है।

स्वामीजीके मतानुसार भोजन सदाचारका प्रमुख अङ्ग है। भक्ष्याभक्ष्यपर विसृत विचार व्यक्त करते हुए स्वामी जीने लिखा है—जैसा भोजन होता है, वैसी ही मनुष्य प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्तिके अनुसार उसका आचरण होता है। अतः शुद्धि नष्ट करनेवाले पदार्थ—सर्पे अन्न, मत्स्य, मांसका सेवन नहीं करना चाहिये। मूल-सूत्रक संस्कार उत्पन्न शाक-फल-मूल नहीं खाना चाहिये। गौंका, भैंसकी, अफीम, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट आदिका सेवन वर्जित है।

अभक्ष्य च द्विजातीनामग्रेष्ठ्यप्रभवाणि च ।
(मनुस्मृति ५। ५)

शुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदाचारी तदुच्यते ।
(छाण्डोग्य, प्रथम स्कन्ध, प्र० ४। ११)

दुराचारकी गणनामें उल्लेखनीय दोष हैं—विवाहीकालका सङ्ग, वेत्यागमन, वेदशास्त्र विमुक्त होना, अतिभोजन अतिजागरण, पढ़ने-पढ़ानेमें आलस्य, कपट, धूर्तता तथा असत्य-भाषण। इससे मिल एवं विरहीन सत्योगमूलक योगप्यास, विद्वानोंकी सेवा, आदर, माता-पिता और आचार्यकी श्रद्धापूर्वक सेवाद्वारा संतुष्ट रहना, अनिष्ट स्पर्श आदि कर्तव्य सदाचार हैं। वेदवृत्तिरहित

कम्पी, इष्टी, दूराप्रदी, अभिमानी, कुनर्षी साधुओंसे सावधान रहना चाहिये। प्रातःकाल उठते ही परमेश्वर का प्यान और दिनभर श्रेष्ठ आचरणका सफल करना अभीष्ट है। श्रमिक, पुरोहित, आचार्य, मातुल, अतिथि, अश्वित, बालक, वृद्ध, पीडित, वैध, स्वामी सम्बन्धी, बाधक, माता, पिता, बहन, पुत्री, सेवकोंसे निराला यथासम्भव कमी न करे। अशिक्षित तथा भुजावशेष दान न दे। अज्ञानी दाता तथा गृहीता दोनों दुःखको प्राप्त होते हैं। स्त्री-पुरुषोंको चाहिये कि शनैः शनैः सदाचार और धर्मका सचय करें। परलोकमें माता-पिता-गुरु-स्त्री कोई सहायता नहीं कर सकती, धर्म ही सहायक होना है। दृढनिश्चयी परंतु मृदुस्वभाव,

जितेन्द्रिय, शिष्ट, हिसक तथा क्रूर दुष्टाचारियोंसे दूर रहनेवाला, दुर्बल निरीह प्राणियोंपर दया करनेवाला सदाचारी व्यक्ति अनुकरणीय है।

आर्यसमाजके अन्तिम चार नियमोंमें सदाचारकी व्यापक परिभाषा सूत्ररूपमें निहित है। १-स्वसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार, २-अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि, ३-अपनी उन्नतिमें सतुष्ट न रहकर समाजकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझना और ४-सामाजिक सर्वहितकारी नियमोंके पालनमें परतन्त्रता तथा हितकारी नियमोंमें स्वतन्त्रता ही सदाचारके आधार हैं, जिन्हें किसी भी देशकालमें अपनाया जा सकता है।

सूक्तियोंमें सदाचार

(लेखक—भीमरिङ्गनादासजी गुप्त शर्मा)

सदाचारकी नींव सद्बिचार है। सदाचारी बनना है तो हम सदैव सद्बिचाररत रहें। किसीका विश्वास प्राप्त करनेसे बचकर प्राप्तव्य और कुछ नहीं। और यह सदाचारीको सहज प्राप्त होता है।

अनाचारी अपकीर्तिवश जीवित ही मृतकसमान है और सदाचारी सुकीर्तिके फलस्वरूप मरकर भी जीवित रहता है।

जो मनका सच्चा हो, घाणीका सच्चा हो, हृदयका सच्चा हो, हाथका सच्चा हो, इन्द्रियोंका सच्चा (सयमी) हो—सदैवमें, सब प्रकार सच्चा-ही-सच्चा हो, उसे सदाचारी जानो।

आचार्यानांके आचार देश-काल और परिस्थितिकी विभिन्नतासे भिन्न भिन्न प्रतीत भले ही हों, किंतु मूलतः उनमें अन्तर नहीं होता।

सदाचारीके परिचयकी आवश्यकता नहीं होती। उसका परिचय तो उस सदाचार-सुगन्धसे ही मिलता रहता है, जो उसके चतुर्विक् सदाह फैलती रहती है।

कोई भले ही धनी, सन्नाथीश, गुणी, विद्वान् हो। परन्तु सदाचारविहीन है तो वह एक सदाचारी को नहीं पा सकता।

अनाचारी सर्वसम्पन्न होते हुए भी विपन्न ही है और आचारवान् सर्वथा विपन्न होते हुए भी सर्वसम्पन्न है।

सदाचारी सयमी होता है। जो सयमी नहीं, वह सदाचारी कहाँ? आत्मप्रचार और भ्रष्टकार सदाचारीके सदाचारताको ज्ञात जाता है।

आज जगत्में सदाचारी प्रायः दीपक लेकर खोजनेपर ही मिलते हैं, परन्तु यह टिका हुआ है वहींपर। सदाचारी न हो तो ससार ही उच्छिन्न हो जाय। सदाचार विश्व-व्यवस्थाका मूलधार है।

परोपकारके आदर्श—महर्षि दधीचि

‘वृत्रासुरोंके निधनका एक ही उपाय है—
देवताओंकी प्रार्थनापर भगवान् नारायण प्रकट भी हुए
तो उन्होंने एक अटपटा मार्ग यत्नया—‘महर्षि
दधीचिकी अस्थियोंसे विश्वकर्मा वज्र बनाये तो उस
वज्रसे वह अशुर मारा जा सकता है ।’

‘वृत्रासुरोंने स्वर्गपर अधिकार कर लिया था ।
इन्द्रादि देवता गुप्त करने गये तो उनके सब अस्त्र शस्त्र
उर्मने निगल’ दिये । अब देवता तो निर्वासित जीवन
व्यतीत कर रहे थे और वृत्रके सारणमें दैत्योंने
अमरावतीको अपना निवास बना रखा था । तीनों
लोक असुरोंके अन्यायमें मनस थे । दैवता ब्रह्मलोक
गये और सृष्टिकता प्रयाचीको साथ लेकर, भगवान्
नारायणकी स्तुति करने लगे ।

‘दधीचिकी अस्थि ।’ देवताओंका, मुग्ध अवगत
हो गया । उन महातपस्वीकी सत्साम्राज्य में मगधीन
पहले तपोभूतके लिये अप्सराओंको भेजा था, कामदेवको
भेजा था और इस दुरभिसन्धिक असफल होनेपर
दधीचिने मार देनेतकया उद्योग किया था । इन्द्र, वरुण
यम आदि सबने अपने आयत्न किये थे और किसी
प्रकारकी प्रतिशोध किये जिना । दधीचि अविगल बने
रहे । उनमें नेजसे ही लोकालोक दिखाख व्यर्थ हो
गये थे । अब उन्हीं महर्षि दधीचिकी अस्थि
चाहिये—असुर, उनकी अस्थि कैसे मिलेगी ! उन्हें
मारना समझ लिया तो इन्डने पहिले उन्हें मार देनेका
कदा वज्र उद्योग किया था, मार लिया होता ।

वे परम धर्मात्मा हैं । उसी कान्ता करनेपर
वे अरुनी हैं प्रेममत्तापूर्वक दे लगे । भगवान्
नारायणने देवताओंका नारायण दम्बक उन्हें समझाया
और फिर वे अदृष्ट हो गये ।

‘दैवता महर्षि दधीचिके आश्रममें गये और
उन्होंने महर्षिसे प्रार्थना की—‘महात्मन् ! हम सब
विपत्तिमें पड़ गये हैं । आपके समीप याचना करने
आये हैं । हमको आपके शरीरकी अस्थियाँ चाहिये ।’

वे ही इन्द्र, वे ही दैवता, जिन्होंने दधीचिकी
तपस्या भक्त करनेके लिये तथा उनको मार देनेका ब्रह्म
उद्योग प्रयास नहीं छोड़ा, जो उन्होंने अपने वशमा
न किया हो । आज उन्हीं, महर्षिसे उनकी
अस्थि माँगने आये थे, किन्तु श्रद्धिके लक्षणपर एक
सूक्ष्म सकुचन भी नहीं आया । उनके अन्तरमें
कहा—‘एहिमें मदा सात्त्विकताकी विजय होनी चाहिये ।
‘समारके प्रार्थियोंको असुरोंके उन्नीडने परित्राण मित्र
चाहिये । इसका जो निमित्त बन सक—वह
धन्य है ।’

‘यह शरीर तो नश्वर है । एक दिन, जब यह
मुझे छोड़ देगा, तब मैं इसे क्यों पकड़ रहनेका
अमर करूँ !’ महर्षिने कहा—‘इसमें आप सबकी
मेधा हो सके तो इसकी ‘मार्पन्ता’ स्वन मित्र है ।
प्रभुकी यह बड़ी कृपा है, जो उन्होंने मुझे यह
शुभागम प्रदान किया ।’

महर्षि समाधि-स्वप्न गतके बँट गये । योगक द्वारा
उन्होंने अपने प्राणोत्पन्न कर लिये । जंगली गायोंने
उनका शरीरका मद-मांसतक चार लिया । तब योगिन
नुमारे अस्थियोंसे विश्वकर्माने वज्र बनाया और उस
वज्रसे ही इन्द्रने वृत्रासुरोंको मारा । इस प्रकार महर्षि
दधीचि का योग, तपस्या तथा परोपकारकी उत्कृष्ट भवना
काम्यवन्त, दैवता, भगवान् हो गये । यह था
महर्षि वज्र अशुर स्वर्ग और परोपकार !

सदाचार-पथ

(लेखक—भीरमईश्वरी महाराज, भीरमकुटिया)

मनुष्यका परम एव चरम उद्देश्य है—भगवत्प्राप्ति । उसके लिये शाश्वतिते उपाय करते रहना चाहिये । निरुपमीकी जीवन-यात्रा एव शरीरका संरक्षण होना भी कठिन है । सन्तको निरुपमीको उपायमें, अधर्मीको धर्ममें, अनपढ़को विद्यामें, भूलेको सन्मार्गमें, अज्ञानीको ज्ञानमें सलग्न करने और बढ़को मुक्त करनेमें सहयोग देना चाहिये । भूले को अन्न-जल, क्लान्तको आराम, निराधारको आधार, क्लेशितको आश्रय, भयभीतको शान्ति और दुःखीको सुख पहुँचानेका सहयोग करना—कर्तव्य है । गुरुजनों एव आश्रितकी सेवाका ध्यान रखकर उनका पालन करना परम धर्म है । मूढ़से कम ग्वाना, अपकारीका अपमान न करके गम खाना, आमदनीसे उपादा खर्च न करना एव घर-जगत्का निष्प्रेवार न होकर रहना बहुत हितकर है । नेत्रोंसे देख-देखकर पग रखना, सत्य-अहिंसासे तौटके वचन बोलना, वखसे छानकर पानी पीना, जान-पारखके गुरु करना और विचारके कार्य करना चाहिये ।

घन, जन और मन अपने नियन्त्रणमें होने से कार्यमें सफलता मिलती है । घन-यौवनमें मदाघ होकर अपनी कार्पिक आयको किसी दिन यकायक व्यय कर देनेसे अपना जीवन स्रुष्टमय बनाना सुद्धिमानी नहीं । व्यस्त्री, जुआरी, मासाहारी, दुराचारी, भ्रगडाइल, निर्लज्ज, शठ, पापी, कृन्की, गरद (विर देनेवाले), जाति-देश निर्बासित, सञ्जनोंको दुःख देनेवाले, दिवाळी निम्नलनेवाले,

दगाबाज, चोर, दुष्ट, अपयशभाजन तथा नास्तिक, ज्ञान भक्ति-मानवताहित मनुष्यका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । समय और राजनीतिके विरुद्ध लेन-देन-व्यापार आदि भी नहीं करने चाहिये । यदि विश्वासपात्र हो तो राज्य-पञ्जीयनद्वारा कार्य करना चाहिये । पाखण्डी, मूर्ख, स्वार्थी, व्यसनी, आलसी और अपरिचितका विश्वास कभी नहीं करना चाहिये ।

खय ठगाना तो ठीक । पर दूसरेको कभी ठगना नहीं चाहिये । व्यक्ति यदि खय ठगा गया तो मय नहीं, परन्तु यदि वह दूसरोंको ठगेगा तो यम-यातना नरकका मय रहेगा । बहुत वचन सहन करनेवाला, लोभकी सीमासे बचे रहनेवाला, क्रोधाग्निसे न जलनेवाला, परसीमें मन न लगानेवाला, याचकको कभी 'ना' (नहीं) कहनेवाला और अपकारीके प्रति उपकार करनेवाला—मनुष्य नहीं, देवता है ।

आधोपरान्त विद्या-अध्ययनका अभ्यास करना आवश्यक है और उसके माध्यमसे—मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं देहातीत-सद्-चिद्-आनन्दस्वरूप आत्मा हूँ—यह विज्ञान हो जाना चाहिये । पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय—दस मन, इन ग्यारहोंको पाँचों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धमेंसे मोड़कर भगवान्के मजनमें लगानेका ही नाम है—सच्चा 'एकदशीव्रत'—अर्थात् एकदशेन्द्रियद्वारा परमात्माका सेवन ।

सुखी बननेका उपाय

अपनी अभिलाषाओंका त्यागकर प्रभुकी शरणमें जाओ । उनकी छपा प्राप्त करनेके लिये अरयन्त रीन घनो, अपनी इच्छाओंका दमन करो, जिधर तुम्हारी इच्छाएँ से जायें, उधर मत जाओ । दुःख सहना सीखो और सत्कारके पक्का आधार—भगवान्की इच्छापर अपनेको सत्य प्रकारसे पूर्णरूपेण छोड़ दो । कभी सुखी बन सकोगे ।

सदाचार-विवेचन

(लेखक—प० श्रीरामाधारी दुवे)

मनुने कहा है कि मानव-जीवनको परिष्कृत एवं सुख-शान्तिसे समन्वित कर उसे 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की परावृत्तता तक पहुँचानेका जो निर्दिष्ट कर्त्तव्यानुष्ठान है, यही सदाचार है। 'सदाचार' के समान 'शिष्टाचार' भी एक बहुचर्चित शब्द है, पर इन दोनोंमें मौलिक अन्तर है। शिष्टाचारसे मनुष्यकी शिक्षा, सुरुचि और सम्पत्ताका परिचय मिलता है तथा इससे मनुष्यके विनम्र स्वभावकी भी परख हो जाती है, किन्तु सदाचारका धर्मसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है और उसकी अवहेलना पाप समझा जाता है। शिष्टाचारको सदाचारका एक अङ्ग कहा जा सकता है, किन्तु धर्मसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दीप्तता। शिष्टाचारकी अवहेलना करना उतना गहिर्त नहीं माना जाता, जितना सदाचारकी अवहेलना करनेसे होनेवाला पाप। शिष्टाचारकी अवहेलना करनेसे अन्य व्यक्ति ही असंतुष्ट अथवा विरोधी हो सकते हैं, किन्तु सदाचारकी अवहेलना करनेसे स्वयं अपना भी अवहत्या होता है। शिष्टाचारका पालन करना आसान काम है, किन्तु सदाचारका पालन करना उतना सहज नहीं है। शिष्टाचारी व्यक्ति सगुण हो भी सकता है और नहीं भी, किन्तु जो सदाचारी होगा, वह तो शिष्टाचारी होगा ही। उदाहरणार्थ मिथ्यावादी और तत्त्वर भी 'शिष्टाचारी' हो सकते हैं, परन्तु जो सदाचारी होगा उसमें मिथ्यावादिता एवं तत्त्वरकी प्रवृत्ति न होगी। अतः हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि शिष्टाचार सदाचारका एक आंशिक रूप—एक अवयवमात्र होता है, न कि उसका पर्याय अथवा विकल्प। उसी प्रकार सदाचारको भी धर्मका पर्याय अथवा विकल्प न मानकर उसका एक लक्षण—अङ्गमात्र माना गया है। स्वस्यान्तरसे मनुस्मृति (अध्याय २ व ३ श्लोक १२) तथा श्रुति (१।७)में यही बात कही गयी है—

धृतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
सम्यक् सफलजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्।

'श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गका अनुसरण, (सदाचार) प्राणिमात्रमें एक आत्माका बोध और शुद्ध सफलसे उत्पन्न इच्छा इन सभीको धर्मका मूल समझना चाहिये।'

वास्तवमें सदाचारको न केवल हिन्दू-धर्मका, अपितु सम्पूर्ण मानव-धर्मका प्राण कहा जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्य मानव-संसारका कोई भी ऐसा धर्म नहीं, जिसमें सदाचारके नियमोंका पालन करनेका आदेश न दिया गया हो। इसलिये विश्वके सभी धर्मग्रन्थोंमें सदाचारका निरूपण मिलता है, जो अपनी-अपनी सत्सृष्टि के अनुरूप विभिन्न ढंग और स्तरपर किया गया है। (इंग्लिश Encyclopaedia of Religion and Ethics)

बौद्ध-धर्मके अनुसार पंद्रह सदाचार इस प्रकार हैं—(१) शीघ्र, (२) इन्द्रिय-संवर, (३) मांशशिता, (४) जाग्रणानुयोग, (५) ब्रह्म, (६) धी, (७) बहुश्रुत, (८) उष्ण अर्थात् पछावा, (९) पराक्रम, (१०) स्मृति, (११) मति, (१२) प्रथम ध्यान, (१३) द्वितीय ध्यान, (१४) तृतीय ध्यान और (१५) चतुर्थ ध्यान।

जैन धर्ममें जीवनके चार मुख्य परमानन्दकी प्राप्ति तीन मार्ग बनाये गये हैं—सद्बुद्धि, सत्कर्म और सत्साधारण। सत्साधारण (सदाचार) के दिये पाँच आदेश दिये गये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। इनमें भी अहिंसानर सदाधिक जोर दिया गया है।

सिक्ख-धर्मके प्रवर्षक श्रीगुरुनानकजीने भी सिक्खोंके शुद्ध आचरणपर विशेष बल दिया है। श्रीगुरुनानकजीका जीवन विद्वद् धार्मिक था, किन्तु उनके माद जो नौ अन्य

अंग-गुरु हुए, उन्हें धार्मिक क्षेत्रके अतिरिक्त राजनीतिमें पराजय पर अत्याचारके विरोधमें मुग़लोंने लोहा भी लेना पड़ा। फिर भी इन्होंने सदाचारके अनेक निर्धारित नियमोंकी व्यवहलना न होने दी। फलतः राजनीति सदाचारमें बाधक न बन पायी।

इस्लाम-धर्ममें भी सदाचारकी शिक्षा दी गयी है। अन्य कर्मोंकी तरह उसमें भी सपम, आचरण, शुद्धता, स्वर्णशुद्ध आदिपर पर्याप्त जोर दिया गया है। उदाहरणार्थ 'मुरवान-शरीफ'में शराब पीने और जुआ खेलनेकी मनाही है (आयत २३५)। यतीमों (अनाथ orphans) की स्याई करनेको कहा गया है (आयत २३६)। राजखला-काममें खी-प्रसन्न धर्जित है (आयत २३८-२४०)। नज़ा, सपम, दया, क्षमा आदिको आवश्यक माना गया है (आयत २६१) और इत्यादि सूदखोरीको निषेध माना गया है (आयत ३१५-३३२)।

ईसाई-धर्ममें भी सदाचारका विषय प्रचुरतासे भरा पड़ा है। बाइबिलमें सदाचार-सम्बन्धी असंख्य शिक्षाएँ मिली पड़ी हैं। Psalms तथा Proverbs नामक अध्याय तो इस सम्बन्धमें विशेष रूपसे अध्ययन करने योग्य हैं। फिर भी मानना पड़ेगा कि हिंदू-धर्मके ग्रंथोंमें सदाचारका सबसे अधिक और निरतुत विस्तरेण किया गया है। वेद हमारे हिंदू-धर्मके आदि ग्रंथ माने जाते हैं। पाश्चात्य विद्वानोंने उनका अध्ययन कर उन्हें गूढ़ ग्रंथ या गुप्त ग्रंथकी संज्ञा प्रदान की है। वेदोंकी कानूनी गूढ़ है। उदाहरणार्थ—

आ नो भद्रा व्रतथो यतु विश्वतः ।

(श्रुवेद १।८९।१, बाजसनेयियशु-संहि० २५।१४ निरुक्त ४।१९)

'सभी ओरसे हममें शुभ विचारोंका आगमन हो।' यहाँ एव कहा जा सकता था कि 'हममें' सदाचारका जागरण हो, पर 'शुभ विचारोंका आगमन हो'—इसलिये कहा जाता है कि विचार ही आचारके बीज होते हैं। जो आज

विचार है, वही कल अङ्कुरित होकर आचार बन जाता है। यदि यह शुभ विचार है तो शुभ आचार (सदाचार) बनेगा ही। इस प्रकार यहाँ फल नहीं, बीजकी प्राप्ति आवश्यक मानी गयी है। सदाचारके लिये सद्बिचारोंकी प्राथमिक एवं अनिवार्य आवश्यकता होती है। यही कारण है कि 'हममें शुभ विचारोंका आगमन हो'—कहा गया है। विचार मनमें उत्पन्न होते हैं और मनकी ही प्रेरणासे इन्द्रियों कार्यरत होती हैं। मनमें सदा शुभ विचार ही उत्पन्न हो—मन निरन्तर शुभकी ही कामना करे, इसलिये कहा गया है कि—

यत्प्रज्ञानमुत वेतो धृतिश्च
यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु ।

यस्मात्प्र श्रुते किं चन कर्म कियते
तन्मे मन शिष्यसकल्पमस्तु ॥

(वाचस्पते ३४।३)

'जो ज्ञान, चेतना और धृति का साधन है, जो प्राणियोंके भीतर अमर ज्योतिके रूपमें वर्तमान है और जिसके बिना कोई भी कर्म सम्पादित नहीं होता, वह मेरा मन शुभकी कामना करे।' मनमें शुभ विचारोंके उत्पन्न होनेपर हम सूर्य और चन्द्रमाकी तरह सन्मार्गपर अग्रसर हों, कथन भी सार्थक है—

'स्वस्ति पयामनु चरेम सूर्यचन्द्रमसाविष'

(श्रुवेद ५।५१।१५)

'सूर्य और चन्द्रमाकी तरह' कहनेका तात्पर्य है कि जिस प्रतिबद्धता एवं कष्टताके साथ सूर्य और चन्द्रमा प्रकृतिके विधानका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम मानव भी नैतिक विधानका, सदाचरणका अनुसरण करें। दुराचारसे प्रतिरोधके लिये और सदाचारका मांगी बननेके लिये अग्नि-देवतासे भी प्रार्थना की गयी है—

परि माऽग्ने शुश्रूषिताद्वाधत्वा

मा शुचरिते भज ।

उदायुया स्वायुषोदध्यामममृना१२ अनु ॥

(वाचस्पते १४।१८)

‘हे अग्निदेव । दुराचारसे मुझे दूर रखो और सदाचारसे संयुक्त करो । मैं अमरोंका अनुत्तरण करते हुए सुन्दर जीवनके साथ उत्पन्न हुआ हूँ ।’ इसी प्रकार वेदोंमें सदाचारके विषयमें अनेक स्थलोंपर भिन्न-भिन्न रूपसे उल्लेख किया गया है, जो गहरे अध्ययनका विषय है ।

स्मृतियोंमें वेद-मन्त्रोंका ही विस्तृत स्पष्टीकरण हुआ है, अतः उनमें सदाचारका विशद वर्णन उपलब्ध है । स्मृतिपौकी सच्चा आज सौके आस-पास है । निम्न-धौके अनुसार स्मृतियों पहले और भी अधिक थीं । इनका विषय वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म तथा व्यवहारक्रम है, परंतु समय और आवश्यकताके अनुसार किसी स्मृतिमें किसी मानके प्रधान मानकर उसका विस्तारसे वर्णन किया गया है तो किसी अन्य स्मृतिमें दूसरे महत्त्वपूर्ण विषयको प्रधानता प्रदानकर उसका विस्तृत वर्णन किया गया है । सदाचारका उल्लेख यपि दश, द्वात्रिंश, बन्धिष्ठ, व्यास एवं छत्वाक्षान्दयन स्मृतियोंमें भी मिलता है, किंतु मनुस्मृति, बृहस्पतिशास्त्रस्मृति और विष्णुस्मृतिमें सदाचारका वर्णन पर्याप्त विस्तारपूर्वक उपलब्ध है । राजर्षि मनु सदाचारकी उपादेयताका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि आचारसे हीन ब्राह्मण वेदका फल नहीं पाता और जो आचारसे युक्त है, वह सम्पूर्ण फलका भागी होता है । (मनुस्मृति १ । १०९) ।

इस प्रकार वेद और स्मृति दोनोंमें कहा गया आचार ही परम धर्म है । इसलिये आत्मकान् द्विज इस आचारमें सदा सज्जन रहे । फिर वे यह भी करते हैं—

शुचिस्मृत्यनुविन सज्जननिषजः स्येषु कर्मसु ।

धर्मसूत्रं निषेधेन सदाचारमतन्द्रितः ॥

(४ । १५५)

‘शुचि और स्मृतिमें जो सदाचार कहा गया है, जो अपने कर्ममें सम्यक् रूपमें मिला हुआ है, और जो धर्मका सृज है, उस सदाचारका पालन धाष्ट्यप्रदित होकर करना

चाहिये ।’ आदिराज मनुने सदाचारके जो-जो कर्ष है उन्हें अपनी स्मृतिके चौथे अध्यायके द्वयोर्धमें विस्तार पूर्वक भी बताया है जिनका क्रियान्वयन हमारा धर्मत्व होता है ।

‘पराशरक अनुसार आचारकान् मनुष्यको आयु, धन, सत्तान, सुख, धर्म तथा शाश्वत परलोककी प्राप्ति होती है तथा इस लोकमें भी वह विज्ञानोद्गात प्रप्य होता है ।’ (६ । २०८) ‘बृहस्पतिशास्त्र’के दूसरे तथा छठे अध्यायमें सदाचारका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ‘आचारहीन मनुष्य किसी भी कर्ममें सफल नहीं होता—

आचारहीननस्तेष्वगताद्य वेदा

शोचन्ति किं नु एतद्यन्त इति स विचे ।

यत्रोऽभयप्रपुषि चास्य शुभमदीले

स्थान तद्वन्न भगवान् विधिरेव शोच्यः ॥

कर्तव्य यत्ततः शौच शौचमूल्य द्विजानकः ।

शौगागपयिहीनाना सर्वस्य स्मृतिरिप्सल विद्या ॥

(बृहस्पति० स्मृति ६ । २११-२१२)

‘आचारहीन व्यक्तिके अप्यन्तरमें प्रविष्ट वेद इस सोचमें पड़ जाते हैं कि इस अशुभ शरीरमें हमारा प्रवेश क्योंकर हो गया, यह भगवान् ही जानें । पवित्र कर्षोंका अनुष्ठान यन्पूर्वक अवश्य करना चाहिये, क्योंकि द्विजात्माप्रवेश लिये पवित्र कर्ष ही सूत्र है । सदाचार से विहीन व्यक्तियोंका सभी कर्ष निष्फल होते हैं ।’

विष्णुस्मृति’के अध्याय ६०से अध्याय ७१ तक गृह्याध्यायी सदाचारका विशद वर्णन किया गया है, जो पठन तथा मनन करने योग्य है । सदाचारकी उपादेयता का प्रतिपादन करते हुए विष्णुस्मृतिकी ठाँक है कि—

‘स्मृति और स्मृतिमें जिस सदाचारका उल्लेख है और सज्जनोद्गाता जिसका मन्त्रपूर्वसे सेवन किया जाता है, उस आचारका पालन धर्मकामी जितेन्द्रियवश विना जाना चाहिये । आचारसे दीर्घायु तथा इष्टिजननी प्राप्ति

तो है, आचारसे अक्षय धन प्राप्त होता है और आचारसे अशुभ लक्षणोंका नाश होता है । सभी ग्रन्थोंसे हीन होनेपर भी जो भद्राहु और सदाचारी यदि है, वह सौ घण्टा तक जीता है ।

उपनिषदोंमें भी सदाचार-सम्बन्धी पर्याप्त उल्लेख हैं । तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीके अनुयाय ९ और ११ इस सम्बन्धमें विशेषतया ध्यानेननीय हैं । नवम अनुक्तमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और व्यापन करनेवालोंको अध्ययन-अव्यापनके साथ-साथ शान्ति बताने गये मार्गपर हृद्य चलना भी चाहिये । अर्थात् अध्ययन और अव्यापन दोनों ही अत्यावश्यक हैं, क्योंकि शान्तिके अध्ययनसे ही मनुष्योंको अपने यर्तव्य तथा उसकी विधि और फलका ज्ञान होता है । अतः सन्त पाठन करते हुए यथायोग्य सदाचारका अनुष्ठान, सत्यमापण, सधर्मपालनके लिये बड़ा-से-बड़ा कष्ट सहना, त्रिदिव्य तथा मनको यशमें रखना, अग्निहोत्रके लिये अन्नको प्रदीप्त करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथि की योग्य सेवा करना, सबके साथ मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना तथा शास्त्र-विधिके अनुसार सतानोत्पत्ति आदि कर्तव्य और सभी श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । अव्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब यर्तव्योंका समुचित पालन और भी आवश्यक है, क्योंकि छात्र और श्रोता उनके आदर्शका अनुकरण करते हैं । सत्यवचा ऋषि, तपोनिष्ठ ऋषि तथा नाक आदि मुनियोंके कथनानुसार सत्य, तप और शान्तिका अध्ययन तीनों ही इसलिये आवश्यक हैं कि जो भी कर्म किया जाय, वह शास्त्रके अनुकूल होना चाहिये । उसके पात्ररूपी तपमें दृढ़ रहना चाहिये तथा प्रत्येक क्रियामें सत्यभाव और सत्यमापणपर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

अष्टादश पुराणोंमें वेदव्यासजीने वेदोक्त बातोंको सिद्धांत और कथानकके रूपमें सुन्दर और सरल भाषामें

आकर्षक और योग्य बनाने के लिये कल्याणका बहुत बड़ा काम किया है । एक ओर जहाँ श्रुतियोंका अनुगमन करती हुई विविध स्मृतियाँ हमारे लिये विधान अथवा आचारसंहिताका निर्माण करती हैं, वहीं दूसरी ओर अष्टादश पुराण भी मानवको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, निश्वास, यज्ञ, दान, तप, सत्य, धर्म, नियम, दया, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म, मानवधर्म, वीर्यधर्म और सदाचारकी कल्याणकारी शिक्षा देते हैं । प्रायः सभी पुराणोंमें सदाचारका वर्णन उपलब्ध है, किन्तु विष्णुपुराणके तृतीय अंश, ११वें और १२वें अध्यायोंमें, शिवपुराणके त्रिचरसंहितामें, नारदपुराणके पूर्वभागके प्रथमपादमें, स्कन्दपुराणके ब्रह्म और काशीखण्डोंमें, कूर्मपुराण, मातृसंहिता तथा भागवतीसंहिता, गरुडपुराण, पूर्वखण्डमें तथा अग्निपुराणमें सदाचारका विस्तृत विवेचन किया गया है ।

महर्षि वाल्मीकिने योगवासिष्ठमें तत्त्व-निरूपणके अतिरिक्त शास्त्रोक्त सदाचार, संप्रवृत्त-सह, त्याग-वैराग्यसकल कर्म, वस्तु-विवेक, सद्गुण, आदर्श व्यवहार आदिपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । उन्होंने तो वास्तविक आर्यपुरुष उसीको माना है, जो कर्तव्यका पालन करता है और अकर्तव्यसे बचता है एवं प्रकृत आचार-विचारमें सलग्न रहता है—

कर्तव्यमाचरन् काममकर्तव्यमनाचरन् ।
तिष्ठति प्राकृताचारे यः स आर्य इति स्मृतः ॥
(योगवासिष्ठ ६ । १२६ । ५४)

उनकी यह भी समुद्धोषणा है कि जो व्यक्ति शास्त्रीय सदाचार एवं परिस्थिति-सम्मत तथा मन-पूत व्यवहार करता है वही आर्य है—

यथाचार यथाशास्त्र यथाचित्त यथास्थितिम् ।
व्यवहारमुपादत्ते यः स आर्य इति स्मृतः ॥
(योगवासिष्ठ ६ । २ । १२६ । ५५)

शास्त्रीय सदाचारका विस्तृत विवेचन योगवासिष्ठके उमुद्धोषण एवं स्थिति-प्रकरणमें किया गया है और

वही सदाचारकी उपादेयताका प्रतिपादन करते हुए महर्षि धार्मिकता कथन है कि—

यस्तु सदाचारमयः सदाचारविहारवान् ।
स निर्याति अगमोदास्युगेन्द्र पञ्चरादिय ॥
(योगशा० मुमुक्षुभूषण १ । २८)

‘जो पुरुष उदार-स्वभाव तथा सत्कर्म-सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगत्के मोह-पारासे बचे ही निवृत्त जाना है, जैसे पिंजरेसे सिंह ।’

गीतामें भी सदाचारके विषयमें पुराणों, स्मृतियों और उपनिषदोंकी भाँति तात्पर्यसे प्रस्तुत नहीं की गयी है, किन्तु अधिकतर इसी प्रश्नपर विचार किया गया है कि मनुष्यको अपने कर्तव्य (सदाचार) का पालन किस प्रकार करना चाहिये। उसमें कार्यक सारूपकी अपेक्षा हमारा कार्य करनेके ढंगको विशेष महत्त्व दिया गया है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारा कार्य उत्तम हो, बल्कि हमें उसे निर्दिष्ट उचित ढंगसे करना भी चाहिये। इस विषयमें गीताका सिद्धान्त सभ्यमें यह है कि हमारी किसी भी कार्यमें आगति न होनी चाहिये और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर कर्म-फलकी इच्छा न हो। गीतामें इन तथ्योंपर सर्वाधिक प्रकाश डाला है। साग ही मनुष्यके कर्तव्य (सदाचार) क्या है अथवा किसी व्यक्तिको अपने कर्तव्यका निर्गम विना प्रयत्न करना चाहिये, इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है कि—

मत्सात्कार्य प्रमाणं ते कार्यकार्येष्वपि नो ।
साया शास्त्रपिधानोऽयं कर्म कनुमिदार्हसि ॥
(गीता १६ । १४)

‘जान क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इसका निर्गम करनेके लिये शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के बिना तो ज्ञानका तुम्हें उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये ।’

और यह भी कहा गया है कि ‘जो पुरुष शत्रु विधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम गतिमें और न सुखको’ (१६ । २१)। इस प्रकार शास्त्र-विहित कर्तव्यको ही गीतामें मान्यता प्रदान की गयी है और शास्त्र-विहित कर्तव्य यही है, जिनका विस्तृत स्पष्टीकरण श्रुतिमें, स्मृतियों, पुराणों और उपनिषदोंमें किया जा चुका है। इसी कारण श्रुति का स्मार्त आचारको ही ‘धर्म’ कहकर प्रतिष्ठित किया गया है।

गोस्वामी तुलसीदासके रामचरितमानसके मुद्रा कथानक एवं प्रासंगिक उपाख्यानमें वर्णित चितने भी पात्र हैं, उनमें अधिकतर चरित्र माने सदाचारके आचरण हैं। इसके चित्रणमें गोस्वामीजीने उन सर्वांग राक्षस प्रयोग किया है, जिसकी दिव्यता मानव-जातमें सदाचार-का चरन्तन आलोक रिकीर्ण करती रहेगी। राम तो मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें अद्वितीय हैं ही, साय ही वे पुरुषके रूपमें, शिष्यके रूपमें, गुरुराजके रूपमें, बड़े भाईके रूपमें, पतिके रूपमें, तपस्वीके रूपमें, सजाके रूपमें, राजाके रूपमें, आदर्श मानव रूपमें—प्रायेक रूपमें सदाचारका उन्मूल्य आदर्श उपस्थित करते हैं। उड़ी प्रकार सीता आदर्श पत्नी एवं आदर्श माताके रूपमें सदाचारका श्रेष्ठतम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। धनू मक भरत और लक्ष्मण भी सदाचारकी कोई तुल्य नहीं की जा सकती। मेघवक रूपमें हनुमान् सदाचार भी अद्वितीय है। निगदराज गुह, शबरी, जगन्म, वाकमुनि मुपीय, जाम्बवन्त, अज्ञान, शिरोमण, मन्दोदरी आदि अनेक पात्र हैं, जिनके चरित्रमें ढों सदाचारकी उत्तमोत्तम शिक्षा प्राप्त होती है। इन पात्रों के चरित्रमें समाहित सदाचारमें कृत् अन्य स्मरण भी मनमें सदाचारका गहन निद्रा है। उदाहरण के लिये, अज्ञानका जब उदाहरणमें जिन संन-असंतोष समाज और छात्रोंपर प्रकाश डाला गया है,

हमें यदि हम सदाचारी और दुराचारी मान लें तो
कित्तीको क्या आपत्ति होगी ? रामके वनवास और राजा
दशरथके स्वर्गगमनसे शोकमग्न अयोध्यामें जब भरतजी
ननिहासे लौटकर आते हैं तो माताओंसे अपना स्पर्धी
वरण देते हुए कहते हैं कि इस अनर्थमें यदि मेरी
स्मृति हो अथवा इसके रहस्यकी मुझे जानकारी
हो तो—

ये भव भागु पिता सुत मारें । गह गोट महिबुर पुर जारें ॥
ये भव तिय बाळक बध कीन्हें । सीत महीपति माहुर दीन्हें ॥
ये पानक उपपातक भइहों । करन बचन मन भव कवि कहहीं ॥

× × × ×
बैरहि यहु परसु दुहि केहीं । विमुन पराय पाप कहि देहीं ॥
कट्य कुटिल कलहमिय कोधी । बैरु बिदूषक बिन्धु बिरोधी ॥
कोनो कपट कोसुपचार । जे ताकाई परधनु परदार ॥
जे नहि साधुमग अनुरागे । परमारय पय बिमुख अमरागे ॥
जे न अर्द्धहि हरि मरतनु पाई । जिन्हहि न हरि ह्व सुमुख सोहाई ॥
तब सुविपयु राम पय बलहीं । बचक विरिचि येपु जगु छलहीं ॥
निन्ह के गति मोहि सकर देऊ । अननी जी यहु जानी मेऊ ॥

(मानव २ । १६६ । ३४, १६७-१, ३, ४)

भरतजीकी इन उक्तियोंसे हमें यह स्पष्ट पता चल
जाता है कि ये सभी दुराचारके कार्य हैं और दुराचारीकी
जो दुर्गति होगी है, उसकी भयकरताकी ओर भी ये
पङ्क्तियाँ स्पष्ट प्रकाश डाल देती हैं । रामचरितमानसमें ऐसे
भी पात्रोंकी भरमार है, जो आचारहीनताके कारण निम्न
हैं—जैसे मयरा, अजामिल, दण्डक, नहुष, जयन्त,
ईर्ष्यान्वा, बालि, रावण आदि । उत्तरकाण्डमें वर्णित
कल्याणमें मानकोंका धर्मसे विमुख, विपयासक, पापकर्मों
की ओर आदि होनेके प्रसङ्ग दृष्टिपात करने योग्य हैं ।

कर्मिल प्रसे धर्म सब छल अप नरप्रप ।

रमिन्ह निज भति करि करि प्रगट किए बहुपथ ॥

× × × ×

दिन सुति बैचक भूप प्रजासग । कोठ नहि आन निगम अनुसरन ॥

× × × ×

जो कह बूढ़ मसखरी आगा । कलिजग सोइ गुनवत बखाना ॥

× × × ×

सप पर काम होम स्त कोधी । देव विप्र भुक्ति मत्त विरोधी ॥

गुण मंदिर सुन्दर पति त्यागी । भजहि नारि पर पुन्य अमागी ॥

सौभागिनी बिभूषन हीना । विधवन्द के मिगार मनीना ॥

× × × ×

सब नरकद्विपत कहि अचारा । जाह न बरनि अनीति अपारा ॥

(मानव ७ । ९७ क—९९ ख ६)

इन पङ्क्तियोंसे तत्कालीन सदाचारहीनताकी स्थितिका
बोध भी स्पष्ट हो जाता है । क्या इनसे हमें बचना नहीं
चाहिये ? इनसे भी हमें सदाचारमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा
मित्री है ।

स्वास्थ्यके क्षेत्रमें सदाचार शिक्षाके साथ ही
आयुर्वेदका भोजनके सम्बन्धमें नियम है कि—

मधुरमधुरमादौ मध्यतोऽभ्यैकभावः
कटुकटुकमथाते तिकृत्तित तथैव ।
यदि सुखपरिणाम वाञ्छसि त्व दि राजन्
त्यज खलजनसङ्ग भोजन मा कदाचित् ॥

आरम्भमें मीठा, बीचमें खटा, अन्तमें कटु एवं
तिक्त—हे राजन्, इस प्रकार जो दुष्ट लोगोंका सङ्ग है
उसे तो त्याग दें, किन्तु इस प्रकारका जो भोजन है, उसे
न छोड़ें । दीर्घायुके लिये शिमा देते हुए कहा गया है—

धामशायी द्विभुजान पण्मूत्रो द्विपुरिषक ।
स्वरपमैयुनकारी च शत वर्षाणि जीवति ॥

धायें करवट सोनेवाला, प्रतिदिन दो बार भोजन, ॥
बार पेशाब और दो बार दीर्घशङ्का (मलत्याग) करने
वाला तथा स्वल्प मैथुन करनेवाला व्यक्ति सौ वर्षोंतक
जीवित रहता है ।'

आज विभिन्न औद्योगिक संस्थानोंमें उत्पादन तथा
अन्य प्रक्रियाओंको समुचित दगते चाइ रखनेके लिये
कर्मचारियों एवं नियोजकोंके सम्बन्धोंका परस्पर सहयोग
पूर्ण होना आवश्यक है । इस उद्देश्यकी पूर्तिक लिये
औद्योगिक आचार-संहिताका भी प्रणयन किया गया है,

जो कर्मचारियों एवं नियोजकोंपर समानरूपसे लागू है। वह भी सदाचारका एक अवयव होता है।

जो लोग नौकरी-पेशावाले हैं, वे चाहे जिस विधि भी सेवामें हों, उनकी सेवाओंके सम्बन्धमें एक नियमावली अवश्य होनी है, जिसमें दुराचारके कर्षोंका स्पष्ट उल्लेख रहता है और दुराचारका कार्य करनेपर दण्ड देनेकी भी व्यवस्था रहती है, जिससे सेवामें नियोजित व्यक्तिके सेवा-सम्बन्धी आचरणपर नियन्त्रण रहता है। उसी प्रकार प्रशासनद्वारा भी समाजमें शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखना तभी सम्भव हो सकता है, जब समाजके व्यक्तियोंका आचरण उत्तम हो—जीवन सदाचार मय हो। अतः इस उद्देश्यसे ही 'दण्ड-प्रक्रिया-संहिता' तथा 'व्यवहार-प्रक्रिया-संहिताएँ' बनायी गयी हैं, जो व्यक्तियोंके सामाजिक आचरणपर नियन्त्रण रखनेमें प्रशासनके लिये सहायक हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमारे धर्म-शास्त्रोंके अतिरिक्त जो आचार-संहिताएँ या नियमावल्याँ धर्म-विशेष, यद्यपि विशेष अथवा क्षेत्र-विशेषके लिये बनायी गयी हैं, उनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो हमारे उन शास्त्रीय निर्देशोंके प्रतिकूल हो। हाँ, उनमें यथामान्य आवश्यकता नुसार संशोधन या रूपान्तर अवश्य है। इसे भी सदाचारपर सामान्य प्रवर्तण मानना चाहिये।

हमारे अनेक गृहस्थों, शाश्वतारों तथा मनीषियों-द्वारा सदाचारपर इतना अधिष्ठ प्रवर्तण करने एवं सदाचारके अनुपादनपर इतना अधिक जोर देनेका बावजूद भी दुर्भाग्यकी बात है कि आज हम भारतवासियोंमें सदाचारके बदले भ्रष्टाचार अधिक व्याप्त हो रहा है। इसके मुख्य कारण हैं—मॉडर्न देशकी पश्चात्तता, पश्चात्त सम्प्रदाय का अनुकरण तथा स्वतन्त्रताप्रार्थिके बाद भी चारित्रिक अथवा नैतिक उपभोगके प्रति हमारी उपेक्षा या उदासीनताकी भावना। वेनेने केवल सामुदायिक-मन्त्रालय हमारे सभी प्राचीन एवं पण्य-प्रदर्श

सदृश्य प्रायः आज भी उपस्थित हैं और उन्हें हम पूर्वजोंद्वारा निर्धारित सदाचारके नियमों अतिरिक्त भी उन्हेप ओं-क-यों है, पर उनकी उपयोगिताकी ऐसी स्थिति हो गयी है, जैसे किसी बसके ऊपर गिजा हुआ पर धाक्य—'अनुशासन ही देशको महान् बनाता है'—किन्तु उसी बसके अन्दर गिजा टिकट सफर करनेवाले कर्मचारी बसका विनाश मॉगनेके कारण बटकरका गया टीप देनेपर ही उतावक रहते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अनुशासन अथवा सदाचार बाहरसे किसी व्यक्ति के ऊपर अचार, विज्ञापन अथवा किसी अन्य माध्यमसे योपा नहीं जा सकता। उनके लिये तो आन्तरिक हृदय अथवा प्रवृत्ति भीतरसे जागरित होनी चाहिये—तदनुसृत विचार उत्पन्न होना चाहिये।

ऊपर कहा जा चुका है कि विचार ही आचारके जनक होते हैं। यदि विचार अच्छे हुए तो आचार शुभ होगा ही। विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मन बहुत चञ्चल होता है और उसीकी प्रेरणासे इन्द्रियों द्वारा प्राप्त सम्पादित करती हैं, अतः मनमें शुभ विचार उत्पन्न हों, इसके लिये चाहिये कि मनको अनुभूति विचारोंकी ओर जानेमें विद्योन्मुख होनेसे, रोका जाय। सभी इन्द्रियाँ भी शुभ वार्योंकी ओर उन्मुख होंगी। धृति, स्मृति, पुराण, उपनिषद्, गीता, योगसिद्धि, पान्था-योगदर्शन, रामायण, महाभारत आदि सभी भगवत् हमें इन्द्रियोंके विषयोंसे विमुक्त रखनेके लिये एकत्र प्रेरणा प्रदान करते हैं। शास्त्रोंमें मानव जीवनके दिन पिरामिड नैसर्गिक रहस्योंके प्रवृत्ति करनेकी चेष्टा की गयी है, उनकी प्रासंगिकताको स्पष्ट करते हुए यह तो कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य अपनी वस्तुओंकी श्रम जर्जीरोंमें जकटा हुआ उत्पन्न होता है और यदि वह उन लक्ष्मणोंकी जर्जीरोंमें अपनेको मुक्त नहीं करता तो वह एक जगहमें जीते हुए भी मानव-जीवनकी संपन्नता एवं सुख-सन्तोषसे दूर हो रहा जाता है। वह जीवन तो प्रस

न है, किंतु उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया, वैसे नीला चाडिय रम झानमे सर्वश्रम अनभिन्न रह जाता है और इनका ही, नहीं, वह यमनाओंका स्मरण करता हुआ निम्न नीचे ही गिरता जाता है। इस प्रकार पतन उमक अन्त करण प्रसुप्त रहनेका शोचक—सुक विवेक निष्क्रिय होनेका परिचायक है।

हमारे शास्त्रोंमें जिस अधर्म और धर्मकी, जिस पाप और पुण्यकी, जिस दुराचार और सदाचारकी शिक्षा दी गयी है वह हमारे अन्तःकरण से वे या स्मृत रहनेका परिणामकी चर्चा है। हमारी निवेकहीन दिव दुष्कर्म अथवा निवेकयुक्त बुद्धिक सत्कर्माकी चर्चा है और उमी क्रममें हमें अपने जीवनकी निर्मलताकी उच्चैःश्रवण पहुँचानेका मार्गवा भी दिग्दर्शन गया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य समाजमें मनुष्यका केवल रूप लेता पाया होता है

मनुष्य धनत्र नहीं। मनुष्य तो उसे यहाँ आकर अपनेको स्वयं बनाना पड़ता है। वह आत्मविकास की और साथ-ही-साथ आत्मविनाशकी भी शक्ति लेकर इस ससारमें आता है। यदि वह वासना एवं अविवेकक ही बन्धीभूत रह गया, उनका परिचायक कर अपनेको मनुष्य नहीं बना सका तो अपनेको पशुसे भी निम्न बना गिरता है। जब वह पवित्र कार्योंमें लगा रहता है तो वह अपने जीवनकी ऊँचाईपर दृक्त्वसे सान्निध्यमें होता है, जो सदाचारका लक्षण है, किंतु यही जब अपवित्र कार्योंमें सलभ हो जाता है तो पशुसे भी नीच गिर जाता है, जो उदाचारका परिणाम है। हमारे महर्षियों, शास्त्रकारों एवं मनीषियोंने सदाचार की अनुप्रेयता और उदाचारकी हेयता प्रतिपादित की है। तदनुसार हमें आचरणपर कल्याणभागी होना चाहिये।

सदाचार और उसका मनोवैज्ञानिक धरातल

(लक्षण—१० औरमानन्दजी बुब, साहित्याचार्य)

भारत समाज चरित्रप्रधान देश रहा है। उसकी इसी ईश्वरीय वशमें हमका—चरित्रकी रचनामें रही है। कर्क शारीरिक सुखोपभोगको उसने अनर्थ गुण माना है। पर बाहरी लहरके आनेपर इसमें कुछ अंतर था, जिसमें सर्वाधिक अवाञ्छनीय अभिव्यक्ति है—‘आओ पीओ और मौज उड़ाओ’ (Eat drink and be merry) यह भावना हमारे लिये सर्वथा परकीय प्रेरण है। अपने देशकी सस्कृति, सुगम और समृद्धिकी रक्षा लिये हमें अपने सदाचार का सफारा लेना चाहिये।

आचार शब्दका प्रयोग भारतीय वाङ्मयमें प्रचलित रूपसे चलता है। जिस प्रकार गुणी कहनेसे सद्गुणी की प्रशंसा होता है दुर्गुणीका नहीं, उमी प्रकार वाक्य शब्दसे साधारणतः सदाचार ही समझा जाता है

अन्य आचार नहीं। हमारे साहित्यम आचारका पूर्वांक व्यापक प्रयोग व्यवहारक अर्थमें होता आया है। अन्य तत्त्वोंकी भाँति आचार-तत्त्वक भी दो पक्ष होते हैं—१-सिद्धान्त और २-व्यवहार। जब हम कहते हैं—‘पर उपदेश कुशल बहुतरे।’ व आचारही तत्त्व न बनने तब आचारसे हमारा अभिप्राय व्यवहारसे ही होता है। तात्पर्य यह कि सिद्धान्त-मक्षपर ज्ञानेवाले, दूसरेको उपदेश देनेवाले तो बहुत लोग मिलते हैं, पर उसको अपने आचरणमें लानेवाले अधिक लोग नहीं मिलते। इसी प्रकार जब हम यह कहते हैं—‘आचारहीन न पुनरिति यदा—’ तब यह समझना चाहिये कि जो व्यक्ति आचारसे हीन है सिद्धान्तपक्षका आचिक्कूपसे ही कथन करत

है। जिस व्यक्तियें आमममानसका स्थायीभाव भगीभौति
निर्मित होकर उच्च आदर्शव साथ सम्बद्ध हो जाता
है, उसका व्यक्तित्व ऊँचा हो जाता है। आदर्श जितना
उचा, व्यक्तित्व उतना ऊँचा। इमीलिये कृपियोंने कहा
है—‘शर्पे पदयन मा हम्बम्’। (उसिणस्पति)

मनुष्यकी चिन्तवृत्तिसे तीन पहलू होते हैं—
जनम, क्रियामक और भावात्मक। चरित्रक उद्गम
शान्ता चरित हैं तो मान होता है कि मवेत्ताओं
और कल्याणोंमें भाव, प्रकाश भागमें सवग और
स्थायीभाव बनते हैं। मवेग मनकी क्रियमाण चरित्रा है
और स्थायीभाव अनेक प्रकारकी क्रियाओंका परिणाम।
स्थायीभावोंका समुच्चय ही सरोज स्थायीभाव—आम
ममानस स्थायीभावमें नियन्त्रित होकर चरित्र बनता
है। चरित्र मनुष्यकी क्रियाओंको अनुप्रति करता है।
इसमें ऐच्छिक तथा अनैच्छिक—सभी क्रियाएँ समाविष्ट
हैं। इनमें क्वच ऐच्छिक क्रियाएँ व्ययमायमें गिनी जाती
हैं। व्ययमाय (यत्न)का प्रारम्भ नानमे होता है। ज्ञानर
पचाव इच्छा आनी है। व्ययमाय नभी होगा जब किसी
वस्तुके ज्ञानमें माय इच्छा हो और इच्छाके माय भी यह
निश्चय हो कि वह वस्तु हमें प्राप्त हो सक्ती है।
क्रियामक अनुभवके चार मोपान फड़े जा सक्ते हैं।
प्रथम पर्यावरणके नानके माय पर्विनी सम्भावन-
महित प्रयोजन उत्पन्न हो जाता है। द्वितीयत एक
‘प्रयोजनर दूसरा प्रयोजन आता है’ और द्वितीय मवप
उत्पन्न होता है। प्रयोजनारी एक समष्टि बन जाती है।
तृतीय आदर्श ‘स्व’की कन्द उनाकर प्रयत्न विकीण
होता है। जिस प्रयोजनके साथ प्रयत्न सम्बद्ध हो
जाता है, वह प्रकाश हो जाता है। चतुर्थ मोपानमें,
जब मन्त्रके प्रयोजनोंका परित्याग हो जाता है और
सकल धार्यान्वित होनेके लिये तैयार हो जाता है।
निवेरणीय व्यक्तियें सम्बद्धमें यह सिद्धान्त स्थिर हो
जाता है कि उच्च आत्मर परित्यक्तिसे रोप है और यह
मन्त्राचारका आधार है।

मनुष्यके आचरणका मन्त्रागार या तो उसकी मूल
प्रवृत्तियों करती है या उसका स्थायीभाव। स्थायीभावका
रूप धारण करके ही मनुष्यके विचार उसका आचरणको
प्रभावित करते हैं। जिनका आचरण नैर्मर्गिक रूपमें
होते हैं मन्त्र प्रवृत्तियोंमें विना परिवर्तन किये होते हैं,
उनका लिय मन्त्राचारका प्रदन ही क्या है इमीलिये हम
मन्त्र आचरणमें मन्त्राचारका प्रदन नहीं उठाते।
अरोध मन्त्रागार भी न अधिक विचार करनेकी शक्ति
होनी है न वह अपनी क्रियाओंको आमनियन्त्रित
करनेकी चण कर सक्ता है और न हम उसके मन्त्राचार-
दराचारका विशेष विचार करते हैं। उनका अह
भाव, शरीर और उमर आस-गामकी कुछ वस्तुआतक
मीमित रहता है। जमे-जसे वह प्रौढ़ होता है उसे
घसे उसका ‘अह’ भाव विस्तृत होता जाता है और
उसमें न क्वच वस्तुओंकी साया उद्गी जाती है
वरन् उसमें अनेक प्रकारका मिद्वान्त भी समाविष्ट होते
जाते हैं। केवल विचार ऊँचे होनेसे कोर मन्त्रागार
नहीं हो जाता। विचार जनक स्थायीभावका रूप धारण
नहीं करते, तत्काल आचरणको प्रभावित नहीं कर
पाते। जहाँ कोई आपनि आयी कि उसकी बुद्धि
विवर्धित हुई। उसका विवेक उसे करनेको कुछ आर करता
है, किन्तु वह करने कुछ और लगता है। एमी ही स्थितिमें
दुर्गोत्रने कहा था—‘जानामि धर्मं न च म प्रवृत्ति
जानाम्यधर्मं न च म निवृत्ति’। (प्रयत्नराता ६२)

मैजानना है कि धर्म मन्त्राचार क्या है। किन्तु उसका
प्रति प्रवृत्ति नहीं होनी और वह भी जानना है कि यह
अधर्म—दुराचार है किन्तु उसमें निवृत्ति नहीं होनी।
इस प्रकार विचार करनेका ज्ञान होता है कि जिस
मनुष्यका सिद्धान्त ऊँचे होते हण भी स्थायीभावका रूप
धारण नहीं करते वह अपने राग-द्वेषपर नियन्त्रण नहीं
कर पाता और अस्व आनिपर वह मनुष्यकी मन्त्र
प्रवृत्तियोंमें ही पवित्रान्वित हो जाता है। राग-द्वेष

उसे अपने आचरणम उतारनेसे दूर रहता है, उसे परम पवित्र नेमोंका पात्र भी पवित्र नहीं बना सकता — उसका उद्धार नहीं होता । अभिप्राय यह कि वेदपाठ्य भी तब उतारनेसे लिये आवश्यक है कि हम मनकी विकाररूपता न होने दें और आचारयुक्त रहें, क्योंकि इससे गिरिहीन आचार मिथ्याचार है—

कर्मोद्वियाणि स्वयम्य य आस्ते मनसा मारन् ।

इन्द्रियाण्यनि विमूढाग्मा मिथ्याचाराः स उच्यन्ते ॥

(गाथा ३ । ६)

जो मनुष्य पुरुष तमोग्नाको हठसे रोककर इन्द्रियोंके भोगोंको मनमें चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी नामक दुग्धी कहा जाता है । इस प्रकार समग्र क्षेत्रपर गोस्वामी तुलसीदासजीकी कल्पित एक पुनोदया प्रकाश । मानस पुण्य हाइ नहिं पाया इस उक्तिका अर्थ भी सरलतासे लया जाता है ।

कल्याणमें अपना हमारा हाथकी उस अवस्थामें जब परस्पर विरोधी भावनाआया बध्ना चर रहा हो, समागको प्रसन्न कर रहा हो तब न तब विविध उतरता है न यह पुरा होता है और न भगवानकी पूजा ही पूरी होती । नम एव पुण्य-समन्वय— श्रीहनुमानजीके शब्दोंमें 'रामराजका'—अपनेअच्छ विचारका ही अलम्बन रह जाता है । निजारे हमारे मनपर चाह जो लुप्त गह पर हम यदि विकारक हामी नहीं होने तो फिर वे स्वतः शीघ्र—हतयन् हो जाते हैं । अतः समादायनाकी—मन्त्री ही विजय होती है ।

मनोवृत्तान्त मानसिक जीवनक तथ्याका वर्णन एवं व्याख्या करता है । तथ्याको संकल्पित करने तथा उनकी व्याख्या करनेका इसका कार्य अन्य किसी वर्णनात्मक अथवा व्याख्यात्मक विज्ञानक कार्यसे भिन्न नहीं है । जो हो फलीयभी हम आकाङ्क्षा करते हैं कि य तथ्य जैसे हैं, उससे भिन्न श्रेण । परन्तु सभी अवसरोंपर किसी प्रमाणक या किसी सामा यन्त्रक सदर्भ रहन है । वे

विज्ञान जो प्रमाणक यथार्थ सामा यन्त्रक रूपक अनुसन्धान का उपक्रम करते हैं, आदर्श विधान षडलते हैं । उनमें मन्त्रमे महत्त्वपूर्ण तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा सौन्दर्यशास्त्र हैं । तत्त्वशास्त्र तर्कसिद्ध विचारों, सौन्दर्यशास्त्र सौन्दर्य और नीतिशास्त्र औचित्यपूर्ण क्रियाके प्रमाणपर अण्वन करता है ।

मधुर वाणी, सुन्दर स्वरूप आदि शारीरिक गुण हैं । इनका व्यक्तित्वपर भारी प्रभाव पड़ता है, किन्तु इनका सदाचार या जीवनकी मुख्य मूल्यताओंसे अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । मित्रन अथे य किंग वे महान् धर्मि हूण । अगरीकी राष्ट्रपति रत्नकेटकी गैंगे अनुपयुक्त थी, किन्तु वे अपने दमके सर्वाथ पर्यप्त आसीन हूण । अनुदररूपवती रत्नाई शा अपनी सुन्दर उक्तियोंके लिये विश्व-विश्रुत हूण । प्राय दत्ता जाता है कि जिस भक्तिम कोई हीनता होती है, वह शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छाद्वारा सामान्य लोगोंमें बहुत ऊपर उठ जाता है । मानसिक गुणोंपर अन्तर्गत इच्छा ही बहक उठेगी धन जाती है और उद्देगमें एव स्वभाव-सा बनता है । इसी प्रकार क्रिया ही चरित्रका रूप धारण करती है । बुद्धिबे मेदसे कोई मनुष्य तथा कोई उल्लङ्घयुद्धि होता है । मन कुछ हो, पर बुद्धि न हो तो मनुष्य शून्यक बराबर है । बुद्धि हो पर आचार न हो तो मन कुछ स्वर्ण ममागिने ।

ऊपर स्वभावकी जो चर्चा की गयी है उस दृष्टिसे व्यक्तियोंके प्रायचार भेद विषय जा मन्त्र है— आशानादी निराशाङ्गी, अस्वभाविक और चौध चिद्धिद्धि स्वभावक व्यक्त । स्वस्थ व्यक्तियक लिये यह आवश्यक है कि इन सब प्रकारक मानसिक उद्देगमें समता हो । यह समानता धर्मिकी मानसिक हो सकती है । चरित्र पन्ध्र अष्ट-पुनर होनेमें कई कारण और कई आधार होने हैं । आन्तरिक शक्ति उँचा होता है, व्यक्तिय भी उनका ही उँचा होता

है। जिस व्यक्तिमें आत्मममानका स्थायीभाव भलीभाँति निश्चित होकर उच्च आदर्शक साथ सम्बद्ध हो जाता है, उसका व्यक्तित्व ऊँचा हो जाता है। आदर्श जितना उचा व्यक्तित्व उतना ऊँचा। इसीलिये श्रापियोने कहा है—‘दार्प पश्यत मा हस्यम्’। (यमिप्रस्थिति)

मनुष्यकी रितवृत्ति तीन पहलु होते हैं—
जनन, क्रियात्मक और भावात्मक। चरित्रक उद्भव का पता चलते हैं तो ज्ञान होता है कि मनुष्योंमें और कल्याणियोंमें भाव, प्रवृत्त भावमें मनुष्य और स्त्रीभाव बनते हैं। स्वयं मनकी क्रियामाण अवस्था है और स्थायीभाव अनेक प्रकारकी क्रियाओंका परिणाम। स्थायीभावका समुच्चय ही सर्वोच्च स्थायीभाव—आत्ममानक स्थायीभावसे निपन्नित होकर चरित्र बनता है। चरित्र मनुष्यकी क्रियाओंको अनुप्रति करता है। इनमें ऐच्छिक तथा अनैच्छिक—सभी क्रियाएँ समाविष्ट हैं। इनमें काल ऐच्छिक क्रियाएँ व्यसमायमें गिनी जाती हैं। व्यवसाय (व्यव) का प्रारम्भ नानामें होता है। ज्ञानन प्रकाश इच्छा आती है। व्यवसाय नहीं होगा, जब किसी श्रमक ज्ञानन साथ इच्छा हो और इच्छाके साथ भी यह निश्चय हो कि वह प्रयत्न हमें प्राप्त हो सक्ती है। क्रियात्मक अनुसरक चार मोपान कहे जा सकते हैं। प्रथम कर्मावरणसे ज्ञानके साथ प्रतिरोधी सम्भावना-मालन प्रयोजन उत्पन्न हो जाता है। द्वितीयत एक प्रयोजनर दूसरा प्रयोजन आता है और द्विविध सघर्ष उत्पन्न होता है। प्रयोजनकारी एक समाष्टन जानी है। तृतीय आदर्श ध्येयको केन्द्र बनाकर प्रयत्न विकीर्ण होता है। जिस प्रयोजनसे साथ प्रयत्न सम्बद्ध हो जाता है, वह प्रवृत्त हो जाता है। चतुर्थ मोपानमें, कम मनुष्यके प्रयोजनोंका परित्याग हो जाता है और मनुष्य कर्मावस्थित होनेके लिये तैयार हो जाता है। निवेदनीय व्यक्तिके सम्बन्धमें यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है कि उच्च आत्मन परित्यक्तिमें श्रेष्ठ है और यह सनाचारका आधार है।

मनुष्यक आचरणका सनाचन या तो उसकी मूल प्रवृत्तियों परती है या उसका स्थायीभाव। स्थायीभावका रूप धारण करके ही मनुष्यके विचार उसका आचरणको प्रभावित करते हैं। जिनका आचरण नैसर्गिक रूपसे होता है, मूल प्रवृत्तिपरिणामि विना परिवर्तन किये होते हैं, उनका लिय सदाचारका प्रश्न ही क्या है इसीलिये हम पशु आचरणमें सनाचारका प्रश्न नहीं उठाते। अशेष वाचकमें भी न अधिक विचार करनेकी शक्ति होती है, न वह अपनी क्रियाओंको आत्मनियन्त्रित करनेकी चयन कर सकता है और न हम उसके सनाचार द्वाराचारका विशेष विचार करते हैं। उसका ‘अह’ भाव शरीर और उसके आम-गमकी कुछ वस्तुओंका सीमित रहता है। जैसे-जैसे वह प्रौढ़ होता है उसे जैसे-जैसे वह प्रौढ़ होता जाता है और उसमें न क्वच वस्तुओंकी सहायता बढ़ती जाती है वरन् उसमें अनेक प्रकारक सिद्धान्त भी समाविष्ट होते जाते हैं। ऐश्वर्य विचार ऊँचे होनेसे को सनाचारी नहीं हो जाता। विचार जनक स्थायीमानका रूप गणन नहीं करते नरनक आचरणको प्रभावित नहीं कर पाते। जहाँ कोई आपत्ति आयी कि उसकी बुद्धि निवर्तित हुई। उसका विवेक उसे करनेको कुछ और करना है, किंतु वह करने उद्यु और लगता है। एमी ही स्थितिम दुर्बोधने कहा था—‘जानामि धर्मं न च म प्रवृत्ति जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति’। (प्रवृत्तगता ६२)

‘म जानता हूँ कि धर्म, सदाचार क्या है। किन्तु उसका प्रति प्रवृत्ति नहीं होती और वह भी जानता है कि यह अधर्म—दुराचार है किन्तु उसमें निवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार विचार करनेपर ज्ञात होता है कि जिस मनुष्यके सिद्धान्त ऊँचे होने लगे भी स्थायीभावका रूप ग्रहण नहीं करते वह अपने गण-द्वेषपर नियंत्रण नहीं कर पाता और अक्सर अनेक रह मनुष्यकी मूल प्रवृत्तियोंसे ही परिचालित हो जाता है। गण-द्वेष

नियन्त्रण करने लिये तो मूल प्रवृत्तियों पर परिवर्तन एवं स्थायीभावों का निर्माण की आवश्यकता होती है। सदाचार तभी बढ़ होता है जब उस स्थायीभाव बन जाय। मर्मों पर स्थायीभाव आत्मसम्मान का स्थायीभाव होता है। इस प्रकार निम्ने दार्शनिक की अपेक्षा भक्त का चरित्र अधिक सुदृढ़ लगता है। कोर दार्शनिकों में विचार करने की शक्ति तो होती है, परन्तु योग्य स्थायीभावों की निर्बलता होती है। आत्मनियन्त्रण की शक्तियों कमी होती है। मर्म विपरीत भक्तों में उस स्थायीभाव एवं आत्मनियन्त्रण की दृढ़ता होती है।

इस प्रसङ्ग में हमारा ध्यान एक विचित्र परिस्थिति की ओर जा सकता है। हम देखते हैं कि एक ही व्यक्तिका व्यक्तित्व एक नहीं दो दिखलायी पड़ता है। कभी-कभी उसे व्यक्ति चरित्र-दोषों के अग्रेष्ठ जालक के चरित्र के अभाव की भाँति लगता पड़ता है। ऊपर ने प्रकार के व्यक्तियों अथवा व्यक्तित्वों में सत्-आचार-अनाचार की स्थिति की लड़ाई की गयी है। अब एक ही व्यक्ति में उसकी दो अवस्थाओं अथवा व्यक्तित्वों का कारण सत्-आचार अनाचार की तो स्थितियों की ओर संकेत किया जाता है। सदाचार अनाचार का द्वन्द्व कुछ-न-कुछ प्रत्येक व्यक्ति में होता है। कभी कभी तो हम अपने किसी परिचित व्यक्ति के अमरुत व्यवहार को देखकर कह उठते हैं कि वह इतना बदल गया! क्या यह सही है जो पहले था? इसका क्या कारण है? बात यह है कि मनुष्य की मभी इच्छाएँ उसे मरदा एक ही दिशा में नहीं ले जाती। कोई इच्छा एक ओर ले जाती है तो कोई दूसरी ओर। मभी दृष्टि दृष्टा मनुष्य का भीतर अज्ञान चेतना में पड़ जाती है। अचेतन मन की अनैतिक वासनाएँ चेतन मन में आने नहीं ले जाती। चेतना का भीतर एक तनावनी दृष्टि जाती है जो भावना-मार्मिक रूप में बनी रहती है। अन्तर्द्वन्द्व से उत्पन्न भावना-मार्मिक भीतर-ही-भीतर रणध होती है। मन की इस अवस्था को स्नायुरोग (Neurosis)

कहते हैं। यह अवस्था प्रायः सभी मनुष्यों की रहती है। इसके अधिक होने से व्यक्ति के पूरापर व्यवहार असंगति भी अधिक होती है। संगठित व्यक्ति के बनने उसमें सदाचार की स्थिति के लिये इस अवस्था का मि जाना आवश्यक है।

स असामञ्जस्य का जो दृष्टान्त ऊपर दिया गया वह एकान्तर अवस्था अर्थात् एकाने पश्चात् दूसरा अवस्था है। इसी असामञ्जस्य का दूसरा दृष्टान्त युगपत् अवस्था अर्थात् एक ही काल में द्विपक्षीय अवस्था हो सकता है। जैसे कोई बालक सामान्य रूप आज्ञाकारी है मरदा आज्ञापालन करने की इच्छा रखता है परन्तु कभी-कभी देखते हैं कि वह यह नहीं करता, पड़कार जानेपर भी नहीं करता। आदत भी प्रबल नहीं है। इसी दिशा में कह सकते हैं। उसमें अनेक अच्छे मानसिक गुण हैं, किन्तु वे सब प होकर काम नहीं कर रहे हैं, सब मिटाकर व्यक्तित्व इकाई नहीं बना रह हैं। व्यक्तित्व जयन्तक अमरुत रहता है तब तक सत्-आचार की स्थिति उँवाडोल रहती है। उसकी एकतरफा अभिव्यक्ति नहीं होती।

सत्-आचार की स्थिति जानने के लिये मन की कुछ अधिक गहराई में कुछ विस्तरेण में जाने की आवश्यक है। मन के दो भाग किये जाते हैं—१—अदृश्य या चेतन मन और २—अदृश्य या अचेतन मन। चेतन मन का दूसरा मनुष्य का सम्बन्ध जाइता है उसे मने-धुरा ज्ञान रहता है। इसका पर अचेतन मन है। अचेतन मन भी दो भाग किये जा सकते हैं—एक सत् सम्बन्ध और दूसरा मर्म-सम्बन्ध। व्यक्ति सम्बन्ध अचेतन मन अनैतिक होता है किन्तु मर्म-सम्बन्ध सम्बन्ध अचेतन मन नैतिक होता है। वैयक्तिक अचेतन भावना है किन्तु सामाजिक अचेतन मन नैतिक है। अब जो मनुष्य नैतिकता की अपेक्षा करता है।

गने स्वभावसे प्रतिकूल जाता है। इसका परिणाम भी दुःख होता है। मनकी ये तीन तहें तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, पर इन तीन तहोंसे परे एक सर्वव्यापी अन्तर मन है। यह सब शक्तियोंका मूल-रूढ़ और सृष्टिका रक्षिता है। भारतीय शास्त्रोंमें इसे ही विराट् पुरुष कहा जाता है। जब मनुष्यका व्यक्तिगत मन विराट् मनसे सम्बन्धित स्थापित कर लेता है तो सदाचारक नियम प्रत्यक्ष करना और नहीं रह जाता। जो मनुष्य अहंभावसे जितना अधिक उड़ता है वह उतना ही अधिक सर्वव्यापी मनके समीप पहुँचना है। सर्वव्यापी

मन सर्वहितैशी है, अतः मैत्रीभावपूर्ण अभ्याससे हम अपने वैयक्तिक जीवनको सामष्टिक जीवनमें मिला देने हैं। यही कारण है कि हिंसक जंतु भी मैत्रीभावनासे पूरित (अहिंसात्मिक) व्यक्तिके मित्र बन जाते हैं—
‘अहिंसाप्रतिष्ठायाः तत्सन्निधौ धैर्यस्यागः ।’ यह है मदाचारके अनि उल्टा प्रभावीरूपका दर्शन। इस मन स्तरसे परे तो कथन प्रपञ्चशून्य शांत स्थिति है, जहाँ दर्शन और दृश्य पदार्थका भेद समाप्त हो जाता है। इसको मनना सबसे ऊँचा सोपान कहें चाहे आमा कहें, चाहे सविदानन्द ! वही, सभी माधनोंका प्रामाण्य तथ्य या अस्तित्व मानते हैं।

मदाचार और मानसिक स्वास्थ्य

(लेखक—डॉ० भीमणिभाइ भा० अमीन)

प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्यका मन विगड़ता है, उसका प्राण भी विगड़ जाता है। असंयम असय अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा और कष्ट आदि दुर्गुण ही विगड़ भावक रक्षण हैं। ये मूलभूत रोग हैं। दुःखभावका व्यक्ति इन्द्रियोंके तेज और शक्तिको खो बैठता है और शरीरको भी रोगी बना देता है। अब यहाँ किम दोषसे धीन गेग होता है, थोड़ा इसपर विचार किया जाता है।

(१) असंयम—जीभको असयमी रखनेसे वह चाहे-जैसे स्वादमें रस लेती है और चाहे जितना खानसे आनन्द रहती है। परिणामस्वरूप पेटमें अधिक या अपोष्य भोजन-जल चला जाता है और वह पेट या अंतर्द्वारोंमें रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जीभ असयमी होनेपर यदि वह चाहे-जैसी वाणी उच्चारण करे तो जीभद्वारा सम्बन्धित भविष्यक मन-तन्तुओंको हानि पहुँचती है और कुछ समय पश्चात् जीभ कँसर या लकवा हो जानेकी स्थितिमें पहुँच जाती है। जन्मसे उत्पन्न शूंगे वालक वाणीक

दुरुपयोगका दण्ड इस नये जन्ममें पाते हैं। यह देवकर्म हमें सीपना चाहिये। इसी प्रकार शरीरकी सब शक्तियों उनका असंयमी व्यवहारसे ही अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करती हैं।

(२) अस्वस्थ—अस्वस्थ गेगनेवाले व्यक्तिकी जीवनशक्ति नष्ट होती है और वह सामान्य रोगका भी भोग बन जाता है। जीवनशक्तिको आधार ‘तेज’ है और वह तेज अस्वस्थमें नष्ट होता है। अस्वस्थ गेगनेवाला तेज-हीन हो जाता है। साथ ही अमर्याणी बोलनेसे हृदय और शक्तिपूर्ण ज्ञान-तन्तुओंकी हानि होती है। कुछ समय पश्चात् वह हृदयक रोग, पाण्डूपन, पयरी, लकवा आदि रोगोंसे भी दुःखी हो जाय तो थोड़ा आश्चर्यकी बात नहीं है।

(३) अभिमान—मनुष्यमें वायु, पित्त और कफ—तीनोंको एक साथ सन्निपात करनेमें उत्पन्न करनेवाला अभिमान है और इसीसे किन्ती कपिने कहा है कि ‘पाप मूल अभिमान’ । यह अभिमान ही मनुष्योंके दुर्गुणोंका राजा है और

मन रोगों तथा रोगोंको आकर्षित करके लानेवाला बलवान् लोहका चुम्बक है। अभिमानी व्यक्ति प्रायः पित्त और कफके छोट-बड़ अनेक रोगोंसे दुःखी रहता है।

(५) इष्या—ईर्ष्या करनेवाले मनुष्यमें पित्त उद्विग्न होता है, जिससे उस मनुष्यकी इन्द्रियोंकी तेजस्विता नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्यकी बुद्धि और दृश्य पित्तक तेजावमें नष्ट जाते हैं एवं वह किसी काममें प्रगति नहीं कर पाता है। ऐसे मनुष्य पित्त पराधीन, जलन लीवर-ज्वरानी आदि रोगोंमें दुःखित रहते हैं।

(५) दम्भ—जमी लोग कष्टकर प्रमाणमें गड़बड़ उत्पन्न करते हैं। उनका जमी स्वभावसे उनमें कष्टकर समान भारीपन आ जाता है। उनकी समस्त इन्द्रियाँ तेजस्विता छोड़कर स्थूल होती जाती हैं। गरीबीकी धुरी धनावृत्त, भारीपन गैस और इसी प्रकार कष्टकर अनेक रोग दम्भ कारण ही होते हैं।

(६) क्रोध—विगड़ हुए मनसे अनाक्य-जमी अनेक कामनाओं का पन न होनेसे अथवा उनमें विघ्न आनेसे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रुद्ध मनुष्य दूसरेकी हानि कर सकना या नशीब तो दयाधीन है, परन्तु मरप्रथम वह स्वयंकी भी हानि करता ही है। क्रोध करनेमें मनुष्यका मस्तिष्कको अपने महत्वपूर्ण पर अधिक ओज शक्तिका उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार असम्यक् ओज नष्ट हो जाता है और परिणामस्वरूप जीवनशक्ति नष्ट होना चगी जाती है। तदुपरान्त क्रोधक मस्तिष्कमें आने ही ओजक विशाद एवं विह्वल प्रवाहमें मस्तिष्कक ज्ञानवस्तु भीग हो जाते हैं। विजयीका प्रवाह चार्म लगे हुए बन्धको प्रामाणिक माश्रामे आनेपर नो जगता है, परन्तु अधिक मात्रामे आनेपर बन्धको नष्ट कर देता है और कभी-कभी तो घरको भी हानि पहुँचता है। इससे ऐसा पानेक क्रिये कार्य

बाहर क्यूजकी व्यवस्था की जाती है। मन और विवेक ही हमारे क्यूज हैं। इन्हें त्याग करने ओजका अत्यधिक प्रवाह क्रोधक रूपमें उत्पन्न हो जाता है और मस्तिष्कके कितने ही भागोंको क्लेशमें डाल देता है। विशेषरूपसे क्रुद्ध मस्तिष्कको अधिक मात्रामे रक्तकी आवश्यकता पड़ती है। यह रक्तादि मस्तिष्ककी ओर जानेवाले लघु रक्तप्रवाहको गींच लेता है। क्रोधी मनुष्यमें मुख और आँखें कैसी लाल हो जाती हैं, यह सबको अनुभव होगा। हँसने समय मुँह गूँघ होना है। यह मुँहकी समस्त पेशियोंके विक्रम होनेसे, उनमें हृदयकी ओरसे खून खिंच आनेसे तथा उठे विशप शुद्ध खून मिचनेसे, होता है। वैसे ही पेशियों पुलित होनेसे यह लक्ष्मि लाभप्रदा है और मार्त्यवर्धक भी है। परन्तु ठीक इसका विपरीत क्रोधीकी शक्त विगड़नी जाती है और बुद्धि, ज्ञान भी धीरे धीरे उमर भीग होने लगते हैं।

(७) हिंसा—हिंसा को आ अभिमानसे उत्पन्न होती है। इसमें प्रवृत्त रहनेवाले व्यक्तिको रक्त सदा गालता न गम रहता है। हिंसामें मस्तिष्क और दृश्य दोनों गूँघ होने हैं। अभिमान और क्रोधसे उत्पन्न रोगोंका उपरान्त ऐसे मनुष्यको दृश्यमें उत्पन्न रोग भी होते हैं। पराया दुःख स्वयंको जो हृदय एकदम नरम बनकर द्रवित होने लगता है, वही दृश्य अपने दुःखोंक सामने वक्र-जमा कटोर भी बन जाता है। यह हृदयकी मध्य और शाल्विर विनिरा गुण है। हिंसापान मनुष्यक दृश्यक यह गुण नष्ट हो जाते हैं। वह लोगोंका दुःख स्वयं हँसता है और अपने ऊपर दुःख पड़नेपर निम्नश्रेणीका मारु बन जाता है। तत्पश्चात् हृदयमें आर मण्डप गरीमें गर्म रक्त ध्वज करनेमें गरीमें प्रायः पित्त और कफ इन दोनोंका

इसमें करता है जिससे वह महाभयकर रोगों का विकार बन जाता है।

(८) छल-वपट—कसब करनेवाला व्यक्ति भी गुणगुणसे हिमाही करता है। परंतु उसकी हिमा करनेकी शक्ति भाग्यवश वपट पूर्ण होनेसे दिग्गामी नहीं होती। वह माधुर्य निर-जसी होती है। इसमें उसे मनुष्य भी ऊपर वर्णित हिमावाले व्यक्ति से समान ही रोगों का विकार बन जाता है। परंतु उसे जो रोगों का दण्ड मिलता है वह भीरे भीरे असह्य करनेवाले व्यक्ति से समान

ही होता है। [अलग-अलग सामान्य तथा महार रोगोंसे पीड़ित बहुतसे लोगका जीवन मेने देखा है। उनका पिछले कार्याका मेने अनुसंधान किया है आगेका किया है, उनका माराश और शाल्मोंगे जो पाप और उमरा का शक्ति है उसका मारा तुलना करता है जहाँ जहाँ गयी है। इसमें भूत हो तो भया चाहता हूँ। रोगोंसे सम्बन्धित वैज्ञानिक कारण का मारा समझावणा तो लोक-व्यवस्थाकी दृष्टिसे मारा भ्रम सफ्त होगा।]

सुख-समृद्धि एवं आरोग्यका मूलधार—सदाचार

(स्यस्य—आचार्य भीष्मजीजी दीधीन)

सुखद स्वास्थ्य, अप्रतिम सौन्दर्य, अमन यौवन एवं लोभ आधुनिक लिये सदाचार मानो अमृत है। भारतीय आचार स्यस्य वैज्ञानिक है तथा स्वास्थ्यको सुखद कर लोभायु प्रदान करनेवाला है। महर्षि चरकका कथन है कि मानव कृत्वा शरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे ही रोग नहीं होता, मन, प्राण एवं आधामें विकार उत्पन्न होनेसे भी रोगी हो जाता है। चित्तको निर्मल रखन तथा मन प्राण एवं जीवमात्रो रोगोंसे बचानेके लिये 'वपट'—मन भानके आगे अघ्यायमें जो प्रतिनिधायक लिये है, वे विद्वान् सभी धर्मा तथा मानवमात्रक लिये पाम कल्याणकारी हैं। इन निर्दोशोपर चलनेवाला सुख-समृद्धि एवं अमन आरोग्यको निश्चित प्राप्त करता है।

नानृत मृगान्—कभी अमन न ले। नान्यस्त्रियम भिलान्त—पर-स्त्रीकी अभिलाषा न करे। नायच्छ्रेयम भिलान्त—किसी अयक धनकी इच्छा न करे। नयैर गायन—निसीम भी गायकी इच्छा न रखे। न कुयात् पापम्—कभी पाप-कर्म न करे। नायदोषान् मृगान्—दूतोंके दोष दुर्गुणाका बखान न करे। नायदहस्य

गायेत—किसीकी भी गुप्त बातको प्रकट न करे। नाधार्मिक म्यात्—कभी भी अधमपथपर न चले। ननरन्द्रद्विष्टेन महासौख्य-राजदोहीक माप न बढे। नोमत्तैर्न पतिते न भ्रूणहन्तुभिर्न सुद्रैर्न दुष्टैर्न महामात्—उमरा, पतित, भ्रूणहत्वार क्षुद्र एवं दुष्टका सह न करे। न पापघ्नान् स्त्रीमित्रभृत्यान भजेत्—पापघ्नित्वाले मित्र, स्त्री एवं भृत्यका ग्रहण न करे। न धार्मिकैर्निरुध्येत्—धार्मिक लोगोंका शिरोध न करे। नाययपु पामीत्—नीचाका सह छोड़ दे। न जिह्वा रोचयेत्—जीभसे बहुत बचन न करे। नानायमाधयेत्—अनार्प पुरुषका आश्रय न ले। न सतो न गुरुन् परिवदेत्—सत्ता एवं गुरुजनाकी निन्दा न करे। न साहस्यसिन्धुन प्रतापगम्मानदानाशान्पासेपत्—अनिमाहस, निद्रा, जाग्रण, स्नान, दान, खान-पानसे बचे। नानिममय भिन्नात्—समय एवं मर्यादाका उल्लंघन न करे। न गुहा विष्णुयात्—गुप्त ज्ञान प्रकट न करे। नाहम्मानि म्यात्—अभिमान न करे। न चातिमृयात्—अपना उपादान न करे। नाधीप्य नासुम्भितसत्य म्यात्—अधी एवं असिद्ध चित्त न हो।

नैक सुखी—अपने ही सुख न चाहे । न मद्ययुक्त
 घट्याममङ्गरवि—अगव, जुआ, वेत्यागमन (ननिक भी)
 रुचि न ल । नथालुद्धलुभ्यमूर्खधरणी सह सम्प
 कुर्यान्—ग्राह्य, वृद्ध, लोभी, मर्त्य, मूर्ख एवं नपुंसक
 साथ मत्री न कर । न सर्वविधमभी—हर एकर निधाम
 न करे । न स्वर्गभिषद्गी—हर एकको शङ्काही दृष्टिमे
 न देखे । न कार्यकालमतिपातयन—कामको न टाले ।
 नापरीक्षितमतिनिविशेत्—अपरिचित जल-फलमं प्रवेश
 न करे । न चानिदीर्घसुखी स्यात्—दीर्घमूत्री न जने ।
 न बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात्—बुद्धि, मन तथा
 इन्द्रियोंपर अधिभार न डाले । न धीर्यं जघ्यात्—
 धीर्यशक्ति नष्ट न करे । नापवादमनुस्मरेत्—अपनी निन्दा
 (अपमान) का स्मरण न कर । प्रहृन्निममीक्षण
 नःविस्मरेत्—अपने गुण वर्ग, स्वभाव (प्रकृति) को न
 भूले, उमरे विपरीत आचरण न करे । न मिद्धाद्युत्सेह
 गच्छेन्नासिद्धौ दैन्यम—समन्तात् गम्य तथा असफलतामे
 तीक्ष्णता न दिखाने ।

महर्षिं चरकान अत्रात् सृष्टुसे वचनम् इत्ये भी
 सदाचारया अवगम्यन् अनिवार्यं माना ई । उनत्र
 निर्देश है कि सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य-प्राप्तिक
 लिये निम्नलिखित नियमोंका पालन अनिवार्य है—
 (१) सदैव प्रसन्नचित्तका पालन करो, (२) ज्ञानी

दानी एवं परोपकारी जनों, (३) सवपर करुणा
 करो, (४) सदा प्रसन्न रहो, (५) वाद विवादसे
 बचो, (६) मन एवं इन्द्रियोंको वशमें कर शान्ति
 धारण करो, (७) साध-ग्राम दोनों समय स्नान करो
 (८) चरण एवं गुह्याङ्ग सदैव स्वच्छ रखो, (९)
 पशुमें रुद्ध तथा नव्योंको साफ करो (१०) मद्य
 वस्त्र ही पहनो (११) मनको शान्त बनाये रहो,
 (१२) पुण्य, इन्द्र, सुगन्ध धारणकर स्पर्शमकर यत्र
 फैलाओ (१३) सज्जनता कामी न त्यागो, (१४)
 सिर, नाभ, कान, पाँखोंमें नित्य तैलमर्दन करो, (१५)
 अतिथिना स्वागत करो (१६) दूत गिर्योंकी सहायता
 करो (१७) मन्त्र यत्र करो, (१८) मत विज्ञान
 एवं गुरुका सम्मान करो, (१९) क्या बोले, क्या
 गाओ, पवित्र अन्न खाओ, (२०) मधुर हिनकारी सीपि
 शब्दोंका प्रयोग करो, (२१) मन, बुद्धि, वित्त
 अहंकारको आमाक वशमें कर धर्मपथपर चलो
 (२२) धर्मका प्रचार करो, अधर्मसे बचो, (२३)
 फलार्थकिको त्यागकर पुरुषार्थ करो, (२४) निन्ता
 रहित रहो, निर्भय, बुद्धिमान उत्साही, दक्ष, भ्रमाशील,
 अपने पतिव्रत बनो और (२५) राम-द्वय एवं ब्रह्म
 कारणोंसे न रहकर मुस्त्राने रहो । इस प्रकारका सदाचार
 ही पर्यन्ता प्रदान करता है ।

प्रबोध

नर ! तैं जनम पाई कहा कीनी ?

उदर भरयो कूरर-सुकर ली, प्रभु की नाम न जानी ॥
 धीभाग्यन सुनी नहि धननि, गुरु-गोपिद नहि चीनी ॥
 भाव-भक्ति कहु हृदय न उपजो मन विषया में दीनी ॥
 झूटी सुख अपनी करि जान्यो परस प्रिया कै भीनी ॥
 अथ की मरु यहार मध्यम ! तू अन भयो यद्वहीनी ॥
 लख चौपासी जोनि भरमि कै फिदि पाही मन दीनी ॥
 सरदास भगवन-भजन विनु ज्यों मज्जनि जल छीनी ॥

शास्त्रोंका निष्कर्षार्थ—सदाचार

(लेखक—पं० श्रीगुरुचरदबी 'सुयोगेमी' होंगीजी)

रत्नायग, महाभारत और भागवत—इन तीनों ग्रन्थोंमें
किंचिद्विषय-निर्गति-अनुष्ठेय सदाचारका साक्षात्कार है।
ऐसाहीजी 'मानस'में भगवान् श्रीरामके सदाचारको
वर्णित करते हुए कहते हैं—

अकाल उदितै रघुनाथा । मातु पिता गुरु गवहि माथा ॥

(रामच० मा० १ । २० । ४)

प्रातःकाल उदिते ही मर्यादापुरयोत्तम भगवान्
श्रीरामचन्द्रजी अपने माता-पिता और गुरुजन यानी उन्नतों
के व्यक्तियों चरणोंमें मस्तक नगते थे, जिससे कि
उनके हृदयमें बड़ोंका आचरण प्रतिष्ठित हो । यह एक
रत्नायक विज्ञान था, जिससे नम्रताके सत्कार पड़ते थे
और वही ज्ञानका फल है, जसा नीतिशास्त्रोंमें निर्दिष्ट
किया गया है—

विद्या वदति विनय विनयाद्याति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्ममात सुखम् ॥

(द्वितीय० प्रका० ६)

नीतिशास्त्रोंका फलन है कि विद्यासे विनय आती है,
कि विनयसे पात्रता और पात्रतासे धनकी प्राप्ति होती है
जो धनसे धर्म और धर्मसे सुख मिलता है। पात्रताका मूल
वेद ही है । महाप्रभु श्रीनरकभाचार्यने 'सुयोगिनी' टीकामें
सदाचारकी सुन्दर व्याख्या की है और यह भी कहा है कि
जनाचार सदा त्याज्योऽत्याचारोऽपि मूलतः ।

'अनाचार तो हमेशाके लिये छोड़ने योग्य है, पर
वि-आचारका अपवाद—अद्वय भी भूयता है ।
एक विचारपूर्वक आचरण ही सदाचार है ।

अभक्ष्य-भक्षण, अपेय-पान और अगम्यागमन आदि
पात्र हैं—इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिये ।
य अभक्ष्य है, मदिरा अपेय है और परस्त्रीगमन परम

त्याज्य है । ये अनाचार तीनों कालमें वर्ज्य हैं तथा युक्ताहार-
विहार ही आचरणाय सदाचार है । परमात्माने हमको
तीन वस्तुएँ धरोहरके रूपमें धरदान दी हैं—तन, मन
और बुद्धि । इनको दुरुस्त रखना उत्तम सदाचार है ।
तदुरुस्तीके लिये श्रमि-महर्षियोंने एक ही साधन
प्रतापा है—यह है—'तपः', अर्थात् हम शरीरको तपाते
रहना । साधारणतः तदुरुस्तीकी फसौटी यह है कि
दोनों समय अच्छी तरह भूख लग जाय । फिर दिल्ली
दुरुस्तीके लिये जप आवश्यक है । दोनों समय भजनकी
भूख लग जाय तो समझ लें कि दिल दुरुस्त । उसी प्रकार
बुद्धिके लिये स्वाध्यायकी आदत । दोनों समय
सत्सङ्गकी भूख लग जाय तो समझ लें, अकल दुरुस्त ।
युद्ध वही है, जिसे बुद्धिका रोग है कि मेरी अपेक्षा अधिक
बुद्धिमान् फौज है । यह सत्सङ्ग क्यों करेगा ? पर जो अपनी
बुद्धिको स्वस्थ रखना चाहता है, वह अपनेसे उर्दोंके प्रति
सर्वदा विनयशील होगा और छोड़नेके प्रति वास्तव्य रखेगा ।

प्रभुकी तरफ विवेकपूर्ण दृष्टिसे चलना चाहिये ।
प्रभु व्यापनरत है, विश्व-व्यापक सत्ता है, जिसके तीन
नियम हैं । हम सन उन नियमोंका पालन करें, तभी
जगत्में मङ्गल हो सकता है । इन नियमोंसे बुद्धिमें सत्यका
प्रकाश, मनमें प्रेमका उल्लास और जीवनमें सेवाका
विकास होना चाहिये । यही सदाचारकी त्रिसूत्री है ।

पहले प्रजा राजाके अनुशासनमें थी । राजा
महाजनके अनुशासनमें था और महाजन सज्जनोंके
अनुशासनमें एवं सज्जन शास्त्रोंकी मर्यादा मानते थे तब
सुख था । इस सदाचारसे निपरीत हो जानेसे ही आज
क्लेश बढ़ गया है । अब राजाके अनुशासनमें प्रजा
नहीं है । राजा महाजन*के मनको न मानकर बहुमनको

* यहाँ 'महाजन'का अर्थ भेदजन ही अभिप्रेत है, किन्तु—

एक पापानि युक्ते फल भुङ्क्ते महाजन । भोक्ताया विप्रमुच्यते वर्त्ता दारिद्र्य लिप्यते ॥

(महाभा० विदुर प्रजापरमर्ष ३१ । ४२)

आदि अनेक श्लोकपर सस्फुटतः 'महाजन'का अर्थ जनसमूह भी है ।

मानता है और सतोंसे मनमाने शास्त्र बन्धाता है—
इसीलिये दृग्म है। पहले राजा पुण्यकर्मके उदयमें ईश
श्रृपासे पेरमेंसे निरुल्ला था। वह मरने पेठ भरता था।
उमें अनदाता फरते थे, पर अब राजा (मन) पेमेंसे
निरुल्ला है। वह पेटी भरनेक क्रियमें ही मगा रहता है।
किर वह भग्न किमका पेठ भर सकता है? पहले मर्ममग्नि
से माताका पड़ा पुत्र राजा होता था। उमें चुनायका
शगदा-रगदा नहीं था। इमलिये मयमान्य समुदाचार था
कि उमकी आज्ञामें प्रजा चले। तत्र कर्त्तिनाई उपस्थित
होती थी तो सदाचारी मन्त्रनोंसे परामर्श किया जाता
था। मेवता श्रेयारी भंगारी, मोती जोड़ा आदि पत्र
पदविषय अनुशामनसे सत्गारी गामन होता था —
वहाँ सर्वत्र आनन्द ही अनन्द था। उमें उिये कोई
झगडा न था। अपनी अपनी योग्यता और अधिकारोंक
अनुसार गुरुजनोंकी आज्ञा पालन होता था परन्तु
आन सुगिराके मानन उद्ग जानिमे सुवशातिका
साधन—सदाचार दर्शन पद गया है। शास्त्रक अनुकूल
सज्जनोंकी सत्कर्मसे उम्मा नी मातजनका सत्चार
है, जिसका पालन करना और कराना मासकर्म
धर्म है। इमी प्रसङ्गकी मुन्यमभित मन्त्राचार-प्रतिपत्ति
ही देश पुन सम्पन्न और सुगी हो मगता है।

हमारे शास्त्रोंमें वेद प्रमाण हैं। ये मुमगनुद्वयापसे
महेश्वरकी सत्त्व धरा-प्रधास गनिमे प्रकट हुए
हैं— ताकी महज स्वाम धृति पारी (रामचरितमानस
(१ । २०३ । ३)) वे कर्त्तिक विप्रिनिपत्तिका —

क्या करना कर्त्तव्य है और क्या वर्जनीय है—(सका
वर्णन करते हैं। यह निर्णय वैदिक धर्म कहलाता था—
यह पहला सदाचार है। दूसरा निर्णायक साधन 'वेदान्त'
शास्त्र है जो श्रीकृष्ण भगवान् द्वारा गीताके माध्यमसे
उपनिषद् सार एवं व्यास श्रद्धासूत्रके रूपमें प्रकट हुआ है।
इससे 'ज्ञान का प्रकाश' होता है। तीसरा 'सिद्धान्त' वह
है, जो 'मानस' में भगवान् शङ्करजीके द्वारा प्रकट हुआ।
इससे साक्षात्कार द्वारा सिद्ध करके परम सुखकी सृष्टि होती
है। ये ही तीनों हिंदुधर्मकी सत्त्वतिके निधान हैं और
ये ही हमारे मन्त्राचारक मुख्य आधार हैं। भक्ति, ज्ञान
और कर्म ही सम्मिलित रूपसे सदाचार है। यदि वह
भगवान्से जुड़ जाय तो योग हो जाता है। 'उपोषण'
(उच्छ्र) ऊँचा योग है। उमका फल है—'संयोग'—
सब योग सद्योगसे मल्ल है। तीर्थंकर भगवन्तोंके
चनुमार—'परस्पररोपग्रहो ज्ञानान्तम्' जायोंक
मन्त्राचार यही है कि परस्पर सहयोग धर्मे। भगवान्
श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं—

परस्पर भावयन् धेयः परमसाध्यः।
(गीता)

इस प्रकार परम्पर सहयोग करके परमश्रय प्राप्त करने
का उद्योग ही मन्त्राचार है। हमारे मन, वचन और कर्म
मन्त्रों परम आनन्द हैं, इमी कस्तीगीपर यमश्र ही
हमारा आचरण 'सत्' कहला सकता है। यही
सत्चार है। वीतराग महापुरुषोंने द्वादशाङ्गी भाषाओं में भी
सर्वप्रथम आचाराङ्गक ही उपदेश किया है और यही
ज्ञान भगवान् वदव्यासने महाभारतमें कही है—

सदागमानामाचारः प्रथमः परिवर्त्यते।

मनुष्य और पशु

येया गुणेष्वसतोयो गगो गया धृत प्रति ।
सत्यस्यसन्नितो य च त तग पदयोऽपरे ॥

(दायगण्ड, विविचि प्रकरण ३२ । ८२)

जिनका इन (गम-मात्र) गुणोंक नियमों से मोड़ नहीं है—इनको
जो और ब्रह्मन् याते है, जिनका शास्त्रक प्रति अनुगम है तः तः जिनको
सत्यके आचरणका ही अ्यमन है, वे सत्गारी ही वास्तवमें मनुष्य हैं,
तुम्हारे (अमत्गारी) तो पशु ही हैं ।

सदाचार और सम्कार

(हेतिका—भीमती मञ्जुभी एम्. ए. साहित्यतन्त्र, रामायण विचारद)

सम उमर्गसे परे सुटके आगमपूर्वक वृ धातुसे घञ् प्रत्यय करनेसे 'सत्कार' शब्द जनता है। इसका प्रयोग अनेक अर्थोंमें किया जाता है। भीमासम्भग इसका 'पञ्चाङ्गभूत पुरोडाश आदिकी विविध शुद्धि' अर्थ करते हैं। मरुहूत-साहित्यमें इसका व्यापक प्रयोग है। शिवा, सत्त्वनि, मौज्ज्य, व्याख्यान-सम्भगी शुद्धि, परिष्करण, शोभा, आभरण, प्रभाव, स्वरूप, लभाव, प्रिया, धार्मिक विधि विज्ञान, अभिपक, विगार, भवना, धारणा, कार्यका परिणाम, क्रियायी विशेषता आदि अर्थोंमें इसका प्रयोग मिश्रता है। इन अर्थोंमें सत्कारक प्रयोगसे उसका सदाचारसे निकटतम सम्बन्ध ज्ञात होता है और वे अर्थ अधिकशत सदाचारक पर्यायसे व्यते हैं। साधारणतः व्यावहारिक रूपमें सत्कारका अर्थ है—पवित्र धार्मिक क्रियाओंद्वारा व्यक्तिक दैहिक, मानसिक, बौद्धिक और मुख्यतः आत्मिक परिष्कारके लिये किये जानेवाले अनुष्ठान, जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्वको पूरा विकसित करके समाजका अभिन्न सदस्य बनते हुए मोक्षशी ओर अपसर हो।

विवाहादि सत्कारोंके अङ्गभूत विधान, आचार, वर्मसङ्ग आदिक नियम प्रायः विश्वके सभी देशोंमें पाये जाते हैं। प्राचीन सत्त्वनियमोंमें इनका स्थान प्रतिष्ठित है। जब सभी आधुनिक धर्मोंमें भी कुछ सत्कारोंका प्रचलन हो गया है, किन्तु बंदों तथा गौतम आदि स्मृतियोंके अनुसार हमारे यहाँ सत्कारोंकी संख्या ४८ तक रही है। इन्हींमेंसे विवाहादि कुछ मुख्य सत्कारोंका विवृत रूप विदेशोंमें भी गया। यहाँ भारतीय सत्कारोंमें स्वच्छता एवं पवित्रताका विशेष महत्त्व सदासे रहा है।

किसी राष्ट्रमें सुमस्तृत सदाचरित वातावरण—मान अनिवार्य विधि या सविज्ञानद्वारा नहीं लया जा सकता, जबतक कि वह जनसाधारणके मनको

आकर्षित न करे और जनसाधारण भी ये बातें न समझें और उनका आदर न करें। इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति गर्भमें ही सुमस्तृत हों। यह कार्य आध्यात्मिक सत्कार ही करता है। देशक अपने मूल्यों और प्रतिमानोंके प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्न पूर्वक सत्कार करना पड़ता है, तभी सामाजिक नीतियों और मूल्योंका विकास होता है। सत्कार जीवनके विभिन्न अवसरोंको महत्त्व और पवित्रता प्रदान करते हैं। वे इस विचार-दृष्टिकरण वल देते हैं कि जीवनके विकासका प्रत्येक चरण कम शारीरिक क्रिया नहीं है, किन्तु उनका सम्बन्ध मनुष्यकी बौद्धिक, भावनात्मक और आत्मिक अभिव्यक्तिके हैं, जिनका प्रति मनुष्यको सदैव जागरूक रहना चाहिये। अतः सत्कार जीवनके सञ्चलनाको शरीरकी दमिक आवश्यकताओं और आर्थिक व्यापारक समान अनाप्यक, चमत्कारहीन और जीवन के भावुक मणीतसे रहित होनेसे उचाते हैं और इस प्रकार वे सदाचारपूर्ण जीवनमें दीप्ति एवं रोचकता भर देते हैं। सत्कार ही सदाचारकी नाव होते हैं।

प्राचीन सप्ताजशास्त्र ऋषियोंने मनुष्यको सङ्गम्या विचारोंके लिये डोढ़ देनेकी अपेक्षा विवेकपूर्वक व्यक्तिक चरित्रको पूर्वनियोजित समाजमें दालनेकी आवश्यकताका अनुभव किया और इस प्रयोजनकी पूर्ति उन्होंने सत्कारोंद्वारा की। सत्कार जीवनक प्रत्येक सागको व्याप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जमसे पूर्व तथा मृत्युके बादक भी सत्कार हैं। जीवनके आरम्भसे ही व्यक्ति इनके प्रभावमें आ जाता है और इस प्रकार एक सुदृढ़ व्यक्तित्व तैयार होता है।

कहनेका तात्पर्य यह कि सत्कार सन्तानिके वक्त्र अङ्ग हैं और ये यत्कि, समाज, राष्ट्र

से हैं। साधारणन सस्कारोंको निम्नलिखित भागोंमें बाँटा जा सकता है—देह प्राणजन्य सस्कार, वाय्वाग्रम्याके सस्कार, जीवनके शैषणिक सस्कार, विवाह-सस्कार और अन्येषि-सस्कार। विभिन्न प्रयोगोंमें सस्कारोंकी विभिन्न साम्याएँ दी गयी हैं। सप्रति नियम प्रसिद्ध सग्या सोलह है। जनसाधारण भी षोडश सस्कार ही मानते हैं। परवर्ती स्मृतियोंमें षोडश सस्कारोंकी सूची इस प्रकार दी गयी है। (इसमें कुछ भेद भी है।) आचार्यपन-स्मृतिक अनुसार ये सस्कार निम्नलिखित हैं—गर्भागन, पुसवन, सीमत, जातनम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपनक्रिया, कर्णवेश, व्रतारण, वेदारम्भ, कशान्तान, उद्गाह, विवाहाग्नि-परिषद् तथा अन्येषि।

गर्भागणका निश्चय हो जानेके पश्चात् गर्भस्थ शिशुको पुसवन नामक सस्कारद्वारा अभिविक्त किया जाता था। पुसवनका अभिप्राय उस कर्मसे था, जिसका अनुष्ठानसे पुरुष-सततिका जन्म हो। इस अवसरपर पटित तथा गीत पवित्र श्रुचाओंमें दधि, माद, यव, पानना उल्लेख किया गया है। इस समय विभिन्न-विज्ञानरूपमें किये गये कार्य (जैसे वटवृष, सहदेवी, विश्वदेवी आदि ओश्रियोंक रसका प्रयोग) गर्भाग्रम्यासे समस्त कष्टोंको भी हटात थे। सीमत या सीमन्तोन्नयन-सस्कारम गर्भिणी कीक केशोंको ऊपर उठाया जाता था। इस अवसरपर पटित श्रुचाओंसे प्रकट होता है कि इस सस्कारका प्रयोजन माताके ऐन्द्रिय तथा अनुत्पन्न शिशुन किये दीर्घायुकी प्राप्ति था। गर्भिणी कीक ये यथासम्भव हस्त एव उत्कर्षित करनेका प्रयोजन इस बातसे ज्ञात होता है कि स्वयं पति उसके केशोंको सजाने-सँवारनेका कार्य करता था। ये सस्कार केवल प्रथम गर्भमें ही होते थे।

जातकर्मसस्कारका प्रावृत्तिन आगर प्रसारजन्य शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियोंमें निर्दिष्ट था, जो माता और शिशुकी रक्षा तथा शुद्धि सांख्यिक ढाँचासे भी समुक्त हो गया। विद्यमान

वादके अनुसार सम्यता, भाषा एवं सामाजिक चेतनाके विकासकी प्रारम्भिक अवस्थामें मनुष्यके नामकरणकी आवश्यकताका जोन हुआ। किन्तु हिंदू इसका औपरोपेय वेदद्वारा निर्दिष्ट होनेका कारण सृष्टि आरम्भसे ही इसे धार्मिक सस्कारमें परिगणित करते आये हैं। सामान्यन नामकरण-सस्कार शिशु-जन्मक पश्चात् ग्यारहवें दिन सम्पन्न किया जाता है। इस दिन गृहको प्रक्षालित एवं शुद्धकर यवादिद्वारा श्राताकरण पवित्र किया जाता है। जन्मके डेढ़-ने गाम बाद वर प्रथम बार पिता द्वारा सूर्यदर्शनके लिये गृहमें बाहर लाया जाता है। इस समय उसकी रक्षाक लिये देवताओंसे प्रार्थना की जाती है।

धीरे-धीरे शिशुके शारीरिक विकासक साथ ही उम्क भोजनकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। प्रायः १॥ वर्ष बाद शिशुको मातासे दूध पर्याप्त मात्रामें प्राप्त नहीं होता, अतः माता एवं शिशु दोनोंकी शारीरिक स्वस्थताकी दृष्टिसे उसका अन्नप्राशन-सस्कार होता है। इस समय शिशुकी ममस्त इन्ड्रियोंकी संतुष्टिके लिये प्रार्थना की जाती है, जिससे वह सुखी तथा समुक्त जीवन व्यतीत कर सके। मा। ही २२ सन्तुष्टि एवं वृत्तिसी योगमें स्वास्थ्य और तनिकताक नियमोंका युदा प्यान रहे—इस बातपर भी बल दिया जाता था। आभरण पहननेके लिये कान और नाभक छन्देकी प्रथा भी अति प्राचीन कालमें ही सुधुनने का रणों—जैसे अर बुद्धि, अन्वष्टि आदि रोगोंमें रक्षा आदिने लिये कण वेधको उपयोगी बताया है। इस दिन पहने द्यन्तों तथा गौओंका पूजन किया जाता था, फिर वैध बाधनय कर्णच्छेदन करता था। अतमें प्रादणों, ज्योतिरियों और वैधको दान-दक्षिणा दी जाती थी। इसके बाद मित्रों और सम्बन्धियोंका मन्वर किया जाता था, जिससे गुद सामाजिक सम्बन्धोंकी भी दृढ़ हो।

गन्धक अक्षरम्भ एवं दिशाका प्रारम्भ सामने होता था। रघुने लिये को। शुभ दिन निर्दिष्ट किया जाता

४। उस दिन आरम्भमें मातृपूजन, आभ्युदयिक स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य किये जाते थे। तत्र पारमैविक अग्निहोत्र प्रतिष्ठा कर विद्यार्थीको आमन्त्रित कर अनिक पश्चिममें बैठाया जाता था। इसके पश्चात् स्नान आहुतियाँ दी जाती थीं। सभी वेदोंकी अन्वय तथा आहुतिर्गो होती थीं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म, वेदों तथा प्रजापतिरुपे आहुतियाँ दी जाती थीं। अन्तमें आचार्य ब्राह्मण पुरोहितको पूर्णपात्र और दक्षिणा देकर देवका अध्यापन आरम्भ करते थे। शिक्षाका यह काल बालकके मन पर आत्माके प्रति पूर्ण रुचि उत्पन्न करता था। इस संस्कारमें गनोर्पेजानिकता थी।

कशान्तसंस्कार भी चार वैदिक क्रमोंमें एक था। जैसे प्रथम तीन व्रत अपने जीवनके वैदिक स्थाप्याय निर्भर थे, जब कि केशान्त अनिवार्यता विद्यार्थीकी ना तथा समयपूर्व व्यवहारसे सम्बद्ध था। यह व्रत सोनह वर्षकी आयुमें सम्पन्न होता था। इसमें एक दाढ़ी, मूँड़, सिरके गाल और नख जलमें फेंक दिये जाते थे। इसके पश्चात् ब्रह्मगरी गुरुको एक व्रतदान करता था। संस्कारके अन्तमें उसे मौनव्रतका व्रत करना होता था, फिर एक वर्षतक उसे कठोर वासनमें रखा जाता था। यान या सामानर्तन कर ब्रह्मचर्यके समाप्त होनेपर सम्पन्न किया जाता

। समापनक्रम अभिप्राय है—वेदाध्ययनके : गुरुकुलसे गृहकी ओर प्रत्यावर्तन। इसे स्नान भी कहते हैं। यह कार्य अध्ययन सम्पन्नताका महत्त्वपूर्ण संस्कार था। विद्यार्थी-जीवनके अन्तमें निम्न जानेवाला सांस्कारिक स्नान विद्यार्थीकी गंगा विद्यासागरको पार करनेका भी प्रतीक था। निष्ठा एवं गुरुक प्रति निष्ठा तथा सधर्मना महत्त्व इस संस्कारसे अनायास ही अग्रगत हो जाता था।

विवाहान्तरिमृदु-संस्कारका हिन्दु-संस्कारोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। अति प्राचीनकालसे

विवाहकी मायता है। विवाह स्वयं एक यज्ञ माना जाता था। तैत्तिरीयब्राह्मणमें अपत्नीक पुरुषको अपत्नीय या यज्ञहीन कहा गया है। स्मृतियाँ आश्रमसंस्थाका पूर्ण समर्थन करती हैं तथा गृहस्थाश्रमको अनिवार्य बताती हैं। अनेक कारणोंसे विवाहको अत्यधिक आदरकी दृष्टिसे देखा जाता है। विवाह दाम्पत्य-जीवनको कसोटीपरीखकी भाँतिसे दूरकर विवेकपूर्ण मर्यादित मार्गके अनुसरणपर चल देता है। विवाह पति-पत्नीसम्बन्धको वासना-गर्तसे यथासम्भव दबाता है। विवाहित जीवन उत्तरदायित्वोंका जीवन है। दम्पतिपर परिवार, समाज, राष्ट्र—सभीका महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इन्हें वे अत्यन्त विवेकपूर्ण, समर्पित, सदाचरित जीवन व्यतीत कर ही निभा सकते हैं। विवाह सामाजिक दृष्टिसे तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ही, आध्यात्मिक दृष्टिसे भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। विदुद्ध प्रेमके स्वरूपका बोध इस संस्कारद्वारा होता है। विवाहके बन्धनमें बँधकर पति-पत्नीका प्रेम अधकामुकतासे बहुत दूर समर्पणमय होता है। यह प्रेम परमेश्वर-प्राप्तिका साधन है और इसका ज्ञान विवाहद्वारा ही होता है। विवाह सभी दृष्टियोंसे सम्पूर्णतः गृहस्थधर्मको पाननता, शुचिता प्रदान करता है। जीवन कर्मक्षेत्र है। व्यक्ति विवाहके बाद ही जीवनक कर्मावसानमें सम्पूर्णतः भाग लेता है।

हिन्दु-जीवनका अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि-संस्कार है। व्यक्तिके इस संसारसे प्रस्थान करनेपर उस व्यक्तिके जीवन सम्बन्धी परलोकमें उसका भागी सुख एवं सुगतिके लिये मृत्यु-संस्कार करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोणसे यह संस्कार इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि हिन्दुओंके लिये इस लोककी अपेक्षा परलोकका मूल्य उच्च है। श्रीगणपतिवृत्तेश्वर में कहा गया है—“यह सुप्रसिद्ध है कि जमोदर संस्कारोंके द्वारा व्यक्ति इस लोकको जीनता है और मरणोत्तर संस्कारद्वारा उस लोकको। पुनर्नगरे भावी सुगति के लिये यह

सत्कार विधि नियमसे किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोणसे अनिश्चित व्यावहारिकतायकी दृष्टिसे भी यह संस्कार विशेष महत्त्व रखता है। मृत व्यक्तिक परिवारवालोंको गहरे अस्साह और नैराश्य तथा अध्यात्म विमुग्धतासे उचानेका कार्य यही करता है।

सत्कार जीवनक सम्पूर्ण क्षेत्रको परिव्याप्त करते हैं, चूँकि सत्कार कई दृष्टियाँसे सत्ताचारके ही पर्याय हैं, अतः वे मानव-जीवनका परिष्कार करते हैं, व्यक्तित्वका विकास करते हैं। वे मानवको पवित्रता, महत्त्व तथा गरिमा प्रदान करते हैं और मनुष्यकी समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्वाकाङ्क्षाओंको पूर्ति प्रदान करते हैं।

ये जीवनके लिये सुरुचिपूर्ण, मर्यादित एवं प्रशस्त करते हैं और अन्तमें सत्कारमें मुक्तिके लिये सानन्द योग्य प्रदान करते हैं। सत्कार सदाचारकी भावनाको अन्तर्नयनमें प्रतिष्ठित करते हैं। प्रत्येक व्यक्तिक सम्पूर्ण होना है अर्थात् आचरण-सम्बन्धी कुछ नियम होते हैं, जिन्हें वह सत्कारोंद्वारा ज्ञात करता है। इसी प्रकार परिवार और समाजके प्रति सामान्य धर्म होते हैं तथा राष्ट्रक प्रति कर्तव्य अथवा युगधर्म होते हैं। सुमस्त व्यक्तिक इनका निर्वाह मरलतासे और दक्षतापूर्वक करता है। इस प्रकार मानव-जीवनको सदाचरित बनानेके लिये सत्कारोंका अतिशय महत्त्व सिद्ध है।

महिष्णुता और सदाचार

(नेलिका-कु० निमल गुप्ता, प्राध्यापिका)

महाकवि कालिदासने कहा है—

‘विकारहेतौ सति विवियन्ते

येषा न चेत्तासि त एव धीरः।

(कुमारभारत १।५९)

‘विकारके कारण उपस्थित होनेपर भी जिन महापुरुषोंका मन विचलन नहीं होता, वे ही धीर पुरुष हैं।’ मानव पूर्णशक्ति सद्-चित्-आनन्द परमाभावा अविभक्त अंश है, अतः स्वतन्त्र स्वमात्र अपने अनजानेमें ही उस अविभक्त आनन्दव्यक्तिकी योजनामें तत्पर रहता है, परन्तु इस छोटेसे जीवनमें अनेक विकारोंका पात्र बनकर वह आत्मानेमें ही अपने खोतनी भी मूल रहता है, कभी मार्गसे भटक भी जाता है, फलतः आनन्दसे दूर रहता है। इस प्रकार समय-समयपर अनेक विकारोंका कोप-भाजन बनकर साधारण मानव अपने बहुमूल्य जीवनकी इन्त्री पर चैपटा है। क्रोध इन विकारोंमें प्रबलतम विकार है।

धनक प्रतिफल कुछ भी होनेपर मनमें जो एक प्रकारका उद्वेग अपने-आप दूसरोंके प्रति उभर आता है, क्रोध कहते हैं। जोरमें प्रतिद्वन्द्वतायी धनी

नहीं, अतः क्रोधनी भी भरमार है। पर इसी सत्कारमें कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं, जो जीवनपर्यन्त भाग्यदुर्भक्तिमें पड़ आध्यात्मसे सम्पन्न होते हैं। आनन्दने अविभक्त अंश होनेके कारण वे परम शान्त, परम गम्भीर रहते हुए सभी प्रकारके विकारोंसे खग्रासत जन्मसे ही उपरत रहते हैं। श्रुतीयुक्तपर इन महापुरुषों

आविभाव स्वयं आनन्द-सागरमें निमग्न।

सत्कारी जीवोंके हम सोज्यों तत्पर

गत यन्त्रे जयदेव, महाप्रभु

मन्त्रयोगजी प्रभृति हमी ये

आन भी हमजोगोंक मध्य

पुरुष हैं, जिन्हें आगभी

स्मरण करेंगी। ऐसे मुक्त

या अन्य किसी विचारका

जीवन किसी भी समुद्री

होता ही नहीं। उनकी

प्रतिपत्ति-प्रतिष्ठा उन

है, जो सभी विकारोंसे परे सुन्दर, स्वच्छ और आनन्दमय है, परन्तु वे आदर्श जीवन गिने-खुने हैं। इसके लिये न कुछ करणीय है, न विचारणीय। इसके अतिरिक्त ऐसे सस्कारी जीव भी होते हैं, जो आनन्दमागणकी ओर उन्मुख होना चाहते हैं—सत्संगति या पूर्वसस्कार जिन्हें उस प्रशस्त मार्गपर बढ़नेके लिये समय-समयपर प्रेरित करते रहते हैं। पर मायाबद्ध जीव होनेके कारण समय-असमय बेचारे अनेक विकारोंके पात्र बन जाते हैं और कभी-कभी विवेक-बुद्धिसे सम्पन्न होनेपर विकार शमनके उपाय जाननेके इच्छुक होते हैं।

जिज्ञासु व्यक्ति काम-क्रोधसे दूर रह यदि सौभाग्यसे लक्ष्यबद्ध हो चुका है, यदि वह प्रभु-भ्रमकी प्राप्तिसे जीवनके अन्तिम उद्देश्यके रूपमें वरण कर चुका है तब तो लक्ष्यकी प्राप्ति उसके लिये सुगम ही है। विचारनेकी बात है कि परमानन्द प्रभु मिलने सुन्दर, मोमल, मधुर और सुकुमार होंगे। उन प्रियतम प्रभुके तनिकसे ध्यान मात्र दर्शन पानेके लिये भी कितने कष्टोंके हाम-उल्लासको अपने तन-मन-प्राण, दृष्टि और वाणीमें सँजोनेकी आवश्यकता है। ससारका सारा हासोल्लास भी यदि अपनी दृष्टिमें सँजोकर उन प्रियतमकी ओर नेत्र उठाये तो भी वे

। इस प्रेरे से जीवनका

के लिये बहुत

परमा

होगा।

हैं

,

।

यह किसी अन्यको चाहे और अपने असीद्ध स्नेहीरूप पूर्ण परमात्माकी चाह न करे। फिर एक बात और भी तो है—यह हठीले प्रेमी क्रोध करना ही चाहें तो उन प्रेष्ठ-प्रियतमपर ही कर दें, क्योंकि वे तो सर्वसमर्थ न! सभी प्रकारकी इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हैं। यह तो बड़ प्रेमी भर्तृकी बात। उस व्यक्तिकी बात, जो किसीको अपना प्रेमास्पद बना चुका है। तन-मन-प्राण जत्र किसीकी चाहनासे पूर्णतः भर जाते हैं तो विकारोंको स्थान ही कहाँ रह सकता है :

ज्ञानी साधकके पास यों ही क्रोधके लिये स्थान नहीं। वह भलीभाँति जानता है कि ससार एक मय है, यहाँ विभिन्न पार विभिन्न प्रकारके अभिनयोंका सम्पादन उस सूत्रधारके इङ्गितपर कर रहे हैं। इस नाटकमें किहीं व्यक्तियोंको यदि मनके प्रतिकूल आचरणका अभिनय मिला है तो वही ठीक है। किसीकी प्रतिकूलतापर हमें अपने मनको मुन्द करकेका थोड़ा औचित्य नहीं। दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वकर्म और सस्कारोंके बन्धीभूत होकर अपने स्वभावके अनुसार आचरण करता है। ससारके उस रङ्गमञ्चपर कम, उसे शान्तभावसे सुचारु रूपसे अपना जीवन-यापन करना है। ऐसे ज्ञानी व्यक्तिका मन स्वयं ही उस गम्भीर शान्त सागरकी मॉति होगा, जिसमें हजारों चन्द्रमा भी डूबकर उन्मि होकर ज्वारभाटा नहीं ल सकते।

यह तो बड़ प्रभु-भ्रमकी और लक्ष्यबद्ध जीवोंकी बात। अत्र साधारण मानवकी बात सोचनी चाहिये। सामान्य मानवको यदि वह क्रोधसे आग्रित है तो कुछ निम्नाङ्कित बातोंपर उसे विचार करना चाहिये।

साधारण मानवको सुखी जीवन जीनेके लिये अपने घर-परिवार और समाजमें सम्मान प्राप्त पानेके लिये स्वयं तन-मन-प्राण आसपशुता है। जिसका तन-मन है, वेन नहीं व्यक्ति अपना और दूसरोंका हित

सम्पादन कर सकता है। क्रोध मनुष्यके स्वास्थ्यको बिगाड़ देता है। हृत्पथरोग-जैसे भयंकर रोग क्रोधनी उपज है। क्रोध चेहरेको विकृत कर देता है। उसके अपने परिवारके सदस्य ऐसे व्यक्तिके पास आने, बंजने, बोगने चालनेसे कतराते हैं। अतः उसका व्यक्तित्व अभावग्रस्त हो जाता है।

बात-यातपर क्रोध करनेसे परिवारके बच्चोंकी स्वाभाविक उन्नति रुक जाती है, उनकी खेमत भावनाएँ दब जाती हैं, परिणामस्वरूप बच्चे विभिन्न प्रकारकी हीन भावनाओंके शिकार बनकर समाजमें पिछड़ जाते हैं, तब कोई समय आना है जब हम पछताने रह जाते हैं—पर 'बच पड़ताये हो का, जब चिदिपा चुग गए खेत'। समाजमें हम प्यार और सम्मान नहीं पाते। हर व्यक्ति हमसे कतराता है। कोई अपना दिल गोचर हमसे दान नहीं करता। लोग हमें देखकर भयभीत-ने हो जाते हैं और भाग निवृत्त-नेरा प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं तो किसीके प्यार और विश्वासपात्र माना ही नहीं। जीवनमें कहीं किसीने भी यश नहीं धाता। अनेक गुणोंके होनेपर भी स्वयं तो हीनभावना और अवैय्यनका शिकार बनता ही है। अपने आत्मशोभाप्राप्तिके भी सभी प्रकारके सुप्त-सौभाग्यसे वञ्चित रह देता है।

क्रोध प्रायः स्वयं अमर्यथाकर घोरतक होता है। अनेक बार अपने किसी तन-मनकी दुर्बलतासे पीड़ित या अभि-व्यक्तिने भीग होनेके कारण व्यक्ति स्वयंको एतद-नी कर पाता तो क्रोधप्रभ भावन बनता है और इस स्थितिमें दूसरे निरीह प्राणियोंको भी जखमा है। यह नर अप्पापकरी इसी प्रकारके क्रोधमें निराश अनेकों निरीह प्राणियोंका जीवन बिगाड़ जाता है।

एक बात और भी है। शत्रुके स्वार्थी यशस्य-पत्नी : करने तरोके भिन्न होते हैं। यह लोग

स्वामासे ही प्रमादी—लापरवाह होते हैं। मान लीजिये कोई व्यक्ति लापरवाह है और आप अनुकूल कार्य नहीं कर पाता तो आप उमपर क्रोध करते हैं, परंतु वह बेगारा तो राभाव निराश होकर बैसा कार्य करना रहता है। अतः आप तो भैमक आगे बोल ही गया रहे हैं। यदि वह आपकी इच्छाके अनुसार सामर्थ्य होनेपर भी करना ही नहीं चाहता तो आप उसपर क्रोध करने के ब्यर्थ अपने समय और स्वाभिमानका नाश कर रहे हैं। तीसरी बात यह भी हो सकती है और प्रायः हो भी जाती है कि जिस बातको आप स्वयं समझकर दूसरेपर क्रोध कर रहे हैं, आप स्वयं ही गलत हैं और उसे गलत समझकर बैगन-वसी दीवार घोंपने खड़ी कर रहे हैं। किसी भी अवस्थामें क्रोध लाभप्रद वस्तु तो है ही नहीं। अनुभवी जनोका स्पष्ट विचार है कि जिस व्यक्तिको अपनी बात साझनेके लिये क्रोध करना पड़ता है, उसमें अपनेमें कोई कमी अवश्य है और अपनी इस कमीसे वह अपने-आप और आम-पासवर्तोंके जीवनको नरक बना रहा है।

मानवकी तो बात ही क्या, विपुल प्रेमका क्षार होनेके कारण पेड़-पौधे, पशु-पक्षी-नर भी प्यारकी कागला रहते हैं, प्यारकी भाषा समझते हैं। आ धीरेसे अनुभव कर-न-पिये, जिस व्यक्तिको तो बार क्रोध करनेसे आप जानी बात नहीं समझा सकते, उसे एक बार स्पष्ट निदृष्ट प्यारसे सहजकर आत्मीयता से समझें। आपकी विषय हृदय जीतनेमें है उनका हृन्त करनेमें नहीं। और, फिर उन प्रेममय प्रभुसे आपको यह अधिभार भी नही मिले कि आप दूसरेपर क्रोध करनेके उनका सुधत करें। उन प्रभुकी गरुड दृष्टि आपपर पड़ रही है जो आप दूसरेको भयभीत कर रहा है—यह कर्तव्य काय है ?

निर-एक प्रश्न यह उठता है—क्या भी क्रोध केना सार नहीं, तहाँ क्रोधकी अनिवार्य आवश्यकता

हो। क्या क्रोध बचारा प्रभुकी सृष्टिमें सत्रथा ही निरर्थक बलु ह? उत्तर स्पष्ट है कि विवाताकी सृष्टिमें सभी कुछ सायक है। अतः ऐसे भी कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जहाँ क्रोधकी अनिवार्य आवश्यकता होती है। कई बार आचार्यक्रोष्टिके ऊँचे उठ हुए महापुरुष अपने आश्रित जनोपर क्रोध करते दृष्टिगोचर होते हैं। उनका यह क्रोध सायक है—चापके योग्य है। इसका एकमात्र लक्ष्य आश्रितजनोके वृत्तिव्यवहारको परिमार्जित करने के उनका मागको प्रशस्त करना होता है, पर ऐसे क्रोधमें स्वार्थ नहीं होता। अतः उसमें कड़वाहट भी नहीं होती, बह मधुर होता है। ऐसे क्रोश्या उसपर अनिवार्य प्रभाव पड़ता है और क्रोध करनेवालेक मनका उससे टूटका सम्बन्ध भी नहीं होता। परीक्षाका समय इसे प्रत्यक्ष कर देता है।

परिवारोंमें उपाके सुगारक लिये माता-पिता और विद्यालयोंके अध्यापकगणद्वारा ऊपरी क्रोध भी इसी प्रकार भव्य है, क्योंकि शास्त्रोंमें आता है कि अध्यापकों के उपाद देनेवाले स्वयं हाथ तथा हृदय सबमें ही अमृत रहता है। वे कल्याणक लिये ही छोटे बालकोंको ताड़ना देते हैं। उनके हृदयका इस प्रकारका क्रोधसे तनिक भी कोड़े सम्पर्ग नहीं होता। महाभाष्यकारने कहा है—

सामृतै पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः।

(व्याकरणमहाभाष्य ८।१।८)

तथा 'महाभाष्यप्रदाप'कार कैयट भी कहते हैं—

गुरवो हि हिनैपिन्वाद्बुध्यन्तोऽपि भर्त्सनम्।

(८।१।८)

अतः गुरुओंकी बालकपर यथ ताड़ना सदाचारामृत का ही सृजन करती है।

सदाचार—भक्तिका एक महान् साधन

(लेखक—भी क० वी० भातखण्डे, बी० ए०, बी० टी०)

भगवान्के प्रति प्रेम ही भक्ति है। इस परम प्रेमका तन करनेका जिन्हें निरन्तर असर मिला, जिन साधु-तोंने निजके जीवनमें ऐसा आचरण किया, उन्होंने अन्य भी लोगोंको भक्ति-सम्पादन करनेके लिये इन आचरणों का उपदेश दिया। भगवद्भक्तिके लाभके लिये ये सदाचार श्रवणोंने अनेक प्रकार बताये हैं। 'सदाचारक लिये सदाचार' ही सदाचारका स्वरूप नहीं है, भक्तिके लिये सदाचार—
Bhag us to God) यही सदाचारका स्वरूप है।
ये सदाचारक लिये सदाचार इस भूमिमासे यदि सदाचारका आग्न किया जाय तो जीवनमें कष्टकर्मछा ही पड़ा होगी।
स निरे कर्मवृत्तके साधु-मनोंने अपने अनेक उपदेश-प्रद्विष्य-योगियोंद्वारा निररकार किया है। विभीषण, भरत, हिरादिने भगवद्भक्ति निभानेमें भगवद्विरोधी माता-पिता

भाई आदिका भी विरोध किया और भगवान्ने इनकी सहायता ही की—बलि गुरु तज्यो भे मुन् भगलकारी' देवर्षि नारदने अपने भक्तिसूत्रमें भक्तिक अन्तरङ्ग साधनोंपर बहुत सुन्दर विचार प्रस्तुत किये हैं। इन अन्तरङ्ग-साधनोंमें हमें भक्तिक सदाचार मग्न आसानीसे देखनेसे मित्रते हैं। देवर्षि नारदकी भक्ति-साधनाके निदर्शक ये सूत्र देखिये—

'अथावृत्तभजनात्। लोकेऽपि भगवद्गुणध्वज कर्तनात्। मुख्यतस्तु महत्पदैव भगवन्मृषा लेशाद् वा।'
(नारदभक्तिप्र ३६-३८)

इन सूत्रोंको अच्छा तरहसे विचार करनेपर विषयों की अनासक्ति, अवण्ड भगवद्भजन और प्रमुग्धतासे साधुसङ्गति—य ही भक्तिक हैं। नारदप्रोक्त साधनोंकी दृष्टिसे

प्रति एकाग्र अनामक्ति कति ही है । गणों अनुसार विप्रित् विरवाका मन करनेसे गिरे गिरे अनासक्ति होती है । 'वि गने मेवन त्यागने सगन'—गमा श्रीमत एकतायवाका अनिप्राय है । अन्तराहित मानना साथ वेदविहित स्वयं करनेसे भक्तिसम्पन्नता प्राप्त होकर मन शुद्ध होता और उस शुद्धचित्त परमात्मा प्रकट होता है, एका सत्ता अनुभव है । इसी प्रकट श्रीआद्यशक्ती शक्ति का कथन है—'शुद्धचित्तं हि नास्ति रात्मा वृष्णपदाम्भोजभक्तिमूले' (प्रयोगसुग. १६७)

अपना वेदविहित यत्न करते हुए भा अ.प्र. भगवत्प्रमोद रामें रंगना हमारे त्रिप आवश्यक है—'सत्मान् सधैषु कालेषु माममुस्म युध्यन्'। भगवान् का कर्तन एका तमें मनमें और जन्ममुक्तियों मुँहसे घोहर किया जाय । भगवान् का नाम-सर्वोत्तम सत्य और प्रथम भक्तियुक्त सदाचार है । भगवान् का गुण-मकीन या नाम-सरण करते किया जाय—इस्का निर्देशक श्रीगीताङ्ग मशप्रभु—'वृणादपि सुनीचेन इत्यादि श्लोक प्रसिद्ध है । स्वयंकी प्रकृति, भजनका चार, दुष्टोद्वेगा नाश आदि त्रिप सत्ताकी संगति भी आवश्यक है—'सत्ता संगतिश्च प्रथम साधनं स्मृतम्' । श्रीरामजीने भी शक्तीको उपदेश देते हुए बताया था—'सत्त-संगति मिले, भजनमें रहि पना हो, इभरका स्वयं आँगमें और रितमें बने और शुद्ध आचरणकी प्रणालि मिले । इहे ही प्राप्त करनेक निये तुकाराम आदि महाशायीय मनमें पना और आनन्द की यात्रादि नियमपत्र करके मीठा उपास सामान्य जनमानसों दिया और जगत्का उद्धार किया ।

नन्दोदाहृत प्रगति भक्ति आनन्द मन्त्राको श्लोक लगे अंगामें लगेक निये दक्षिणस्थिते सुख साधारण निरत अवसरक है । श्रीनन्दजीने भा अपने भक्तिमूत्रमें महत्त्वपूर्ण एसे दैवी गुणों स्वरूपमें

भक्तान्ते अमृतमय उपदेश दिया है । दैवी गुणों स्वरूपमें उपदेश करते हुए श्रीनारदजी कहते हैं—'अहिंसासत्य शौचदयाऽऽस्तिक्यादि चारित्र्याणि परिपालनयानि' (मत्. ७८) इष्ट सत्त है—य भावना स्थिर रागद्वेषको मन, वचन या कर्मद्वारा किसी प्रकारका क न पहुँचाया जाय, यह अहिंसाका स्वरूप है । प्रिय भावण साथ ही सयभाषण भी होना बहुत आवश्यक है । मात्र प्रिय भावण तिसाधक न होगा । शौर्य साथ साथ अन्तःशान्ति-युक्तिसे है । दयाका आत्मिक कर्मिक, वाचिक और मानसिक प्रयोगको कार्यों होता है । दयाकी बहुत बड़ी पूँजी भगवद्भक्तों पास होता है । भगवान्, गुरु, सत्त, वेद, त्रिप इनका आस्तिक्यपूर्ण श्रद्धा होना आवश्यक है, यह दैवी गुणोंका परिपक्व रूप है । इन दैवी गुणोंका सदाचारका अभेद करव भगवद्भक्त सदा धारण करने हैं ।

प्रथम भगवद्भक्तों जो भाये व धरी करें, पर जिनमें भगवद्भक्तिकी वृद्धि हो, हम एका बताव करें, एमी निग भक्तका ही होती है । इस निगक अनुसार वे अपना जीवन शिष्य सुन्दर सदाचारसे सम्पन्न करते हैं ।

नारदजीने टीक ही कहा है—

भक्तिशास्त्राणि मननायानि तदुद्देश्यं
कर्मण्यपि कर्मायानि ॥

(भक्तिमूत्र ७९)

अतः साधकगण भगवत्, रामायण, ज्ञानेश्वरी आदि भक्तिप्रधान ग्रन्थोंका मनन करें और भक्तिका शिरोधार्य करने का अभ्यासोंका भक्तजन आचरण न करें । मन्त्र-मन्त्रोंक नियम जीवनमें मानकर मनन और इन साधकोंका द्वारा भगवत्-सम वृद्धि हो और अनन्त साधकोंसे हमसे भीर्ष्यकी प्रति है । हमने उक्त धर्म-धर्म भार जीवन सत्ता मन्त्रमय है ।

सदाचारका सर्वोत्तम स्वरूप—भगवद्भजन

(लेखक—श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन)

धौलाभसुभगाः सत्यासक्तः सर्गापवर्गदः ।

जयनात् त्रिजगत्पूज्यः सदाचार इवाच्युत ॥

(चाणूर्या १)

सदाचार भगवान् अप्युतपी भौति त्रिलोकमें पश्य और विजयी हो । यह सदाचार भी त्रिगुणके ही समान श्रीलामयुक्त, सौभाग्यशाली, सत्यासक्त* तथा स्वर्ग एवं मोक्षको प्रदान करनेवाला है । जो आचरण 'सदा' हो वह सदाचार कहलाता है । मायु पुरुषोंके सभी आचरण 'सदा'—भले होनेके कारण सदाचार कहलाते हैं—'साधूना च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम् ।'

(महाभारत अनु० १०४ । ६)

श्रीभगवान्क निमित्त जो कर्म किये जाते हैं, उन्हें भी सदा या भगवद्भजन कहते हैं—'कर्मैवैव तदर्थीय सत्त्वित्येषाभिधीयते । (गीता १७ । २७) । अतएव भगवान्का भजन ही सदाचारका मूल स्वरूप है । बिना भगवद्भजनके कोई पुरुष सदाचारी नहीं बन सकता । इसीलिये कहा गया है कि दुराचारी पुरुष भगवान्का भजन नहीं करते—

न मा दुष्टतित्तो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा ।

(गीता ७ । १५)

'मनुष्योंमें नीच एवं मूढ़ दुराचारी पुरुष मुझको नहीं मजते ।' परंतु इसके विपरीत 'यदि कोई अनिशप दुराचारी पुरुष भी भगवान्का अनन्यभाससे भजन करता है तो वह भगवद्भजनमें दृढ़ निश्चय रखनेवाला शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली एव शांतिको प्राप्त हो जाता है ।'

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाष ।

साधुरेषु न मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

सिधु भवति धर्मात्मा शब्दच्छान्ति निगच्छति ।

(गीता ९ । ३०-३१)

* भगवान् पूज्य सत्य (सत्या) में आसक्त कहे गये हैं और सदाचार सत्य धनमें ।

(धीराजजी सत्या और सत्यभामा दो पद्महिनी प्रसिद्ध थीं)

भजन करनेवालोंमें निम्नविहित २६ दैवी सम्पदा या सदाचार गुणोंका आधिर्भाव होता है ।

१—भयका सर्वथा अभाव, २—अन्त वरणकी भली भाँति शुद्धि ३—तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति, ४—सात्विक दान (गीता १७ । २०), ५—इन्द्रियोंका दमन, ६—यथाधिकार अनेक प्रकारके यज्ञ (गीता ४ । २४-३३), ७—सदा-शास्त्रोंका अध्ययन एवं भगवत्शामका जप-कीर्तन, ८—स्वधर्म-पालनके लिये कष्ट सहना, ९—शरीर, मन और इन्द्रियोंकी सरलता, १०—मन-यागी शरीरसे किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, ११—सत्य, प्रिय और हितकर भाषण, १२—क्रोधका सर्वथा अभाव, १३—शरीरादि सासारिक पदार्थोंमें अहता-ममताका त्याग, १४—चित्तकी चञ्चलताका नाश, १५—किस्मीकी निन्दा न करना, १६—सभी प्राणियोंपर हेतुरहित दया, १७—विषयभोगोंमें आसक्तिका न होना, १८—कठोरताका सर्वथा अभाव, १९—इश्वर और शास्त्रके विरुद्ध कर्म करनेमें लज्जा, २०—मन-यागी-शरीरसे व्यर्थ वेश न करना, २१—तेजस्विता (ब्रह्मचर्य), २२—क्षमा अर्थात् अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार के दण्ड देनेकी इच्छा न रखना, २३—धैर्य अर्थात् भारी-से-भारी दुःख आनेपर भी स्वधर्मका त्याग न करना, २४—गृह-मीनरकी शुद्धि, २५—किस्मीके भी प्रति शत्रुभावका न होना, २६—अपनेमें किसी भी प्रकारका अभिमान न होना ।

ये गुण भगवत्स्थासे ही आसकते हैं । इन्हें अपना अर्जित मानकर कभी मनमें आसक्ति या अहंकार नहीं करना चाहिये, क्योंकि अहंकार आसुरी सम्पदाका लक्षण

वास्तव्यम निमते भीतर दैवीसम्पदाय गुण होते हैं, उम भगवद्रक्तको वे (गुण) जीवते ही नहीं हैं ।

भगवद्रक्त तो गुणोंको भगवान् और दोनोंको अपना समझते हैं—गुण सदाय समुद्ध निज दोषा ॥

(मानव २ । १० । २)

अनप्य दैवीसम्पदा भगवान् ही होनेर कारण उन्हींकी कृपासे प्राप्त हो सकती है । गोस्वामीजी कहते हैं—

यह गुण साधन से नहीं होई । गुहरी कृपा पाव कोइ कोई ॥

(मानव ४ । २० । ३)

श्रेष्ठ मनोज्ञ शोभ गद् माया । छुटहि मरुत राम की कृपा ॥

(कवी ३ । १८ । २)

इसलिये दैवीसम्पदाको प्राप्त करनेका सबसे सुगम उपाय भगवान् का भजन ही है—

मम ह्रम वचन छाड़ि चतुर्गद् । भक्त कृपा करिहहिं श्रुतगद् ॥

(मानव ३ । १९ । ३)

भगवद्भजनके बिना प्रथम तो दैवीसम्पदाके गुण अपनेमें आत ही नहीं और यदि किसी प्रकार आ भी जायें तो वे अधिक समयतक टिकते नहीं । यह जीवामा परमात्माका ही अंश है—‘ममैवाशो

जीवलोके’ (गीता १५ । ७) इसलिये दैवीसम्पदा भी हमार भीतर सहजस्वप्ने विद्यमान है । परंतु हमने अपने वास्तविक स्वस्वको भुला दिया है और मन, बुद्धि, इन्द्रियों तथा शरीरादिको ही अपना मानकर उनमें अहता-ममता कर ली है, इसी कारण वे गुण दूध हो गये हैं । अतएव यदि हम इन सबमेंसे अपनापन हटा दें और भगवान् के साथ अपनापन जोड़ दें तो ये गुण स्वामाधिकारसे हममें आ जायेंगे । ‘सत्’ (परमात्मा) के साथ सम्बन्ध होनेपर सद्गुण-गदागर स्वाभाविक ही हममें आ जायेंगे—

जिमि मरगुन सखन पदि भावा ।

(मानव ४ । १३ । ४)

इसलिये स्वार्थ और अभिमानका सर्वथा त्याग करने निरंतर भगवद्भजन करना ही सत्पथका स्रोतस्व रूप है ।

ये कामप्रोथलोभाना धीतरागा न मोचरे ।

सदाचारम्विनाम्नेषामनुभावेर्धृता मही ॥

(विश्वगुण १ । १२ । १२)

‘जो धीतराग महापुरुष सभी काम, मोक्ष और लोभान्धिके बशीभूत नहीं होते तथा सर्वथा मत्पथमें स्थित रहते हैं, उनका प्रसारने ही पूर्ण शक्ति हुई है ।’

— १०२३ —

अमत्-मार्गका त्याग

शुद्धमार्ग रहते हुए ही यदि साधन खाना हो, तो सत्-मार्गका ग्रहण और अमत्-मार्गका त्याग ही करना चाहिये। क्योंकि शुद्धि छोड़े बिना सुषुप्ति नहीं आ सकती । मगल्य शुद्धि और अमत्-मार्गको छोड़ना ही शुद्धय या सत्सारी मनुष्यका त्याग है । प्रपञ्चको कुछ समझकर, मनसे जब विषयोंको त्याग दिया जाता है, तभी आगे चलकर परमात्मका प्राण मिलता है । नास्तिकता, स्वार्थ और भगवत्पद त्याग धीरे-धीरे होता है । उपर्युक्त आन्तरिक त्याग तो सामाजिक और निष्पृष्ट (वैरागी) दोनों ही स्थितियोंमें अच्छी तरहसे होना चाहिये ।

— १०२४ —

सदाचार और भक्ति

(लेखक—आचार्य डॉ० श्रीगुणालालजी उपाध्याय, 'पुनरुत्थान', एम्० ए०, पी एच्० डी०, साहित्याचार्य, दिना 'गङ्गा')

सदाचार मनुष्यजीवनका शतलक्ष कमल है और उसका चतुर्दिक् फैलता हुआ सौगन्ध्य मानव समाजकी प्राणशक्ति है। पर वह विद्युत् की तरह क्षणिक कीचड़ और चमकृततर लोगोंको अँधेरेमें नहीं डालता। उनके सौन्दर्यकी उरुज्योति विराट् विश्वको बरीकृत करनेमें समर्थ है। वह अँधेरी गलियोंमें भटकते हुए जीवोंको सार्थकता प्रदान करता हुआ निरन्तर महावक्त्राणके मार्गतक पहुँचानेवाला महासेतु है। उसी ज्योतिरिखासे प्रकाशित, प्रज्वलित जीवनके जाञ्चन्यमान क्षण इतिहासकी धाराको बदलते तथा उसे गति प्रदान करते हैं।

सदाचारका महत्त्व धर्मकी प्रत्येक स्थिति और भूमिकामें स्वीकार किया गया है, क्योंकि मानसिक हलचल और वासनाके व्याकुल आगेगोसे अक्षुब्ध रहना प्रत्येक कार्यसाधनमें आवश्यक है। दुष्कर्मसे नता तोड़ बिना परम सत्यको नहीं पाया जा सकता। साधनको अपनी समूची सत्ताको दिव्यतासे मण्डित करनेका प्रयत्न करना पड़ता है, तभी सदाचारमय जीवन बनता है, किंतु जिस प्रकार स्वास्थ्यकी उपेक्षा करनेवाला अपने स्वास्थ्यको चौपट कर देता है, वैसे ही पवित्र और नैतिक नियमोंकी उपेक्षा करनेवाला अपने उच्चतर और दिव्यजीवनको भी नष्ट कर डालता है। इसलिये सदाचारकी श्लाघा और अनाचारकी निन्दा की गयी है। परन्तु भक्तिकी एक दुर्लभ विशेषता है। अब परमोज्ज्वल प्रभु भक्तिके अक्षुर झटकर फैलने लगते हैं, तब अमल, अखण्ड और प्रतिपल नव-नव भक्तिके रसावदानमें डूब हुए भक्तके जीवनमें असत् प्रवृत्तियोंके आनेका अस्सर ही नहीं मिलता। जब वह प्रभु-प्रेरित प्रत्येक परिस्थितिको सहर्ष स्वीकार कर लेता है, तब वह उनके हाथका केवल यन्त्र बनकर

जीवनको पहना चलता है। उसमें वासनाओंका निर्माण नहीं होता और अहंकार एवं वासनाओंकी पुकारके न होनेसे उसमें 'अशुभ' और 'बुराई' के अनेक प्रभु भा नहीं उठते। उसके जीवनमें केवल शुभ और सद्गुणोंका ही फूल खिलते हैं। उसका सारा जीवन उन सुगंधोंसे सुवासित हो जाता है।

परम प्रभु भक्तके जीवनके केन्द्रबिन्दु बन जाते हैं, इसलिये उससे प्रेम विकीर्ण होता है और सत्कर्म अपने आप होते चलते हैं। वह अपनी गहराइयोंमें रहता है और जीवन अपने-आप उमड़ता है। जिसके हृदय-मन्दिरमें अखिल गुणमागर प्रभु ही आनर बैठ गये हों, वहाँ दुर्गुणोंके आनेका साहस कैसे होगा ?—

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्पर्यवर्चिना

सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा ।

हरायभक्तस्य कुतो महद्गुणा

मनोऽप्येनासति धारयतो यदि ॥

(श्रीमद्भा० ५ । १८ । १२)

सदाचारकी खोजमें भटकते हुए समान और राष्ट्रके लिये यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्तके मनमें यह विन्यास रहता है कि उसके प्रभु सर्वज्ञ हैं और सभीके भीतर निवास करते हैं। सर्वज्ञ होनेके कारण वे उसके मनने सकल्प और उसके मन्त्रिकोंके विचारतत्त्वको जान लेते हैं, अतः वह किसी दुष्कर्मका विचार कैसे कर सकता है ? श्रीरूपगोस्वामिने भक्तिके लक्षणमें 'अन्याभिलाषिताश्चान्यम्' भी जोड़ा है। इसका तात्पर्य है कि उत्तमा भक्ति वही है, जिसमें श्रीकृष्ण-सेवा-कामनाको छोड़कर और कोई भी चिन्तना न हो, यहाँतक कि श्रीकृष्ण-सेवासे अपने सुखकी गन्धमात्र भी जहाँ न हो

भक्तकी रित्तृप्तियोंकी किन्ती प्रवृत्तियोंकी वरिष्ठता स्वन पर हो जाती है। यह प्रागिक आनेवाँ और इन्द्रियों परकसे भी यादर निवृत्त जाता है। इन्द्रियों उमे परमापातरु पहुँचानेके लिये मानो यन्त्र बन जाती हैं। शस्त्रपर जना सागरमें घुलकर फिर कभी शस्त्र नहीं बनाता। श्रोतस्विरामजी व्यास लिखते हैं कि भक्तिके इस मार्गधुकी माधुरी अनन्त अगाध है। जिसके तन-मनमें यह रस पर जाता है, उसे फिर समारमें कुछ और नहीं सुझता। इससे सुखके सामन और सुगम रूपमें पत्तेके समान उड़ जाते हैं—‘यह सुख देगन व्यास और सुख उड़न पुराने पाल (परावर्णा, पृ० ३०, पद ७९)। शक्ति, भक्त इस सुखके सामने थोड़े-थोड़े मुक्तियोंके दोषके लगे दना है—‘अल्पित मेव कथं रस वीर्य कोटि मुक्ति पद गती (वही पद ८०)। गीतमें भी अत्यन्त मम गीतसे इस भावकी व्यक्त किया गया है—

मच्छिन्ना मद्गनप्राणा बोधयन्त परस्परम् ।
कथयन्तश्च मा निम्य नुप्यन्ति च गमन्ति च ॥

(१०।१९)

वागनार्य—इष्टार्थ अहंकारको तप्त करती हैं और अहंकार तीव्रतासे घूमती हुई किम-जैसा है प्रविष्ट शक्तिकी उल्लेख-जैसा होता है। अब मनुष्यकी कामनाओंपर थोड़े अंत नहीं है। कामनार्य घूम-घूमकर अनेक इशोंमें हमें पकड़ती हैं। जीवनकी यह जो चालें तब ही होती हैं, कामनार्यकी इन चालोंकी छोड़ पा उठाई बिना जीवनकी परम मर्यादाको पाने का जीवनकी पराशमें उतरनेका हमारा थोड़ा भी उपाय नहीं है। हम जल्दमें जितने पणेश निभाए करते हैं, वे सभी कामनार्यके पथ हैं और कामनार्यमें भरा हुआ चित्त कभी भी जीवनकी कतरे गहराईके दाकने नहीं खोज सकता। परम रसको पानेके लिये हमें उस प्रभु भक्तिकी अत्यन्त स्मरणमें भटना होगा। यही

‘अन्याभिलाषितादयम्’ है। यह कृष्ण-भक्तिकी विशेषता है कि उससे हृदयका लगान भर जानेका कामनाओंके कट्टर आने-आप धुत्त जाते हैं—

शुद्धयति हि नान्नरूपमाश्रयणपदात्मभोजभक्तिभूमे ।

धम्ममिव दशरौदैर्भक्त्या प्रभाप्यते चतः ॥

(प्रयोगसुधा १६७)

भक्तिकर एक भेद ‘शुभादा’ भी है। शुभके भी चार भेद बताये गये हैं—

शुभादि प्रीणन सयज्जगतामनुसन्ता ।

मद्गुणा सुखमिच्छादीन्व्याख्यातानि मदर्थिभिः ॥

(भक्तिरसाग्रनिधु, पृष्ठ १।१९)

१—समस्त जगत्को संतुष्ट करना, २—जगत्के समस्त प्राणियोंके अनुगम प्राप्त करना, ३—मद्गुणोंकी प्राप्ति और ४—सुख। तब मनुष्यके जीवकी सारी कर्जा भक्तिर विदुपर दोरने लगे, जब जीवनकी सारी विरहों प्रेम पर ही टहर जायें तो उसका लिये समस्त जगत् प्रेम, मत्री, करुणा और आनन्दसे भर उठता है। उस मनप मनुष्यकी स्वार्थपण सर्वजिर्ग इति मनाम हो जाती है, उसका हृदयकी मन्त्रिणा धुल जाती है। आर हम मानव-विश्वामर बहुत ही उत्तेजापूर्ण सुखके दाहर गये हैं। निताम और टेन्तलनेजी—अधुनि सुगम आशमन और विनाश दोनोंसे भर है। हम उनका द्रव्य प्य-दुःखको प्रशक्ति भी कर सकते हैं और नष्ट भी। ऐसी स्थितिमें समस्त जगत्को तप्त करना मकल्य लक्ष्य करनेवाला भक्तिर पर सुगम मनुष्य-मान-को मद्राव, मद्राव और मैत्रीकी निरालोंमें भर रहता है, जिससे प्य-दुःखमें लक्ष्य होकर हम सत्य-मद्राव सुखपूर्वक रूप में करके हैं तब माणीव धन-परी की मानेका कदातासे भी सुख हो सके है। मनुष्य-जन्तिके लिये यह विनाश-ज्ञा अद्वयता है।

स्वयं, मनुष्य-जन्तिके एक ही मूर्तमें गुण हैं। जब यह हम परम मरके अनुसन्ता त पहुँचती है

तव स्वार्थसो परिधियोँ और भेदकी दीवारें लङ्घ्यइकर
टूटकर गिर जाती हैं। भक्त अपने उपायके निग्रहोंमें ही
सम्पूर्ण विश्रामो समेट लेना है, फिर वह किससे द्वेष
करे, किससे घृणा ! उससे लिये पूरी धरती ही मन्दिर
बन जाती है। इसीलिये कहा गया है कि जिसने
भगवान्को सत्कार कर लिया, उसने सारे जगत्को तृप्त
कर दिया। उसके प्रति जगत्के समस्त प्राणी और
भार भी अनुरक्त हो जाते हैं—

यन्नाचिंतो हरिस्तेन तर्पितानि जगत्पि ।

रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जङ्गमा व्याघरा अपि ॥

(पद्मपुराण)

वेदोंसे लेकर सम्पूर्ण भारतीय धर्मशास्त्रक ग्रंथोंमें
सदाचारके अतिशय महत्त्वका वर्णन उपलब्ध होता है।
अथर्ववेदक 'पृथिवी-मूक्त' में कहा गया है कि 'बृहद् सप्त
(विंशत् सप्त), उग्र ऋन् (फगोर अनुशासन), दीक्षा
(इद सकल्प), तप (मन-सयम तथा दारिद्र्य-श्रम),
ब्रह्म (निवेक) और यज्ञ आदि श्रेष्ठ गुण ही पृथ्वीको
शरण करते हैं—सत्य बृहद्वत्तमुग्र दीक्षा तपो
ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति (अथ० १२।१।१)

वदिया वाक्यमें श्रुतकी गड़ी गहन और व्यापक
वचा मिलती है। वेदका यह श्रुत शब्द ही अमेजी
में रूढ़ हो गया है। कर्णेपनिषद्वा एक सुन्दर मन्त्र
है, जिसका अनुसार जिसने गुरे आचरणका त्याग नहीं
किया, जो अज्ञात है, जिसका चित्त असमाहित है,
वह प्रज्ञानसे—केवल बुद्धिवादसे वास्तविक तत्वको नहीं
पा सकता (१।२।२४)। मनुस्मृति (४।१५५)में
भी श्रुति एवं स्मृति-कथित धर्मके मूल सदाचाररूप कर्मों

का आलम्परहित होकर सेवन करनेका आदेश है— और
यह भी कहा गया है कि सत्पाचारहीन मनुष्यको वेद
भी पवित्र नहीं कर सकते, भले ही उसने वेदोंका
छहो अङ्काके साथ पाठ किया हो। महाभारतके
अनुसार कण्व विद्या या तपसे कोई पात्र नहीं बनता,
किंतु जिस पुरुषमें सदाचार तथा वे दोनों विद्याएँ और
तप भी हों, उसीको पात्र कहा गया है—

न चिद्यया केयल्या तपसा चापि पात्रता ।

यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्र प्रकीर्तितम् ।

(महा० ध्यान्तिष्व २०)

जिन्नुत्तमतरमें कहा गया है—जो अहिंसा, मत्प-
रादिता, दया और सभी लोगोंपर कृपासे भरा हुआ है,
हे राम ! उससे केशव प्रसन्न रहते हैं—

अहिंसा सत्यवचन दया भूतेष्वनुग्रह ।

यस्येतानि सदा राम तस्य तुष्यति केशवः ॥

(१।५८)

भक्तिसामुत्तसिधुम श्रीरूपगोस्वामीने साधन-भक्ति
के जिन ६४ अङ्गोंका वर्णन किया है, उनमें सदाचार
क प्राय सभी श्रेष्ठ नियम अन्तर्भूत हो जाते हैं। इस
प्रकार भक्ति और सत्पाचारका अविच्छिन्न सम्बन्ध है।
श्रुति और स्मृति भगवान्की आज्ञा है, उनमें निर्दिष्ट
सत्पाचारके नियमोंका निरन्तर तथा नियमित पालनसे भक्त
शीघ्र ही भगवत्कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी बन
जाता है। वस, यही सदाचारका फल है। भगवत्कृपा
अन्तिम लक्ष्य है। उसके प्राप्त कर लेनेपर—
न किञ्चिदवशिष्यते—कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं
रह जाता।

भजनमार्गके वाचक

वाम-मध्य उडे ही कर है, इनमें दयाका नाम नहीं, इन्हें बाल ही समझो। ये अज्ञाननिधि हैं, सौंप,
विषयकन्दराके घाय और भजनमार्गके घातक हैं। ये जलमें नहीं, बिना जलके ही डुबो देते हैं, बिना
भाग्ये ही जला देते हैं और बिना शस्त्रके ही मार डालते हैं।

—सत कानेश्वर

भक्तकी चित्तवृत्तियोंकी किसी प्रकारकी बहिरङ्गता स्वतः नष्ट हो जाती है। यह प्राणिक आवेगों और इन्द्रियोंकी पराङ्मुखी भी बाहर निकल जाता है। इन्द्रियों उसे परमात्मातक पहुँचानेके लिये मानो यन्त्र बन जाती हैं। शक्रका दाना सागरमें धुलकर फिर कभी शक्र नहीं बनता। श्रीहरिरामजी व्यास लिखते हैं कि भक्तिके इस रससिन्धुकी माधुरी अनन्त अगाध है। जिसके तन मनमें यह रस पँठ जाता है, उसे फिर ससारमें कुछ और नहीं सुहाना। इससे सुखके सामने और सुख हानोंमें पत्तेके समान उड़ जाते हैं—‘यह सुख देवत व्यास और सुख उदित पुत्रो पात’ (व्यासरागी, पृ० ३०, पद ७२)। रसिक भक्त हम सुखके सागने कोटि-कोटि मुक्तियोंको दोकर लगा देता है—‘अलिबुल बैन चपक रस पीवत कोटि मुक्ति पग जेही’ (वही पद ८९)। गीतामें भी अत्यन्त सरस रीतिसे इस भावको व्यक्त किया गया है—

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परम् ।
कथयन्तश्च मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

(१०।९)

कामनाएँ—इच्छाएँ अहङ्कारको तृप्त करती हैं और अहङ्कार तीव्रतासे घूमती हई फिल्म-जैसा है, प्रतिकूल दृष्टिको ज्योति-जंझा होता है। अब मनुष्यकी कामनाओंका कोई अंत नहीं है। कामनाएँ घूम-घूमकर अनेक द्वारोंसे हमें पकड़ती हैं। जीवनकी यह जो चारों तरफ ढोढ़ है, कामनाओंकी इन पतंगों की छीले या उग्राई बिना जीवनकी परम सम्पदाको पाने या जीवनकी गहराइमें उतरनेका दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। हम जगत्में जितने पथोंका निर्माण करते हैं, वे सभी कामनाओंके पथ हैं और कामनाओंसे भरा हुआ चित्त सभी भी जीवनकी अन्त गहराइयों दरवाजे नहीं खोल सकता। परम रसको पानेके लिये हमें उसे प्रमुख भक्तिवी अनन्त लहरोंसे भरना होगा। यही

‘अन्याभिलाषिनाश्रयम्’ है। यह कृष्ण-भक्तिकी विशेषता है कि उससे हृदयक ल्वालत्र भा जानेपर कामनाओंके कष्टपर अपने-आप धुल जाते हैं—

शुद्धचित्ति हि नान्तरात्मा प्रणपदाम्भोजभक्तिमृते ।
यसनमिव क्षारौर्दग्धभक्त्या प्रक्षाल्यते चेत् ॥
(प्रबोधमुखा १९७)

भक्तिका एक भेद ‘शुभान’ भी है। शुभाने भी चार भेद बताये गये हैं—

शुभानि प्रीणत सर्वजगतामनुकृता ।
सद्गुणा सुखमित्यादीन्याख्यातानि महर्षिभिः ॥
(भक्तिरसामृतमिधु, पृ० १।१९)

१—समस्त जगत्को सन्तुष्ट करना, २—जगत्के समस्त प्राणियोंका अनुराग प्राप्त करना, ३—सद्गुणोंकी प्राप्ति और ४—सुख। जब मनुष्यर जीवनकी सारी ऊर्जा भक्तिके विदुपर दौड़ने लगे, जब जीवनकी सारी किरणें प्रेम पर ही ठहर जायें तो उसके लिये समस्त जगत् प्रेम, मैत्री, करुणा और आनन्दसे भर उठता है। उस समय मनुष्यकी स्वार्थपूर्ण सन्तर्पण वृत्ति समाप्त हो जाती है, उसके हृदयकी मलिनता धुल जाती है। आज हम मानव-इतिहासमें बहुत ही उत्तेजनापूर्ण युगोंके द्वारपर खड़े हैं। विज्ञान और टेक्नालोजी—आधुनिक युगका आश्वासन और विनाश दोनोंसे भरे हैं। हम उनके द्वारा एक-दूसरेसे प्रभावित भी कर सकते हैं और नष्ट भी। ऐसी स्थितिमें समस्त जगत्को तृप्त करनेका सशक्त्य लेकर चलनेवाला भक्तिको यह गुण मनुष्य-मन को सद्भाव, सहयोग और मन्त्रीकी किरणोंसे भर सकता है, जिससे एक-दूसरेसे लड़ना छोड़कर हम साथ-साथ सुखपूर्वक रह सकते हैं तथा मानवीय चेननाको बन्दी बनानेवाली कठरतासे भी मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य-जातिके लिये यह चित्तना बड़ा आश्वासन है।

तत्त्वतः, मनुष्य-जानि एक ही सूत्रमें सुँधी हुई है। जब भक्ति इस परम सत्यक अनुभवतक ले पहुँचना है,

तब स्वार्थकी परिधियों और भेदकी दीवार लम्बवृद्धाकर टूटकर गिर जाती हैं। भक्त अपने उपास्यक विग्रहोंमें ही सम्पूर्ण निरन्तरको समेट लेना चाहते हैं, फिर यह किमसे हो सके, किमसे श्रृणा ! उसने लिये पूरी धरती ही मन्दिर बन जाती है। इसीलिये कहा गया है कि जिसने भगवान्‌को सतुष्ट कर लिया, उसने सारे जगत्‌को तुष्ट कर दिया। उसके प्रति जगत्‌के समस्त प्राणी और शरीर भी अनुगुण हो जाते हैं—

येनार्चिनो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि ।
ख्यतिं जन्तवस्तत्र जहमा स्यावरा अपि ॥
(पद्मपुराण)

कैसे लेन सम्पूर्ण भारतीय धर्मशास्त्रक ग्रन्थोंमें सदाचारक अनिशय महत्त्वका वर्णन उपलब्ध होता है। अथर्ववेदक 'प्रथिनी सूक्त'में कहा गया है कि 'बृहद् सत्य (विशाल सत्य), उग्र श्रम (कठोर अनुशासन), दीक्षा (दृढ़ समर्पण), तप (मन समर्पण तथा शरीर-श्रम), मन्न (निवेदन) और यज्ञ आदि श्रेष्ठ गुण ही पृथ्वीको धारण करते हैं—सत्य बृहद्वत्तमुग्र श्रमश्च तपो मन्नश्च पृथिवीं धारयन्ति (अथर्व० १२।१।१)।

वैदिक शास्त्रमें ऋतकी नड़ी गहन और व्यापक बचा मिलती है। वेदका यह शब्द ही अमेजी में रूढ़ हो गया है। कर्त्तव्यनिष्ठता एक सुंदर मन्त्र है, जिसका अनुसार जिसने घुरे आचरणका त्याग नहीं किया, जो अज्ञात है, जिसका चित्त असमाहित है, वह प्रधानसे—केवल बुद्धिवादसे वास्तविक तत्त्वको नहीं पा सकता (१।२।२४)। मनुस्मृति (४।१५५) में भी श्रुति एव स्मृति-नियमित धर्मके मूल सदाचाररूप कर्मा

या आलस्यरहित होकर सेवन करनेका आदेश है—और यह भी कहा गया है कि सत्पाचारहीन मनुष्यको वेद भी पत्रिज नहीं कर सकते, भले हा उसने वेदोंका छोटा अङ्गोंका माथ पाठ किया हो। महाभारतके अनुसार केवल विद्या या तपसे कोई पात्र नहीं बनता, किंतु जिस पुरुषमें सदाचार तथा ये दोना विद्याएँ और तप भी हों, उसीको पात्र कहा गया है—

न विद्यया केवलया तपसा चापि पात्रता ।
यश्च वृत्तमिमे चाभे तद्धि पात्र प्रकीर्तितम् ।
(महा० गीतिका २००)

विष्णुधामात्रमें कहा गया है—जो अहिंसा, मय्य-यादिता, दया और सभी लोगोंपर करुणासे भरा हुआ है, हे राम ! उससे केशव प्रसन्न रहते हैं—

अहिंसा सत्यवचन दया भूतैर्बनुग्रह ।
यस्येतानि सदा राम तस्य तुष्यति केशव ॥
(१।५८)

भक्तिसाधनसिद्धिमें श्रीरूपगोस्वामीने साधन-भक्ति के जिन ६४ अङ्गोंका वर्णन किया है, उनमें सदाचारक प्राय सभी श्रेष्ठ नियम अन्तर्भूत हो जाते हैं। इस प्रकार भक्ति और सदाचारका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। श्रुति और स्मृति भगवान्‌की आज्ञा है, उनमें निर्दिष्ट सत्पाचारक नियमोंक निरन्तर तथा नियमित पालनसे भक्त शीघ्र ही भगवत्प्राप्त प्राप्त करनेका अधिकारी बन जाता है। उस, यही सत्पाचारका फल है। भगवत्प्राप्ति अन्तिम लक्ष्य है। उसके प्राप्त कर लेनेपर—
'न किञ्चिदप्यशिष्यते'—कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाता।

भजनमार्गके बाधक

धाम-बाधक यह ही कहते हैं, इनमें दयाका नाम नहीं, इन्हें बाल ही समझो। ये अज्ञाननिधिसे साँप, विषयकन्दराके वात्र और भजनमार्गके घातक हैं। ये जलमें नहा, बिना जलके ही डुबो देते हैं, बिना आगके ही जला देते हैं और बिना शस्त्रके ही मार डालते हैं।

सदाचारकी प्रेरणा-भूमि—सत्सङ्ग

(ल०—श्रीमती डॉ० धनवतीजी)

मानवका मन, बचन और कर्मद्वारा सत्य और प्रेमयुक्त व्यवहार ही सदाचार है। शिष्ट चरित्रक सभी गुण, विनय, धैर्य, सयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता, दानशीलता, उदारता आदि सदाचारमें समाहित हैं। ये सद्गुण स्वभाव तथा सिद्धान्तमें जितने सरल हैं, जीवनके व्यवहारमें उतने ही कठिन हैं। इन गुणोंके आगरपर जहाँतक मानवके आचार-विचारका प्रश्न है, वह इस क्षेत्रमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। पूर्वज मने मचित सत्कार, वश-परम्परा तथा वातावरणका आचार-विचारपर व्यापक प्रभाव रहता है। मचित कर्मके लिये 'जैसा बोया वैसा काटो कहना ही पर्याप्त है तथा वश-परम्पराले लिये—'बापपर पूत जातिपर चादा बहुत नहीं तो बोझ-बोझ।' कहा जाता है।

इसका पथात् आता है—परिवेश या वातावरण। वातावरणके प्रभावका दृष्टान्त है—काजरकी कोठरीमें कैसी हूँ सयानो जाय, एक लीक काजरकी छागि है पै हागि है।'

यह है—दमित वातावरणका प्रभाव, जहाँमनुष्यका सयानापन भी वक्रम नहीं आता। ठीक इसी प्रकार अच्छे वातावरणका प्रभावकी बात करीने भी इस दोहेमें कही है—

कबिरा मगत साधकी ज्यों गयीही बाम।
आ कहु गयी दे नहीं, तो भी बाम सुगम ॥

अब आती है, सदाचारकी बात। इसमें सदेह नहीं कि, कुछ लोग ज मसे ही सदाचारी होते हैं, उनके लिये किसी प्रकारकी शिक्षा-नीत्या अपेक्षित नहीं होती, उनका पूर्वज मने सचितपुण्य ही उ रहे सदाचारी बनाये होते हैं। ऐसे सदाचारी यक्तियोंसे ही समाज शरवान्वित और जनमानस पवित्र होता है। किंतु जो लोग ज मना सदाचारी नहीं हैं, माधारण हैं, सामान्य हैं, वे क्या

करें ? यह एक प्रश्न है और इसका उत्तर है—उनके लिये प्रेरणा भूमि है—ससङ्ग। सत्सङ्ग भी दो प्रकारका होता है—(१) माधु, सज्जनों तथा सत्तोंका सत सौनिध्य एवं (२) सस्साहित्यका श्रवण, मनन तथा अध्ययन।

जहाँतक साधु-सत्तोंके सत सौमिष्यका प्रश्न है, सूरदासजीके अनुसार तो—

आ दिन सत पाहुने आवत।
तीरथ काटि मनाव करे पल, जैसी दरमन पावत ॥

और कबीर पहले ही कह चुके हैं—

कबिरा सोई दिन भला, आ दिन सत मिलाहि ॥
अक भरे भर भेटिया, पाप सरीरा आहि ॥

कवल दर्शन और स्पर्शमात्र बरोहों तीर्थमें खान करनेका फल तथा पाप काटनेकी सामर्थ्य रखना है। इसपर कोई शङ्का न कर बैठे, अतएव तुलसीदासजीने उदाहरण देकर बतलाया है—

धूमउ तजइ सहज करआइ। अगए प्रसंग सुगय बसाइ ॥

यह है सत्सङ्गतिना प्रभाव—जिसमें निराला धुँआ देव-अचनाका साधन बनाना है तथा कटोर धातु सुहावना स्वर्ण। कुछ अन्य उदाहरण देखिये—

काच काञ्चनससगारदत्ते भारवतीं घुमिम्।
तथा स्वस्निधनेन मूर्खो याति प्रवीणताम् ॥
कीटोऽपि सुमन सङ्गादारोहति सतां शिर।
अहमापि याति देवत्व महद्भिः सुप्रतिष्ठित ॥

(रिताप०, प्रभा० ४२, ४६)

एक छोटा-सा उदाहरण आर—गुलाबक नीचेकी मिट्टीको मालीने सूँघा और आश्चर्यमें पड़ गया—अरे मिट्टीमें गुलाबकी गंध। यह है मिट्टीका गुलाबकी पौस्तुकिसे सत सौनिध्यका परिणाम। ठीक इसी प्रकार मूर्ख तथा दुर्जन व्यक्ति भी सत्सङ्गसे सदाचारी बन जाते हैं।

अनेक आदिकवि बान्नीकिया उदाहरण ही पर्याप्त है। वर्तमान समयमें भी सैकड़ों मनुष्य सज्जनोंके सम्पर्कसे सधु जीवन व्यतीत करनेकी शपथ ले चुके हैं। आज के हिन्दीके एक विद्वानने लिखा है कि रवी द्रनाथके पास बैरुत मुग़ ऐसा अनुभव होता था, मानो भीनरका देवता बग़लकर समस्त सद्वृत्तियोंको जगा रहा है।

ससङ्गता दस्ता साधन है—सत्-साहित्यका श्रवण, मनन या अध्ययन। सयहरिश्चन्द्रका नाट्य दृष्टपर मैत्रीजी ऐसे प्रभावित हुए कि सत्य उनके जीवनका लक्ष्य बन गया और इसीके प्रभावसे वे सदाचारी 'महात्मा' हो गये तथा जन-जनकी पूजाके अधिकारी बन गये। सत्-साहित्यके सत्तम अध्ययनसे जड़-मानसपर भी पथरपर रस्सी बिमले जैसा कुञ्ज-कुछ प्रभाव पड़ता ही है। व्यावहारिक जीवनमें अच्छे गुणोंका प्रादुर्भाव हो इसके लिये धर्म प्रयोगोंका नियमित पाठ तथा नैतिक शिक्षाकी आवश्यकता बार-बार दोहरायी जाती है। प्रायः देखा जाता है कि

सत्-साहित्यके अध्ययनसे लोगोका जीवन-दर्शन ही बदल जाता है, दुर्गुणोंको छोड़ वे प्रसन्नतापूर्वक सदगुणोंको अपना लेते हैं। यही है—सत्सङ्गकी प्रेरणा, जो मनुष्यको सदाचारकी ओर प्रेरित करती है।

भक्त तुलसीने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि 'सदाचारकी प्रेरणा-भूमि 'सत्सङ्ग' ही है।' तुलसीके शब्दोंमें—

भक्ति कीरति गति भूति भलाहूँ। जब जहि पतन जहाँ जेहि पाई ॥
सो जानव सतसग प्रभाऊ। लोकहु बेद न आन उपाऊ ॥
(मानस १।२।३)

अच्छे गुण, वस्तु या सदाचारको प्राप्त करनेका भी एकमात्र साधन सत्सङ्ग ही है, क्योंकि तथ्य है कि बिना सत्सग बिबेक न होइ।' और, विवेकके बिना सदाचारकी कल्पना ही हास्यास्पद है। सदाचारका शत्रु विवेक ही है। निष्कार्यरूपसे कहना चाहिये कि सदाचारकी प्रेरणा-भूमि सत्सङ्ग ही है।

स्वावलम्बन

बगालके एक छोटे-से रेलवे-स्टेशनपर ट्रेन रुकी हुई। खरब धुले वस्त्र पहने एक युवकने 'कुल! कुली!!' पुकारना प्रारम्भ किया। युवकके पास कोई भारी सामान नहीं था। केवल एक छोटी पेटी थी। भला, देहातके छोटे-से स्टेशनपर कुली कहाँ! परन्तु एक अथेड़ व्यक्ति साधारण ग्रामीण वस्त्र धारण पहने युवकके पास आ गया। युवकने उसे कुली समझकर कहा—'तुमलोग यड़े सुस्त होतें हो। ले चलो इसे!'।

उस व्यक्तिने पेटी उठा ली और युवकके पीछे चुपचाप चल पड़ा। घर पहुँचकर युवकने पेटी खोली और मजदूरी देने लगा। उस व्यक्तिने कहा—'धन्यवाद' इसमें आवश्यकता नहीं है।'।

'क्यों?' युवकने आश्चर्यसे पूछा। किन्तु उसी समय युवकके यड़े भाई घरमेंसे निकले और उन्होंने उस व्यक्तिको प्रणाम किया। अब युवकको पता लगा कि वह जिससे पेटी उठाने लाया है,। तो बगालके प्रतिष्ठित विद्वान् ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हैं। युवक उनके पैरोंपर गिर पड़ा।

विद्यासागर बोले—'मेरे देशवासी व्यर्थ अभिमान छोड़ दें और समस्त लें कि अपने हाथों अपना धाम करना गौरवकी बात है—वे स्वावलम्बी बनें, यहाँ मेरी मजदूरी है।'।

पुरुषार्थचतुष्टयका मूल सदाचार

(लेखक—अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद श्रीममुदत्तजी ब्रह्मचारी महापण्डित)

धर्मोऽस्य मूल धनमस्य शाखा
पुण्य च काम फलमस्य मोक्षः ।
अस्ती सदाचारतत्त्वं सुखेतिन्न
ससेवितो येन स पुण्यभोक्ता ॥*
(धामनपुराण १४ । १९)

छप्पय—

सदाचार अति सरल सुन्दर सुबुद्धि ।
जा पादप को मूल धरम ही इतर भाई ॥
शाखा जा को अरध, धरम धनते ही होवै ।
काम सुनन कमनीय धरमयुत कामहिं सेवै ॥
पुण्यवान पावन पुरुष सदाचार सह सेवहीं ।
धरम, अरध अर काम सुख, मोक्ष परम फल छेवहीं ॥

आचार शब्दका अर्थ है, जो आचरण किया जाय (आचर्यत इति आचार)। इसे व्यवहार, चरित्र तथा शील भी कहते हैं। आचारसे ही धर्म होता है—आचारम्भवो धर्मः। आचारसे हीन पुरुषको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते—आचारहीनं न पुनन्नि वेदा। यह आचार कैसा हो, सद् आचार हो। सज्जन पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचार हो, अर्थात् साधु पुरुष, सज्जन पुरुष जिस व्यवहारको, जिस आचार-विचारको मानते हों, करते हों, उसीका नाम सदाचार है।—सत्ता साधूना य आचारः स सदाचार। शास्त्रोंमें सदाचारकी बड़ी महिमा गायी गयी है। प्राय सभी सृष्टियों तथा पुराणोंमें सदाचारके प्रकरण हैं। इनमें विस्तारके साथ सदाचारका वर्णन किया गया

है। प्रातःकालसे लेकर शयनपर्यन्त जो-जो कर्म किये जाते हैं, वे सत्र आचार-व्यवहारके अन्तर्गत आते हैं। जो दुष्टलोगोंका आचार है, वह दुराचार कहलाना है और जो साधु-पुरुषोंका—दोषरहित निष्कल्मष पुरुषोंका आचरण है, उसीका नाम सदाचार है। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम मङ्गलमय स्तोत्रोंसे प्रातःस्मरण करना चाहिये, जिसका जो इष्ट हो उस देवताका स्मरण करके यह प्रार्थना करे कि 'मेरा प्रभात मङ्गलमय हो।' हमारे यहाँ बहुतसे पुण्यपुरुष प्रातःस्मरणीय कहे जाते हैं, उनका प्रातःकालमें स्मरण करना मङ्गलमय माना जाता है, जैसे—शुभ, वसिष्ठ, ऋतु, अङ्गिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रैव्य, मरीचि, ध्ययन, श्रुश्रु, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि, पित्रल, सात खर, सात रसातल, पञ्चमहाभूत, सात समुद्र, सात कुलाचल, सप्तर्षि, सात द्वीप तथा सात सुवन—ये सब प्रातःस्मरणीय हैं। प्रातःकालमें इन सबके स्मरण करनेसे आत्मा शुद्ध होता है, क्षुद्रता नष्ट होती है और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना जाग्रत होती है। इस प्रकार जिन महापुरुषोंमें, गुरुजनोंमें अपनी श्रद्धा हो उनका स्मरण भी प्रातःकालमें करना चाहिये। फिर शय्यासे उठकर पृथ्वीमातासे प्रार्थना कर—हे माता! समुद्र ही आपका पहननेका वस्त्र हैं, पर्यंत ही आपके सननछल हैं, आप भगवान् विष्णुकी पत्नी हैं, मैं आपकी

* सदाचार मानो एक वृक्ष है, जिसकी जड़ धर्म है और अर्थ अथात् धन इसकी शाखाएँ हैं। काम इस वृक्षके फूल हैं और मोक्ष इसका फल है। श्रृंगिण मुखेरी पञ्चगते कह रहे हैं—हे मुमुक्षु! जिस पुरुषने सदाचार रूप वृक्षका भलीभाँति सेवन किया है, वह पुरुष पुण्योका भोक्ता होता है, तात्पर्य यह कि पुण्यात्मा पुरुष ही सदाचारका सेवन करते हैं।

नम्कर करता हूँ । हे जननी ! मैं आपके ऊपर पौर
रक्ता हूँ । माँ ! मेरे इस अपराधको क्षमा कर देना—
समुद्रपस्ते देवि पर्यतस्तनमण्डले ।
विष्णुपति नमस्तुभ्य पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥
इस प्रकार पृथ्वीसे क्षमा-याचना करके उठे । फिर
शौच-दतधावनसे निवृत्त होकर यथाविधि स्नान करे ।

पुराणोंके अनुसार शौच जानेके बाद मिट्टी लगाकर
अङ्गोंको शुद्ध करे । कितने अगुलजी विस मन्त्रसे दातुन
करे, इन सब बातोंका आयुर्वेद तथा पुराणोंमें विस्तारसे
वर्णन मिलता है । शौच-स्नान, दन्त-धावन—सबके
वृक्-वृषक् मन्त्र हैं । फिर सध्या-यन्दन, जप,
उपसना, हवन आदि जो अपने फुल्का सदाचार हो,
उन सब कर्मोंको करे और अपने वर्ण, आश्रम, पद-
प्रतिष्ठाके अनुरूप धर्मपूर्वक स्वधर्मका पालन करे ।
अर्पका सचय करे, धर्मपूर्वक कामका सेवन करे ।
फिर मध्याह्नमें धर्मानुसार सध्या-यन्दन करके
स्नानाधिकार करे, प्रातः काल महाभारत आदि शिक्षाप्रद
ग्रन्थ पढ़े, सात्त्विक भोजन करे । मध्याह्नमें
स्नानाधिकार आदि मर्यादा-मन्त्रोंको पढ़े । रात्रिमें भागवतादि
सप्त धर्म-ग्रन्थोंका अध्ययन करे । परायी स्त्रीको भाताके
समान समझे । पराये धनको मिट्टीके ढेल्लेके समान
मानकर उसे लेनेकी इच्छा न करे, सबपर दयाभाव
रखे । जिस कामसे अपनेको दुःख हो, जो आचरण
अपनेको अच्छा न लगे उसका व्यवहार दसरेसे न
करे । स्वयं आत्मभाव रखे । सदाचारमें त्रि-निषेधका
ध्यान पग-पगपर रखा जाता है । ऋषियोंने, ब्रह्मवेत्ताओंने,
सुषुप्तियोंने जिन बातोंका निषेध किया है, उन्हें कभी न करे
—वे सदाचार हैं । जिन्हें कर्तव्य मानकर करनेके लिये
कहा है, उनका आचरण करे—वे सदाचार हैं । हमारे यहाँ
सदाचारपर सभसे अधिक ध्यान रखा गया है । दूसरेका
अनादर न करे, किसीको कुछ भी दुःख न दे । मिना
विचारे यव-तत्र अशुद्ध अन्नका भक्षण न करे । कहान

है—‘जैसा गाय अन्न वैसा वने मनु’ । इसलिये हमारे यहाँ
गरीरशुद्धि, अन्नशुद्धि और रज-वीर्यशुद्धिपर सबसे अधिक
प्रज्ञा दिया गया है । अन्नका प्रभाज शरीरपर अत्यन्त पड़ता
है । यह बात द्रोणाचार्य और द्रुपदके आचरणसे सिद्ध
होती है । प्रसंग निम्नांकित है ।

द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद एक ही गुरुकुलमें साथ-
साथ पढ़ते थे । द्रुपद राजकुमार थे और द्रोणाचार्य
निर्धन ब्राह्मण, किन्तु गुरुकुलमें तो सभी छात्र समान
भास्से रहते थे, अतः द्रोणाचार्य और द्रुपदमें वनिष्ठ
मित्रता हो गयी थी । द्रुपद कहा करते थे—‘मित्र !
जब मैं राजा हो जाऊँगा, तब आपका बड़ा सम्मान
करूँगा । कालांतरमें द्रुपद राजा हो गये । द्रोणाचार्य
निर्धनतामें अपना जीवनयापन करने लगे । कृपाचार्यकी
बहिन वृषीके साथ उनका विवाह हो गया । अश्वत्थामा
एक पुत्र भी हो गया, किन्तु इतने भारी शास्त्रों और
सर्वाशस्त्रोंके वेत्ता होनेपर भी वे इतने निर्धन थे कि एक
गौ भी न रख सकते थे !

अश्वत्थामाने अन्य ऋषि-बालकोंको दूधकी मडिमा
गाते देखकर अपनी माँसे दूध माँगा । माँने बहुत
समझाया, किन्तु बालहठ, बन्चा अड़ गया । ‘मैं तो
दूध पीऊँगा ही’ । तब माताने जलमें आटा घोलकर
बच्चेसे कहा—‘ये यह दूध है, पी ले ।’ बच्चेने पहले दूध
कभी पिया नहीं था । आटेके जलको पीकर प्रसन्नतासे
नाचता हुआ अथ बालकोंसे कहने लगा—‘मैं दूध
पीकर आया हूँ ।’ बच्चोंने उमक्ता निरस्तार करके
कहा—‘तब गौ तो रं ही नहीं, दूध घरमें पिया ॥’
तब बच्चा रोने लगा । द्रोणाचार्यको बड़ा दुःख हुआ
कि इतना गरीब विद्वान्, शस्त्र-शास्त्रोंका महान् वेत्ता
मैं एक गौ नहीं ला सकता । तब उन्हें द्रुपदकी याद
आयी । वे द्रुपदके दरबारमें पहुँचे और मित्र मित्र बहकर

राजासे मित्रता चाहता । इस राजा राजमर्दमें भग सिंहासनपर बैठा था । उसने (कृष्णजी सुदामामे मित्रनेजैसी बात तो दूर) मसुदाचारका त्याग करके अपने उस सहपाठीका तिरस्कार किया । यह करने लगा—‘दे दसिद्र ब्राह्मण । तू गुरुद्वारा उन मर्तोंको भूल जा । मैंने बराबरखालोंमें होती ह । तू निर्धन ब्राह्मण, मे मूथाभिषिक्त राजा, मेरी-तेरी मित्रता कभी ! तुझ ‘भीषा’ लेना हो तो यज्ञशालामेंसे सीधा ले ले, नहीं तो सीधे अपने घर चला जा ।’ दुपदकी उक्तिमें दम्भ था, निरस्कार था ।

ब्राह्मण उसका अपमानको सहन नहीं कर सका । यहाँ उन्होंने अपनी सहिष्णुताका त्याग कर दिया । ब्राह्मणको चाहिये कि अपमानको अवृत्त समझकर उसे सह ले और सम्मानको विष समझकर उससे उद्दिग्ध हो, किंतु उद्वेग लेनेकी भावनासे द्रोणाचार्यने भीष्मपितामहके घरमें बच्चोंको पढ़ानेकी नौकरी कर ली । पहले आचार्यका सदाचार यह था कि उनके घरमें विद्यार्थी पढ़ने आते थे और उन विद्यार्थियोंको भोजन देकर वे पढ़ाते थे । द्रोणाचार्यजीने इस मसुदाचारका विरुद्ध आचरण किया । वे विद्यार्थियोंके घरपर भोजनके लिये स्वयं पढ़ाने गये । वे प्रतिक्रियाशील हो गये । अपने अपमानको भूलें नहीं । दुपदसे उद्वेग लेनेके लिये अपने शिष्योंसे यही दण्डिणा मींगी कि तुम दुपदको जीविन पकड़ लाओ । मुख्यी आज्ञा थी—‘शुभेरागा गरीयसी’ मुख्यी आज्ञाका पालन शिष्यका मसुदाचार है—यह विचारना उसका काम नहीं है कि आज्ञाका जैचित्य पक्ष है या नहीं—‘आज्ञा गुरुणा ह्यविचारणीया ।’ वस कौरव-पाण्डव सेना लेकर चले गये और दुपदको पकड़ लाये । तब द्रोणाचार्यने व्यङ्ग्यके स्वरमें कहा—‘राजन् ! मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ ।’ लज्जित दुपदने कहा—‘ब्रह्मन् ! अब तो मैं आपका बंदी हूँ, मित्रताकी क्या बात ? आचार्यने उन्हें क्षमा नहीं किया । वे बोले—‘मित्रता परामर्शालमें होती है । तुम मुझे अब अपना आधा राज्य दे दो ।’ इतना कहा ही नहीं, अपितु गद्गद उस पादका आधा राज्य आचार्यने ले ही लिया । यह ब्राह्मण-सदाचारक विरुद्ध कार्य हुआ ।

राजाने आधा राज्य दे दिया, किंतु क्षत्रिय ही था, उसने भी ब्राह्मणको क्षमा नहीं किया । शर्मोद्धार तो वह ब्राह्मणसे उद्वेग ले नहीं सकता था, उसने अभिचारका आश्रय लिया । वह ऐसे ब्राह्मणकी खोजमें चला जो अभिचारकम (मारणका तान्त्रिक प्रयोग) करके द्रोणाचार्यको मार सकें । सैकड़ों ब्राह्मणोंके पास गया, किंतु इस बुरे कर्मको करनेके लिये कोई ब्राह्मण तैयार न हुआ । उस समय शङ्ख और लिखित दो भाई तत्त्व एवं कर्मकाण्डमें गड़े प्रवीण थे । राजा शङ्खके पास जाकर रोने लगा । उसने कहा—‘ब्रह्मन् ! आप दुगुनी चौगुनी—पितनी भी दक्षिणा कहेंगे, मैं दूंगा । आप द्रोणाचार्यको मारनेके लिये मारक अभिचार-यज्ञ करा दीजिये ।’ शङ्खने कहा—‘राजन् ! आप ऐसा सपत्तार हीन प्रस्ताव मुझसे न करें । भला, मैं दक्षिणाके लोभसे ब्राह्मणको मारनेका प्रयोग कैसे करूँ ? आप किसी दूसरे मदाचारहीन ब्राह्मणके पाम जाइये ।’ सदाचारी कभी अभिचारका प्रयोग नहीं करते ।

यह सुनकर राजा महर्षि शङ्खके पेर पड़कर रोने और नाना भौतिकी अनुनय किया करने लगा । तब कपिलने दया आ गयी । वे बोले—‘राजन् ! देखो, मैं स्वयं तो ऐसा अभिचार-प्रयोग करा नहीं सकता, किंतु आपको एक उपाय बताना हूँ ।’

राजाने कहा—‘ब्रह्मन् ! उपाय ही बताइये । तब शङ्ख महर्षिने कहा—‘दण्डो, मरा एक छोटा माइ है, उसका नाम है त्रिभिन् । यह अनीन सत्पराहीन है, वसे है बड़ा विद्वान् । यह जब पन्ता था तब भी बिना आचार विचारक राजनी लेता था । एक दिन हम और यह साथ जा रहे थे । मार्गमें एक कठ पड़ा था । उसने बिना विचारे कि यह कैसा कठ है, बिमरुा है, बिना थोपे उसे उठाकर खाने लगा । ऐसा सदाचारहीन व्यक्ति ही अभिचारका मूल काम कर सकता है ।’ राजा अनुनय विनयमे लिखितने विद्वान् होते हुए भी मन्त्रधारण त्याग करके द्रव्यलोकमें द्रोणाचार्यको मारनेके लिये अभिचार

यज्ञ बताया। उसी यज्ञसे धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ, जिसने आगे चलकर द्रोणाचार्य का बन किया। उसी यज्ञसे द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो महाभारत-युद्ध की कारण बनी। समुद्राचार के परित्यागसे ही महाभारत का इतना भारी युद्ध हो गया, जिसमें अस्म्य प्राणिमोक्ष सहर हुआ। इसीलिये सदाचार सत्क क्रिये सदा पालनीय है। कौमी भी निपत्ति यह, मनुष्य को सदाचार का परित्याग नहीं करना चाहिये। इसीलिये यामनपुराणमें कहा है—

तस्मात् स्वधर्मं न हि सत्यजेत
न हापयेच्चापि तथा स्वयशम्।

य सत्यजेच्चापि निज हि धर्मं

तस्मै प्रकुप्येत त्रिषारद्वच ॥

छाप—

सदाचार ही मूल कर्तुं नहीं तावूँ त्यागे।

सदाचार हा पाप दूरि नित तानें भागे ॥

आ स्व तम कृ त्यागि अन्य धर्महि अपनावै।

ताकूँ होवै दु ख कर्तुं सुख वह नहिं पावै ॥

दुष्ट, दोग अर लिखि नै, मनाचार त्यागन कियो।

ताही तैं महार नर समर महाभारत भयो ॥

उहुना क मनमें महाभारत भारतके लिये अभिगाप बना।

सदाचार और पुरुषार्थ

(लेखक—श्रीरामनन्दनप्रसादसिंहजी एम० ए०, ए०, ए०, ए०, ए०, ए०, ए०, ए०)

मानव-जगत्में पुरुषार्थ ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है, जिससे मानव-जीवन की शक्ति, साहस और सकल्प जगमगा जाते हैं। सदाचार की गङ्गोत्तरीसे समय की वह गङ्गा प्रवहति होती है, जो आगे चलकर शक्तिकी म्मुना और उज्ज्वली सरस्वतीसे मिलकर जीवन की त्रिवेणीके रूपमें परिणत हो जाती है और वह बहसि इन्तार्थतारूपी मार्ग को प्रशस्त करती हुई सफलता-सागरमें मिल जाती है। इतिहास हम गतका साक्षी है कि जो कर्मवीर अपने कर्मपथपर सदाचार, पुरुषार्थ और दृढ़ सकल्प के साथ आगे बढ़ता है, उनके मार्गसे निपत्तियाँ हट जाती हैं, सफलता ऊँची घाटियों पराजित सिद्ध होती है और जगत्में उसे सर्वोच्च यश तथा सम्मान प्राप्त होता है। इसीलिये तो सनाचार उपादेय है।

अपने जीवनमें सफलता की ऊँची चोटी पर पहुँचकर जो निजपक्ष ध्वज फहराना चाहते हैं, उनमें लिये पुरुषार्थ दिव्य प्रकाश-स्तम्भ और सदाचार सच्चे जीवन सम्पत्ति का धार्य करता है। उपन्यास-सम्राट् प्रेमचन्द जी की सद्बुद्धि है—‘सदाचार का उद्देश्य संपन्न है, समय में सक्ति है और शक्ति ही उत्थान की आधारशिला है।’ एक

पाश्चात्य दार्शनिक का कथन है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है, जो समय की और सदाचारी है। समय से ही शारीरिक बल, मनोबल और आत्मबल बढ़ होते हैं, अन्तर्द्वन्द्व मिटता है और चित्त की एकाम्रता बढ़ती है। पुरुषार्थ पर निष्ठान ही मानव को श्रेष्ठ कार्यों के लिये प्रेरित करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व, साहस, दृढ़ सकल्प और उच्च विचार मानव जीवनमें आशा की विरणें उतार लते हैं। पुरुषार्थ और सनाचारी मनुष्य सुमुपित व्यक्ति का प्रणालेन्द्र होता है। वह अमर ज्योति का आधार कहा जाता है। इसका निररीन भाष्य नदी मानव पुरुषार्थ का शत्रु और अपने ही अदम्य साहस का छुटेरा है। जो पुरुषार्थी और सदाचारी होता है, वह कभी धक्का नहीं, त्रासकोंसे जूझकर असे निकल जाता है। सच्चे पुरुषार्थी अपने जीवनमें लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिये मगीरघ्रायाम करते हैं, क्योंकि लक्ष्य की स्थिरता मानव की सन्ध्या की मीढ़ी है। पुरुषार्थ सनाचार के सहारे उसपर ऊपरतक चढ़ जाता है।

महान् उक्ता डिमास्थनीयव नाम मौन नदी जानता। प्रवृत्तिने उसनी लक्ष्य-प्राप्ति नाममें रुकने

टांगी थी। वह बाल्यावस्थामें तुलना या और उसके साथी उमकी बातोंपर हँसते थे। उस समय मौन उता सकना था कि सुनमें क्यङ्कियाँ भरकर बोलने-वाला यह बालक निश्चय प्रत्यान वक्ता होकर रहेगा। वस्तुतः उस सप्ताचारी बालकके जीवनमें पुरुषार्थका दिव्य आलोक प्रस्तुतित हो गया था, जो विवेकमग्न मार्ग (समार्ग) पर बढ़नेके लिये उसे प्रेरित करता रहा। इसी तरह सकल्पना बनी और निर्धारित लक्ष्यकी सिद्धिके लिये व्यस गैलीलियो गणितका महान् पुजारी था। पुरुषार्थी गैलीलियो गणितक अध्ययनमें दिन-रात लग्न रहा और १८ वर्षकी उम्रमें ही उसने पेंडुलम सिद्धान्त का आविष्कार कर दिया। आगे चलकर दूरबीक्षण यन्त्रकी रचना कर वह निज्ञान-जगत्में अमरत्वका भागी बना। यदि वह सदाचार-पूर्ण पुरुषार्थके सहारे बढ़कर निर्धारित लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये लग्न और निष्ठाको नहीं अपनाता तो निश्चय प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं बन पाता।

लक्ष्यकी स्थिरताके साथ-साथ आत्मविश्वास और साहस भी पुरुषार्थके अभिन्न अङ्ग हैं। आत्मविश्वासी कभी पराजित नहीं होता। इसी आत्मविश्वासने महाराणा प्रतापको अकबरसे जूझनेकी प्रेरणा दी और वीर शिवाजीको मुगल-सम्राट् औरंगजेबसे मोर्चा लेनेका साहस दिया और नेल्सनको महान् सेनापति बनाया। इसीने नेपोलियनको आल्प्स लॉघनेय उल्लाह प्रदान किया था और वीर पोरसको सिध्दरसे लड़नेकी प्रेरणा दी थी। यही आत्मविश्वास पुरुषार्थियोंका तेज, दुर्बलोंका प्रकाशदीप, जननायकोंका ओज और अनाथोंका जीवन-मर्म है। आत्मविश्वास सदाचारीना एक लक्षण है।

इस क्रममें यह कहना समुचित होगा कि साहसमें जो शक्ति निहित रहती है, वह बड़ी-बड़ी विपत्तियोंको चकलानूर करनेमें सहज समर्थ होती है। साहसी, पुरुषार्थी चूड़ावनने अपनी छोटी-सी सेनामें सहारे औरंगजेबकी विशाल सेनाके दौन छुट्टे किये थे। साहसी वीर

दुर्गादासने अपनी सीमित शक्तिके बल्पर राजपूती शानकी रक्षा की थी। वीर शिवाजीका साहस सम्पूर्ण भारतपर छा गया था और नेपोलियनके साहसका ही प्रताप था कि देखते-ही-देखते अपराजय आल्प्स उसके पाँवोंके नीचे आ गया था। इतिहासमें ऐसे अनेक योद्धा मिलते हैं, जिनके साथियोंने उन्हें जीवन-समामें विफल और पराजित समझ लिया था, किंतु आत्मविश्वास और साहसके बल्पर वे सफलताकी चोटीनक जा पहुँचे। साहसमें निहित अमोघ शक्ति सदाचारकी देन होती है। वस्तुतः पुरुषार्थ और आत्मविश्वास उसका एक घटक तत्त्व हैं।

पुरुषार्थिक जीवनमें एकाग्रताकी महत्ता गुलाबी नहीं जा सकती। वह तो मानवके अमृत्युत्वानकी अभिन्न सहचरी है। अपनी सफलताका मूल रहस्य बताते हुए चार्ल्स किंग्सलेने कहा था—‘विंसी कार्यको करते समय उस कार्यके अतिरिक्त ससारकी कोई अन्य बात मेरे सामने नहीं आती।’ वीरवर अर्जुनकी सफलताके मूलमें भी यही एकाग्रता थी, जिसका अन्य वस्तुओंमें अभाव था। एकलव्य और बर्षरीककी वीरता और निपुणताका रहस्य एकाग्रतामें निहित था। निष्ठाकी सभी आधुनिक महान् विभूतियों—महत्मा गाँधी और रवीन्द्रनाथ टागोर, मार्क्स और लिबन, पण्डित नेहरू और सरदार पटेलकी सफलताकी आधारशिला थी—यही एकाग्रता, जिसके अभावमें व्यक्तिकी प्रतिभा असमर्थ होती और नष्ट हो जाती है। एकाग्रता इन्द्रिय नियन्त्रिका सुफल होती है जो सदाचारका आधार बनती है।

सच्चे पुरुषार्थी अध्यवसायको अपने जीवनका मूल मन्त्र मानते हैं। भर्तृहरिने कहा है—‘हम तो यमके ही नमस्कार करते हैं, तिमिर विराटाका भी बग नहीं चलता।’ महान् लेखक रस्किनकी यह वाणी भी द्रष्टव्य है—‘यदि तुम्हें ज्ञानकी पिपासा है तो परिश्रम करो। यदि तुम्हें भोजनकी आवश्यकता है तो परिश्रम करो और यदि तुम आनन्दके अभिगमो हो तो परिश्रम

सदाचारो मुख पर भगवान् विष्णु का अनुग्रह

करो। पुरुषार्थ ही प्रकृतिका नियम है।" स्वामी
विक्रानन्दकी वह दिव्य वाणी आज भी भारतीय जन
मानसमें गूँज रही है—“शरीर तो एक दिन जानेको
ही है तो फिर आलसियोंकी तरह क्यों जाय” वस्तुतः

पुरुषार्थ और सदाचारक मणि काञ्चन-सयोगसे मानव
जीवन सफल और सुरभित होता है। उसमें सूर्यका
प्रताप और चन्द्रमाकी स्निग्ध ज्योत्स्नाका सगम होता है।
ऐसे ही जीवनसे समाज और राष्ट्रका कल्याण होता है।
व्यावहारिक सदाचारीका जीवन ऐसा ही होना चाहिये।

सदाचारी बालक ध्रुव

धर्मार्थकाममोक्षाख्य य इच्छेच्छेय आत्मन ।
एकमेव हरेस्तत्र कारण पादसेयनम् ॥
(भीमद्वा० ४।८।४१)

‘जो कोई धर्म, अर्थ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी
इच्छा करता हो, उसने त्रिये इन सत्रको देनेवाला इनका
एकमात्र कारण श्रीहरिके श्रीचरणोंका सेवन ही है।’

पाँच वर्षके बालक ध्रुवने इसे ही चरितार्थ किया।
सायम्भुन मनुके दो पुत्र हुए—प्रियव्रत एवं
उत्तानपाद। महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं—
सुनीति एवं सुरुचि। सुनीतिके पुत्र थे ध्रुव और सुरुचिके
थे उत्तम। राजाको छोटी रानी सुरुचि अत्यन्त
प्रिय थी। वे सुनीतिसे प्रायः उदासीन रहते थे।
एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको
गोदमें लेकर खेला रहे थे, उसी समय बालक ध्रुव
भी खेलते हुए वहाँ पहुँचे और पिताकी गोदमें बैठनेकी
वस्तुयता प्रकट करने लगे। राजाने उन्हें गोदमें नहीं
बैठया तो वे मचलने लगे। तबतक वहाँ बैठी हुई छोटी
रानी सुरुचिने ध्रुवको इस प्रकार मचलते देख ईर्ष्या
और गर्वसे कहा—‘बेटा! तुने मेरे पेटसे जन्म तो
लिया नहीं है, फिर महाराजकी गोदमें बैठनेका प्रयत्न
क्यों करता है? तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तुके लिय है।
यदि उत्तमकी भाँति तुझे भी पिताकी गोदमें या राज्या
सनार बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान्‌को
प्रसन्न कर और उनकी कृपासे मेरे पेटसे जन्म ले।’

तेजस्वी बालक ध्रुवको विमाताके ये वचन-त्राण
आ गये। वे तिलमिला उठे। वे रोते हुए वहाँसे

अपनी माताके पास चले गये। महाराजको भी यह बात
अच्छी नहीं लगी, किन्तु वे कुछ बोल न सके। ध्रुवकी माता
सुनीतिने अपने पुत्रको रोते देखकर गोदमें उठा लिया।
बड़े स्नेहसे पुत्रकारकर कारण पूछा। सब बातें सुनकर
सुनीतिके बड़ी व्यथा हुई। सपत्नीका शल्य चुभ
गया। वे भी रोती हुई बोलीं—‘बेटा! सभी लोग
अपने ही भाग्यसे सुख या दुःख पाते हैं, अतः
दूसरेको अपने अमङ्गलका कारण नहीं मानना चाहिये।
तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्यके
कारण ही मुझ अमासिनीके गर्भसे जन्म लिया। मेरा
अभाग्य इससे बढ़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य
महाराज मुझे अपनी भार्याकी भाँति राजसदनमें रखनेमें
लज्जित होते हैं, परन्तु बेटा! तुम्हारी विमाताने जो
शिक्षा दी है, वह निर्दोष है। तुम उसीका अनुपालन
करो। यदि तुम्हें उत्तमकी भाँति राज्यासन चाहिये तो
उन कमलमयन, अधोभज भगवान्‌के चरण-कमलोंकी
आराधना करो। जिनके पादपद्मकी सेवा करने
योगियोंके भी बन्दनीय परमेष्ठी-पदको ब्रह्माजाने प्राप्त
किया है तथा तुम्हारे पितामह भगवान् मनुने यज्ञोंके
द्वारा जिनका यजन करके दूसरों लिये दुष्प्राप्य
भूलोक तथा स्वर्गलोकके भोग एवं मोक्षको प्राप्त किया है,
उन्हीं भक्त-रसज्ञ भगवान्‌का अनन्यभावसे आश्रय ले।
उन कमल-लेचन भगवान्‌के अनिर्दिष्ट तुम्हारा दुःख
दूर करनेवाला और कोई नहीं है। अतएव तुम
उन दयामय नारायणकी ही

धुन सत्र कुछ ओझर तपस्याक लिये चल पड़। मार्गमें उन्हें नारदजी मिले। देवर्षिने धुनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादशाक्षर-मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' की टीका दी और भगवान्की पूजा तथा ध्यान-विधि बताकर यमुनानदर पर मधुवनमें जानेका आदेश दिया। धुनको भजकर नारदजी उत्तानपादक पाम आये। राजाने जब सुना कि धुन वनको चले गये, तब वे अत्यन्त चिन्तित हुए। अपने व्ययटारपर उन्हें बड़ी म्गानि हो रही थी। देवर्षिने आश्वासन देकर शान्त किया।

धुन मधुवनमें यमुनानदर श्रीकालीकृत पापहारी प्रवाहमें स्नान करके जो कुछ फल-पुष्प मित्र जाना, उससे भगवान्की पूजा करते हुए द्वादशाक्षर-मन्त्रका अष्टाण्ड जप करने लगे। पहले महीने तीन दिन उपवास करके, चौथे दिन कैंप और घेर गन लिया करते थे। दूसरे महीने सप्ताहमें एक बार वृक्षसे स्वयं दूधकर गिरे पत्ते या सूखे तृणका भोजन करके भगवान्के ध्यानमें तमय रहने लगे। तीसरे महीने नौ दिन वीत जानेपर केवल एक बार जल पी लेते थे। चौथे महीनेमें तो बारह दिनपर एक बार वायु-पान करना प्रारम्भ कर दिये और पाँचवें महीनेमें श्वास लेना भी छोड़ दिये। प्राणको बशमें करने भगवान्का ध्यान करते हुए पाँच वर्षके बापक धुन एक पत्नी रखने लगे। अतः तपस्या थी उस बापककी।

जब वे एक वर्ष बदलकर दूसरा रगन, तब उनके तेजोभारसे पृथ्वी त्रय नौराकी भोजि उगमगाने लगती थी। उनके श्वास नलेनेसे तीनों लोकोंके प्राणियोंका श्वास बंद होने लगा। श्वासथोसे पांडित दत्ता भगवान्की शरणमें गये। भगवान्ने दत्ताका जो आशान दिया— 'बापक धुन सम्पूर्णदामे मुझमें चित ल्याकर प्राण रोज हुए द, अत उगम प्राणागमसे ही आप स्वयं श्वास

रुका है। अत्र मैं जाकर उसे इस तपसे निवृत्त करूँगा। तपस्याके सदाचारसे 'प्रभु' भी परम हो जाते हैं।

जब भगवान् गरुडपर बैठकर धुनके पाम आये, तब धुन इतने तमय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो सका। भगवान् श्रीहरिने अपना स्वरूप ध्यान धुनके हृदयमेंसे अन्तर्हित कर दिया। हृदयमें भगवान्का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब धुनने नेत्र खोले तो अनन्त सौन्दर्य-माधुर्य धाम साक्षात् भगवान्को सामने देखकर उनके आन्तरकी सीमा नहीं रही। हाथ जोड़कर वे भगवान्की स्तुति करनेक लिये उत्सुक हुए, पर क्या स्तुति करें—यह समझ ही न सक। दयामय प्रभुने धुनकी उत्कण्ठा देखी। उन्होंने अपने निर्विकल्प-शुक्तिप शङ्खसे तपस्वी बापक धुनके करोड़को मृ दिया। उस, उसी मण धुनके हृदयमें तत्त्वज्ञानका प्रकाश हो गया। वे सम्पूर्ण विद्याओंमें सम्पन्न हो गये। अब उन्होंने बड़े प्रेम्से बड़ीही मात्रापूर्ण स्तुति की जो रिण्युपुराण आदि अनेक पुराणोंमें उपनिबद्ध है।

भगवान्ने धुनको बरदान दते हुए कहा—'धन धुन। यद्यपि तुमने गौगा नदी, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाको जानता हूँ। तुम्हें यह पद देना हूँ, जो दूसरोंके लिये दुष्प्राप्य है—सत्य ही, उस अधिकत पदपर अस्तक दूसरा क्रोद भी नहीं पहुँच सका है। सभी प्रद, नमस्, तारामण्डल जिसकी प्रदभिगा करने हैं, यह धुनका अटल उत्तापद है।

पिताक वानप्रस्थ लेनेपर तुम पृथ्वीका शीर्षमस्तक शासन करोगे और फिर अन्तमें मेरा स्मरण करते हुए उस माधेष्ट, ब्रह्माण्डक बन्धुगुन धाममें पहुँचोगे, जहाँ जाकर फिर समारमें लौटना नहीं पड़ता।' इस प्रकार बरदान देकर भगवान् अतर्धान हो गये। इस तरह धुन स्वयम्भक्त्य हो गुरुनिष्ठा, धामसमय तथा निरिगपुक्त तपस्या-मन धारण करने समारक समान आदर्श तामय सदाचारका अत्रनिम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया।

दयाकी प्रतिमूर्ति राजा रन्तिदेव

‘कर्ममे दुःखतप्ताना प्राणिनामर्तिनाशनम्’

रन्तिदेव राजा थे—समारने ऐसे राजाको कभी कदाचित् ही पता हो। एक राजा और वह अन्नरु बिना भूखो मर रहा हो। वह भी अन्नरु नहीं, उसकी स्त्री और उन्हे भी थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार—सब भूखो मर रहे थे। अन्नरु एक दाना भी उनके मुखमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे न गया था। अब तो दूर—जल्के भी दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओं ने छड़ा था और न उनकी प्रजाने उनके प्रति विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अन्नरु जब लगातार कई वर्षातक चलता रहे—प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह समुदाचारीय मान्यता थी राजा रन्तिदेवकी। राज्यमें अन्नरु पड़ा, अन्नरु अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोश और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरा-धन-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब कोश और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कभी न भरनेवाले गट्टेमें डालनेके लिये उन्हें भी तो कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंकी देखकर पेट कत्ते भरते। लेकिन पूरे देशमें अन्नरु चर रहा था। क्रूर और स्रोतगतक मृत्यु गये थे। पूरे अड़तालीस दिन बीत गये, अन्न-जल्के दर्शन न हुए।

उनचासवाँ दिन आया। किसीने महाराज रन्तिदेव को पहचान लिया था। सबेरे ही उसने उनके पास पोझा-सा घी, खीर, हल्का और जल पहुँचा दिया। मुख-प्याससे ध्याकुल, मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिल्ना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही हुए, जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिको आये देना। तब उस विपत्तिमें भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करनेके दोरसे बच जानेकी अपार प्रसन्नता हुई उन्हें। ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गये ही थे कि एक

मुखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्नरु या और उसके साथ जीम निकाले, हाँफते फड़ कुत्ते थे। वह दूसरे ही पुकार रहा था—‘म और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे छुपा करके कुछ भोजन दीजिये।’

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देखता है, वह किसी याचकको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जय भूखे बनकर भोजन माँगते हों। रन्तिदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-सा जल। उस जल्से ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे।

‘महाराज ! मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दीजिये।’ तन्तक एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि उसका कण्ठ सूख गया था, वह बड़े कष्टसे बोल रहा दे—यह स्पष्ट प्रतीत होता था। महाराज रन्तिदेवने जल्का पात्र उठाया, उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सर्व-व्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—‘प्रभो ! मैं ऋद्धि-सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके सर दुःख में भोग निया करूँ और वे सुखी रहें। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीवित रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मका कुछ पुण्य फल हो तो उसके प्रभावसे ससारके प्राणियोंको भूख, प्यास, शान्ति, दीनता, शोक, विगद और मोड़ नष्ट हो जायँ। समारके सारे प्राणी सुखी हों।’

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जन्नी आवश्यकता नहीं थी। अब तो विभिन्न वेग बनकर उठने अतिथि होनेवाले त्रिमुष्मनापीडा ब्रह्मा, भगवान् विष्णु महादेव चर्मा राज स्वयं अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे।

सदाचारका आदर्श—सादा जीवन उच्च विचार

(लेखक—डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित, एम० एस्सी०, पी०एच्० डी०)

सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वे जो कुछ भी करते हैं, वे सुखप्राप्तिके लिये ही करते हैं। किंतु किस आचरणसे सही अर्थमें दुःखाभाव होता है, इसका ज्ञान धर्म ही लोगोंको होता है और ऐसे सदाचारको जीवनमें उतारनेमें विरले ही सफल होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हमारा जीवन दुःखालय बना हुआ है। समस्त ससारमें ब्राह्मि-श्राद्धि मची हुई है। हम एशो-आरामकी चीजें जुटानेमें जी-जानसे लगे हुए हैं। हम विलम्बिताको ही, जो अत्यन्त भणभट्टर है, सुख मान बैठते हैं। स्त्री, पुत्र, गृह, धन, आयु और जीवन—ये सभी नष्ट हैं। हम इस वास्तव सत्यको मूल जाते हैं। इन्हींकी प्राप्तिके लिये हम अहर्निश खून पसीना बहा रहे हैं। हमारी जड़पूजा-परायणता बढ़ती जा रही है और इस जड़पूजाके लिये हम पाप करनेमें भी नहीं हिचकते। सदाचार, सयम और सरलताका हास होता जा रहा है। 'मन मैरा लन डमका' आज अधिक चरितार्थ हो रहा है। ऐसे विषय समर्थमें सादा जीवन ही इस जड़पूजा-परायणतासे हमारा उद्धार कर सकता है। यह कर्मगुणि है और हमें हमारे कर्मानुसार ही फलप्राप्ति होती है। इस तथ्यको पूज्य गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अद्भुत ही स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया है—

कर्म प्रधान बिस्व कर राखा । जो अस करह सो तस फल बाधा ॥
(मानस, अपाध्याकाण्ड)

सादा जीवन जीनेकी सर्वोच्च कला है और सच्चे सुखप्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। स्वयं श्रीरामने अपने मुनारविन्दसे सदागारी सर्वोकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है—

निमग्न मन जन को मोहि पावा । मोहि कपट छक छिद्रम भावा ॥
(मानस ५ । ४३ । ३)

वे श्रीनारदजीसे सन-समाधका वर्णन करते हुए कहते हैं—

सम मोतल नहिं स्थागहिं नीती । सरल सुभाट सपदि सन प्रीती ॥

× × × ×

श्रद्धा छमा भयभी हाया । मुदिता मम पद प्रीति अगाया ॥

× × × ×

दम मान मद् करहिं न काऊ । भूषि न दोहि कुमारन पाऊ ॥

गार्बहिं मुनिहिं मदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत मोला ॥

(मानस ३ । ४५ । २, ४, ६, ७)

मनुष्यका सर्वोच्च विचार गणितके विन्ती दूर या क्रान्तिकारी तथ्यनीकीमें निहित नहीं है। संसारके सभी महान् पुरुषोंने 'परहित-विचार' को ही मान्यता उच्चतम विचार माना है। श्रीगोस्वामीजीने भी इसको मानसमें प्रतिपादित किया है—

परहित सरित धम नहिं भाई । पर पीडा मम नहिं अपमार्ई ॥

(मानस ७ । ४० । १)

सदाचरणका यही गीनमन्त्र है। जननक मनुष्यके मनमें यह समा नहीं जाता, तबतक यह मदापारीश खोंग तो कर सयता दे, परंतु यस्तुन सदाचारी हो नहीं सयता ।

विचाराराचरका नित्य सम्बन्ध—मनुष्यके विचारों और उसकी कर्मोंमें प्रकृति दोनोंका आदि परस्परिक सम्बन्ध है। बृहदारण्यकोपनिषद्में श्रुतिवत् स्पष्ट उद्घोष है—

‘न यथाकामो भवति सत्यं पुनर्भवति, यत्तु पुनर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिराम्यते ।’

(४ । ४ । ५)

मनुष्य जैसी कामनायाग होता है, वैसा ही भगवन् करता है। जैसा सकल्पयाग होता है, वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है।

करता है। 'स्त्री तथ्यज्ञो अन्यत्र भी व्यक्त किया गया है—आपक जैसा रिज़ार होंगे, वैसा ही आप हो जायेंगे।' स्वयं यगरान् वृष्णने अपने श्रीमुखसे इस अनारि एव वृष्टयन्त्रणीय सम्बन्धको समझाकर उच्च विचारोंमें मनको रमानेकी प्रेरणा दी है। तदनुसार यदि हमारा मन उच्च विचारोंसे परिपूर्ण नहीं है और मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है, तो हमारी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है। आसक्तिसे (उन विषयोंकी) कामना उत्पन्न होती है, कामना (मैत्रि पढ़ने) से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे मूढभाव उत्पन्न होता है, मूढभावसे स्मरणशक्ति घटित हो जाती है, स्मृतिसे भ्रमित हो जानेसे ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश होनेसे (यद पुरुष) अपने श्रेय साधनसे गिर जाता है। आचरणानुसार ही हमारे विचार भी बनते हैं। श्रीगोस्वामीजीके शब्दोंमें—

कर्मकथित दीनन्द पर दाया। मन बच कर्म मम भगति भगवा॥
मम इम नियम नीति भाँहि बोलहि। पद पचन कर्तुं नहि बोलहि
(मानव ७। ३७। १-८)

यह है सदाचरण करनेवाले संतोंका स्वभाव। इसके विरही अनाचरण, दुराचरण करनेवाले असंतोंका स्वभाव वैसा है, वह भी देखें—

कहू की जी सुनहि बड़ाई। स्वाम केहि जनु बुरी आइ॥
बच कहू के देपहि बिपती। सुखी मण मानहुँ जग नृपती॥
(मानव ७। ३९। २३)

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सादा जीवन ग्राह्यनीय तथा सराहनीय है। यदि हर व्यक्ति सादा जीवन जीने लगे तो अपिकाश सामाजिक कुरीतियोंका, राजनीतिक कुनीतियोंका और पारिवारिक कलहोंका खत नाश हो

जाय। व्यापारिक-वाणिज्य क्षेत्रमें व्यास असतोष, अविश्वास, असहिष्णुता, पर-शोषण-नीति आदिका हास भी प्रारम्भ हो जाय। हमारे देशमें आज सादे जीवनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। इसपर सभी विचारक, राष्ट्रनेता या सुधारक जोर भी दे रहे हैं। परंतु हमारी शिक्षा-दीक्षा, सामाजिक व्यवस्था और सादा जीवनमें विरोधाभास है। मानव-सूत्रोंमें गिरावट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि हम अपने ऋषियोंद्वारा प्रतिपादित तथा समर्थित मानव-सूत्रोंकी पुन स्थापना कर सकें तो इस विरोधाभासका परिहार हो जायगा और सादे जीवन के साथ हमें पुन उच्च विचारका तत्त्वज्ञान भी सुब्ब हो जायगा। हमें भौतिक सुख-सुविधाओंसे नहीं, अपितु भौतिक-वादी दृष्टिकोणसे मुँह मोड़ना है। भौतिक सुविधाओं और सादा जीवनमें कोई विरोध नहीं है। सादा जीवन सर्वोदयभावनापर आधारित है और यह उच्च विचारोंका परिणाम है।

मनुष्यके अन्तिम और परम ध्येयकी उपलब्धि भी सादे जीवनसे ही सम्भव है। (भारतीय संस्कृतिमें परमात्म-प्राप्ति ही परम उपलब्धि मानी जाती है।) परमात्मप्राप्तिहेतु अनेक मार्गोंका निर्देशन किया गया है—भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, कर्मयोग आदि। सादे जीवनके बिना इनमेंसे एकको भी नहीं साथ जा सकता और कर्मयोग तो सादा जीवनका पर्याय माना जा सकता है। सादा जीवन-यापन करनेवाला वस्तुतः कर्मयोगी ही होता है। यह सदाचरण कर्मयोगके नाते करता है, फलसक्तिके कारण नहीं। फलसक्ति व्यक्तिको साधन-शुद्धिके प्यानसे च्युत कर देती है। अनासक्ति साधन-शुद्धिपर अधिक जोर देती है, फलपर नहीं। सादा जीवनमें मान, दम्भ, कापट आदिक प्रत्येक अभाव होता है। इन दुगुणोंसे रहित हृदयमें ही प्रभु निराजते हैं।

सदाचार और शिष्टाचार

(स्त्रोत्रक—पं० भीउमेशगुप्तजी शर्मा, गौड़)

भारतवर्षकी सदाचार-पद्धति बहुत ही विशिष्ट और सर्वजनस्पृहणीय है। प्यास देनेसे ज्ञात होता है कि सदाचार-पद्धतिके आविष्कारक ऋषि-महर्षियोंने स्वयं भी सदाचार-पद्धतिके अनुरूप ही अपना समस्त जीवन व्यतीत किया था और उन्होंने अपने जीवनमें सदाचारका जो फल प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उसको अपनी स्मृतियों तथा पुराणोंमें स्थान देकर मानव-जानिक महान् उपकार किया है। आज भी हम जब अपने पूर्वज—ऋषि महर्षि-प्रणीत सदाचारपूर्ण धर्मप्रयोगोंको देखते हैं तो हममें सदाचारका उद्भूत ही आदर्शपूर्ण वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार यदि आचरण किया जाय तो निश्चित ही मनुष्यका जीवन आदर्शमय बन सकता है।

भारतवर्षकी सदाचार-परम्परा देश-देशान्तरमें प्रसिद्ध है। भारतके सदाचारसम्पन्न महापुरुषोंके विशिष्ट गुणोंसे प्रभावित होकर ही अन्य देशोंके निवासी भारतको 'जगद्गुरु' कहते हैं। दुःखका विषय है कि आज उसी भारतक निवासी अपने पूर्वजोंके निर्दिष्ट सदाचारका त्यागकर अज्ञातवादी और प्रवृत्त हो गये हैं, जिससे उनमें स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं आचरणहीनता आदि पुण्यवृत्तियोंका प्रादुर्भाव होता जा रहा है और राम-द्वेष, असत्य, अध्याय, पापाचार, व्यभिचार और चोरगुजारी आदिकी उपस्थितिसे वृद्धि हो रही है, इससे समाज भ्रष्ट सब प्रकारसे दुःखित और पीड़ित है। अतः मनुष्य कष्टोंसे बचनेके लिये पूर्वजकी, ऋषि-महर्षि-प्रणीत भारतीय सदाचार-पद्धति का पालन करना चाहिये। ऋषि-महर्षियों पालन करनेसे मनुष्यमें प्रसिद्धि होगी।

हमारे स्मृतिकार ऋषि-महर्षियोंने अपने-अपने धर्म प्रयोगोंमें बतलाया है कि अपने माता, पिता और गुरुको देवता समझकर उन्हें प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सर्व प्रथम प्रणाम करना चाहिये। माता, पिता आदि गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करनेसे अनेक लाभ होते हैं—
अभियात्नशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्षन्ते आयुर्विधा यशो बलम्॥
(मनुस्मृति १।१२१)

'जिग मनुष्यका अपने गुरुजनोंको प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धोंकी सेवा करता है, उसकी आयु, निष्ठा, यश और बल—ये चार वस्तुएँ वृद्धित होती हैं।' इसी प्रकार ऋषि-मुनिपौने हमारे लिये प्रातः काल उठनेके बादसे रात्रिमें शयननक्ते जो-जो आवश्यक कर्तव्य बतलाये हैं, उनके पालनसे समीकृत कल्याण निश्चय ही होता है। श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा जो आचरण किया जाता है, उसीके अनुसार नित्य आचरण करना चाहिये।

'श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा निर्धारित सदाचारका पालन करते हुए सदाचारमय जीवन व्यतीत करना ही प्रत्येक मनुष्यका परम धर्म है। सदाचारमय जीवनसे मनुष्यकी स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। सदाचारी मनुष्यकी सर्वत्र प्रशंसा और प्रतिष्ठा होती है तथा देवता भी महाकृता करते हैं। अतः मनुष्यको सदा सदाचारी बननेका प्रयत्न करना चाहिये। सदाचारी पुरुष जहाँ रहते हैं, वहाँ मूर्ति पवित्र, गृह स्वच्छ और स्थान तीर्थस्थल बन जाते हैं। सदाचारी पुरुषमें भना, त्याग, धैर्य, सन्तोष, शान्ति आदि सुगुणोंकी, सेवा, अज्ञेय एवं पदार्थ आदि निशिष्य विद्वन्निषेधोंकी और शक्ति, पापहृन्ना, इत्यादि एवं मन्त्र आदि उच्चभावोंकी स्थिति रहती

है। अतः समस्त प्रकारके विशिष्ट ऐश्वर्योंकी प्राप्तिके लिये सदाचारी बनना परमावश्यक है।

मनुष्यके लिये जिस प्रकार सदाचारका पालन आवश्यक है, उसी प्रकार शिष्टाचारका भी पालन आवश्यक है। सदाचारकी तरह शिष्टाचार भी विशेष महत्त्व रखता है, अतः हम यहाँ भारतीय शिष्टाचारके सम्बन्धमें कतिपय आवश्यक बातोंका उल्लेख करते हैं, जिनका पालन प्रत्येक शिष्ट पुरुषके लिये आवश्यक है। ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर अपने गुरुजनोंको चरणस्पर्शपूर्वक प्रनिदिन प्रणाम करना चाहिये। अपने घरोंमें आये हुए साधु-महात्मा, विद्वान्, ब्राह्मण और अतिथिका श्रद्धा भक्तिपूर्वक सम्मान करना चाहिये। किसीके धर्मकी निन्दा या उसपर आप्तेष्ट नहीं करना चाहिये। देवता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, गुरु, वेद और पति-ज्ञात्रीकी निन्दा और परिहास नहीं करना चाहिये। यथाशक्ति दीन-दुःखियोंकी रक्षा और सहायता करनी चाहिये। अपनेसे बड़ोंकी तरफ पीठ करके बैठना और चलना नहीं चाहिये। अपनेसे बड़ोंको सदा 'आप' कहकर बोलना चाहिये। गुरु, माता, पिता और देवताकी तरफ पैर फैलाकर न तो बैठना चाहिये और न शयन ही करना चाहिये। अपनेसे बड़ों और छोड़ोंकी

अथवा आसनपर सोना या बैठना नहीं चाहिये।
१. अपनेसे श्रेष्ठ, विद्वान्, गम्भीरी स्त्री, बूढ़ा, बहुरा, पागल बालक और नशेवाजके

दूसरोंसे न तो कहना चाहिये और न छुटना ही चाहिये। गुरुजनोंका दोन देखना भी नहीं चाहिये।

किसीके साथ निन्दा-मवात, अभिमान, दुष्टता और कठोरता नहीं करनी चाहिये। किसीको दुःखदायी कटुवाक्य कहना अथवा गाली आदि नहीं देनी चाहिये। क्रोध और अभिमानसे सर्वथा बचना चाहिये। पराये धनको मिट्टी और परायी स्त्रीको माता समझना चाहिये। आलस्यसे, अन्नदोषसे, चोरीसे और व्यभिचारसे सर्वदा बचना चाहिये। जूठे मुँह गौ, ब्राह्मण, अग्नि, देवता और सिरका स्पर्श नहीं करना चाहिये। एक वस्त्रसे भोजन और देवपूजन नहीं करना चाहिये। बिना वस्त्र पहने स्नान और शयन नहीं करना चाहिये। स्नान करनेके बाद शरीरमें तेल नहीं लगाना चाहिये। सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन नहीं करना चाहिये। दूसरे व्यक्तिके पहने हुए वस्त्र और जूते नहीं पहनने चाहिये। दिनमें उत्तराभिमुख और रात्रिमें दक्षिणाभिमुख बैठकर मन्त्र-मन्त्रका त्याग करना चाहिये।

ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सूर्य और देवमन्दिरके स्मीपमें मन्त्र-मन्त्रका त्याग करना सर्वथा निषिद्ध है। पवित्र स्थान, नदीके किनारे, जोते हुए खेत, वृक्षके नीचे, मार्गमें और गौओंके बाहमें भी मन्त्र-मन्त्रका त्याग करना वर्जित है। मन्त्र-मन्त्रके त्याग करते समय जोले नहीं मीन रहना चाहिये। बालेंनी सजावट, दाँतका धोना और शीशेमें मुख देखना—ये सब पूराङ्गमें ही कर लेना चाहिये। दूसरोंकी मर्यादा और प्रतिष्ठाका सदा ध्यान रखना चाहिये।

परनिन्दा गर्हित-कर्म

१. लेकर सुननी चाहिये और न उसे याद रखनी चाहिये। उससे प्रती हो जानी है, पर शान्तिपूर्वक विचार करनेसे योग्य होगा कि सुननेवाला भी धोरके समान निन्दित समझा जाना है।

—चेतन कीर

सदाचार और शिष्टाचार

(लेखक—पं० धीमेराजुभाबजी शर्मा, जोध)

भारतवर्षकी सदाचार-यद्भि बहुत ही विशिष्ट और सर्वजनसुहृदीय है। प्याल देनेसे ज्ञान होता है कि सदाचार-यद्भिके आविष्कारक ऋषि-महर्षियोंने स्वयं भी सदाचार-यद्भिके अनुष्ण ही अपना समस्त जीवन व्यतीत किया था और उन्होंने अपने जीवनमें सदाचारका जो फल प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उसको अपनी सृष्टियों तथा पुराणोंमें स्थान देकर मानव-जातिको महान् उपकार किया है। आज भी हम जब अपने पूर्वज—ऋषि-महर्षि-प्रणीत सदान्तरपूर्ण धर्मग्रन्थोंको देखते हैं तो हममें सदाचारका बहुत ही आदर्शपूर्ण वर्णन मिलता है, जिससे अनुसार यदि आचरण किया जाय तो निश्चिन्त ही मनुष्यका जीवन आदर्शमय बन सकता है।

भारतवर्षकी सदाचार-ग्रन्थारा देश-शान्तरमें प्रसिद्ध है। भारतके सदाचारसम्पन्न महापुरुषोंके विशिष्ट गुणोंसे प्रभावित होकर ही अन्य देशोंके निवासी भारतको 'जगद्गुरु' कहते हैं। दुःखका विषय है कि आज उसी भारतके निजामी अपने पूर्वजोंके निर्दिष्ट सदाचारका त्यागकर भटाचारकी ओर प्रवृत्त हो गये हैं, जिससे उनमें स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं आचरणहीनता आदि कुप्रवृत्तियोंका प्रादुर्भाव होना जा रहा है और राग-द्वेष, असत्य, अयय, पापाचार, व्यभिचार और चोरबाजारी आदिकी उग्ररूपसे वृद्धि हो रही है, हमने सारा भारत सब प्रकारसे दूषित और पीड़ित है। अब सर्वविध कारणोंसे बचने के लिये पूर्वकालीन ऋषि-महर्षि-प्रणीत भारतीय सदान्तर-पद्धतिका अनुष्ण करना चाहिये। ऋषि-महर्षि-प्रणीत सदान्तरका पालन करनेसे मनुष्यको निश्चिन्त ही सुख-शांति की प्राप्ति होगी।

हमारे सृष्टिकार ऋषि-महर्षियोंने अपने-अपने धर्म-प्रयोगमें बताया है कि अपने माता, पिता और गुरुको देवता समझकर उन्हें प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सर्व प्रथम प्रणाम करना चाहिये। माता, पिता आदि गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करनेसे अनेक काम होते हैं—
अभिधादनशीलस्य नित्य वृक्षोपसेधिनः।
वत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या ययौ बलम्॥
(मनुस्मृति २।१२१)

'जिस मनुष्यका अपने गुरुजनोंको प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृक्षोंकी सेवा करता है, उमकी आयु, विद्या, यश और बल—ये चार वस्तुएं वृद्धिमान होती हैं। इसी प्रकार ऋषि-मुनियोंने हमारे लिये प्रातः काल उठनेके बादसे रात्रिमें शयननकते जो-जो आवश्यक कर्तव्य बतलाये हैं, उनके पालनसे सभीकर कल्याण निश्चय ही होता है। श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा जो आचरण किया जाता है, उसीके अनुसार नित्य आचरण करना चाहिये।

'श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा निर्धारित सदाचारका पालन करते हुए सदाचारमय जीवन व्यतीत करना ही प्रत्येक मनुष्यका परम धर्म है। सदाचारमय जीवनमें मनुष्यकी सर्वविध उत्थिति होती है। सदाचारी मनुष्यकी सर्वत्र प्रशंसा और प्रशिक्षण होती है तथा दया भी सहायता करते हैं। अब मनुष्यको सर्वदा सदाचारी बनकर प्रयत्न करना चाहिये। सदाचारी पुरुष जहाँ रहते हैं, वह भूमि पवित्र, गृह देवालय और स्थान तीर्थस्वरूप बन जाते हैं। सदाचारी पुरुषोंमें क्षमा, दया, धैर्य सन्तोष, शान्ति आदि गुणगुणोंकी सेवा, ओज एवं ऐश्वर्य आदि विशिष्ट विभूतियोंकी और शक्ति, पराक्रम, वृद्धा एवं प्रभाव आदि वज्रभाषोंकी स्थिति रहती

है। अतः समस्त प्रकारके निशिष्ट पेश्वोंकी प्राप्तिके लिये सदाचारी बनना परमावश्यक है।

मनुष्यके लिये जिस प्रकार सदाचारका पालन आवश्यक है, उसी प्रकार शिष्टाचारका भी पालन आवश्यक है। सदाचारकी तरह शिष्टाचार भी विशेष महत्त्व रखता है, अतः हम यहाँ भारतीय शिष्टाचारके सम्बन्धमें कतिपय आवश्यक बातोंका उल्लेख करते हैं, जिनका पालन प्रत्येक शिष्ट पुरुषके लिये आवश्यक है। ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर अपने गुरुजनोंको चरणस्पर्श-पूर्वक प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये। अपने घरमें आये हुए साधु-महात्मा, विद्वान्, ब्राह्मण और अतिथिका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सम्मान करना चाहिये। किसीके धर्मकी निन्दा या उसपर आक्षेप नहीं करना चाहिये। देवता, ब्राह्मण, साधु, महामा, गुरु, वेद और पत्निता स्त्रीकी निन्दा और परिहास नहीं करना चाहिये। यथाशक्ति दीन-दुःखियोंकी रक्षा और सहायता करनी चाहिये। अपनेसे बड़ोंकी तरफ पीठ करके बैठना और चलना नहीं चाहिये। अपनेसे बड़ोंको सदा 'आप' कहकर बोलना चाहिये। गुरु, माता, पिता और देवताकी तरफ पैर फैलाकर न तो बैठना चाहिये और न शयन ही करना चाहिये। अपनेसे बड़ों और छोटीकी शय्या अथवा आसनपर सोना या बैठना नहीं चाहिये। राजा, ब्राह्मण, अपनेमें श्रेष्ठ, विद्वान् गर्भवती स्त्री, गौणा, लैंगवा, अज्ञा, बहारा, पागल, बालक और नशेवाजके लिये मार्ग छोड़ देना चाहिये। अपने गुरुजनोंको दोषोंको

दूसरोंसे न तो कहना चाहिये और न सुनना ही चाहिये। गुरुजनोंका दोष देखना भी नहीं चाहिये।

किसीके साथ विश्वासघात, अभिमान, दुष्टता और कठोरता नहीं करनी चाहिये। किसीको दुःखदायी कटुवाक्य कहना अथवा गाली आदि नहीं देनी चाहिये। क्रोध और अभिमानसे सर्वथा बचना चाहिये। पराये धनको मिट्टी और परायी स्त्रीको माता समझना चाहिये। आलस्यसे, अन्नदोपसे, चोरीसे और व्यभिचारसे सर्वदा बचना चाहिये। जूटें मुँह गौ, ब्राह्मण, अग्नि, देवता और सिरका स्पर्श नहीं करना चाहिये। एक बखसे भोजन और देवपूजन नहीं करना चाहिये। बिना बख पहने स्नान और शयन नहीं करना चाहिये। स्नान करनेके बाद शरीरमें तेल नहीं लगाना चाहिये। सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन नहीं करना चाहिये। दूसरे व्यक्तिके पहने हुए बख और जूते नहीं पहनने चाहिये। दिनमें उत्तरामिमुख और रात्रिमें दक्षिणामिमुख बैठकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये।

ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सूर्य और देवमन्दिरके समीपमें मल-मूत्रका त्याग करना सर्वथा निषिद्ध है। पवित्र स्थान, नदीके किनारे, जोते हुए खेत, वृक्षके नीचे, मार्गमें और गौओंके बाइमें भी मल-मूत्रका त्याग करना वर्जित है। मल-मूत्रके त्याग करते समय बोले नहीं मौन रहना चाहिये। बालोंकी सजावट, दाँतफा धोना और शीशेमें मुख देखना—ये सब पूजादिमें ही कर लेना चाहिये। दूसरोंकी मर्यादा और प्रतिश्राव्य सदा ध्यान रखना चाहिये।

परनिन्दा गर्हित-कर्म

किसीकी निन्दा न तो अभिरुचि लेकर सुननी चाहिये और न उसे याद रखनी चाहिये। उसके उस समय तो अपनी इच्छा या अहंकारकी वृत्ति हो जाती है, पर शान्तिपूर्वक विचार करनेसे बादमें बहुत हानि होती है। दूसरेकी निन्दाको सुननेवाला भी चोरके समान

पड़ोसीधर्म और सदाचार

(लेखक—पं. श्रीरघुनाथजी भट्ट)

'पड़ोसीको प्यार करो !'—'Love ones neighbour as oneself'—यह है 'प्रभु ईसा' द्वारा दिया गया, सदाचारका एक मूल। ऐसा प्यार ! ऐसा ही प्यार, जैसा तुम अपने-आपके लिये करते हो ! इससे हमारा जीवन निरुद्ध, शान्त और सुख बन जाएगा।

कानूनद्वारा प्रत्येकको पूजा है—'प्रभो ! कौन है मेरा पड़ोसी ! कितने मालू में अपना पड़ोसी !' इसपर ईसा एक पहेली मुझसे हुए करते हैं—'एक यहूदी अमीर आदमी यहूदायससे परीखो जा रहा था। उसे रास्तेमें लज्जुओंने घेर दिया। उससे कहते थे, उठकर लिये और मार-पीटकर उसे अथमला-सा कर दिया। बेचारा यात्री लाचार होकर वहीं पड़ा रहा। उसी रास्तेसे एक यहूदी पादरी निकला। वह उससे कृपाकर निकल गया। घोड़ी पर बाद एक दूसरा यहूदी पादरीका सहायक उधरसे निकला। वह भी उससे कृपाकर निकल गया। दोनोंके बाद एक सामरी यात्री उधरसे निकला। उस बापड़को देखकर उसका जी भर आया। (यहूदी लोग समरियाणियोंको अपना पड़ोसी नहीं मानते, उन्हें 'विदेशी' और 'शत्रु' मानते हैं।) सामरीने उसके पास जाकर लेट और अंगूरका रस दानकर उसे पहिली थोड़ी। फिर वह उसे अपनी सवारीपर बैठाकर एक सप्ताहमें ले गया और उसकी अच्छी सेवा-शुश्रूषा की। दूसरे दिन जब वह छात्री यात्री सप्ताहसे जाने लगा तो उसी एक भियारेकी एक राया देते हुए कहा—'देख भाई ! इस यहूदीकी टीन इससे सेवा-रक्ष करती। यदि तेरा और कुछ पैसा लगे तो क्या देना। मैं झीठसे समर तुम्हें मर दूंगा।' '

प्रस्तावतसे ईसा कहते हैं—'तु आर वग, शत्रुओंने समरसे हुए उस यहूदीका सच्चा पड़ोसी मत जानेंगेसे

कौन था !' वह बोला—'वही सामरी, जिसने उसपर दया की।' ईसाने कहा—'जा, तू भी ऐसा ही कर ! जिसके हृदयमें प्रेम है, उसके लिये तू आदमी पड़ोसी है, फिर वह चाहे किसी भी जातिके क्यों न हो।' (Luke 10 27—37)

मोटे तौरपर हम ऐसा मानते हैं कि हम जिसके पड़ोसीमें रहते हैं—वह हमारा पड़ोसी है। जिसके मकानकी दीवार हमारे मकानकी दीवारसे लगी हुई है, अपना जो हमारे पास-पास, अन्तः-हृदय, पूरक-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण रहता है, जो नित्य हमारे सामने पड़ता है—वही है, हमारा पड़ोसी ! जो हमारे खेमेंमें रहता है, हमारी सड़कपर रहता है, हमारे टोलेमें रहता है—हमारा पड़ोसी वही है। बात ठीक भी है। पास-पड़ोसीमें—निकलमें रहनेवाला पड़ोसी होता ही है। पर हमारी क्या इस निकटतापर कामी लोका है ! दीवारों मिली हैं, मकान मिला है, गली-सड़क मिली है, पर यदि दिल नहीं मिला तो गली-दीवार मित्रनेसे क्या ! तब वह कैसा हमारा पड़ोसी ! हम देखते हैं, प्रायः देखते हैं, लोग एक मकानमें एक ही छतके नीचे रहते-मोते हैं, एक आँगन भरते हैं, एक साथ एक रसोईमें भोजन करते हैं, पर एक-दूसरेसे किसीका कोई मतलब नहीं। एक दूसरेमें कोई दिव्य-चरणी नहीं। और जब एक घरके लोगोंकी यह दशा है, तब पास-पड़ोस वाले तो दूर हैं, बहुत दूर—उनकी बात ही क्या !

एक बार एक मज्जन विनोदजीसे आकर कहने लगे—'हम दो आदमी एक साथ भोजन करते हैं, पर हमारी निम नदी समती। मैंने अब अलग भोजन करनेका तय किया है।' विनोदजीने पूछा—'पर क्यों ?' बोले—'मैं नाश्विनी पाना हूँ, वे नहीं पाने। वे मर, मैं

है, इसलिये वे नारगियों खरीद नहीं सकते। जत उनके साथ खाना मुझे ठीक नहीं लगता।'

विनोबाजीने पूछा—'क्या एक घरमें रहनेसे आपकी नारगियों उनका पेटमें चली जायेंगी? आप दोनोंमें आज जो व्यवहार चल रहा है, वही ठीक है। जबतक आप दोनों एक साथ खाते हैं, तबतक दोनोंके निकट आनेकी सम्भावना है। एकाध बार आप उन्हें नारगियों लेनेका आग्रह भी करेंगे। लेकिन यदि आप दोनोंके बीच 'स्व'के रक्षाकी दीवार खड़ी हो जायगी तो भेद चिरस्थायी हो जायगा। हम सब भारतीय कहते हैं, हमारे सत पुकार-पुकारकर कहते हैं कि इधर सर्व साक्षी है, सर्वत्र है, फिर दीवारकी ओटमें छिपनेसे क्या काम? इससे दोनोंका अन्तर थोड़ा ही घटेगा।'

'धीरेनदा!—धीरेन्द्रमाइ मजूमदार—सर्गोदयके बपोबुद्ध सेवक हैं। कुछ दिनों पहले बिहारमें भ्रम सेवाके दौरान उन्होंने एक आन्दोलन चलाया—'अपने-अपने चूल्हे जोड़ो।' गाँवोंमें उन्होंने देखा कि बहुतसे परिवारोंमें एक ही मकानमें, एक ही आँगनमें कई-कई चूल्हे जल रहे हैं। उन्हें यह बात अटपटी लगी। एक ही घरमें रहनेवाले सगे भाई-भतीजेके अलग-अलग चूल्हे! यह तो ठीक नहीं। तब उन्होंने चूल्हे जोड़नेका आन्दोलन शुरू कर दिया। उनकी यह मान्यता है कि एक घरमें यदि एक चूल्हा जलेगा तो पास-पड़ोसवालोंको भी मिल-जुलकर रहनेकी, एकता की—भ्रमकी प्रणाली मिलेगी और इस तरह हम धीरे-धीरे 'यसुधंध बुद्धम्यकम्'की दिशामें बढ़ने लगेंगे।

इसके भक्तोंकी सप्ताहमें बहुत बढ़ी सख्या है। वे वालों-यरोड़ोंमें नहीं, अरबोंमें है। पर उनके 'पड़ोसीको प्यार करो'—सूत्रको कितने लोग मानते हैं, सच्चे जीसे मानते हैं? ईसाई लोग इस सूत्रका पालन करते होते तो सप्ताहके सारे कड़ाई बगड़े सदाके लिये समाप्त हो

जाते। पर कहाँ हुआ है, ऐसा? आइये, इस सूत्रपर थोड़ा गहराईसे विचार करें। पड़ोसीको प्यार करनेका अर्थ क्या है? यही कि सप्ताहके साथ हिल-मिलकर रहना।

सत वेनेडिक्टने इसके लिये तीस लक्षण बताये हैं, वे हैं—'पड़ोसीसे प्यार करो। किसीकी हत्या मत करो। किसीका साथ व्यभिचार मत करो। किसीकी चीजकी लिप्सा—चोरी मत करो। झूठी गवाही मत दो। सभी मनुष्यों—बी-मुक्तोंका आदर करो। अपने प्रति जो व्यवहार न चाहो, वैसा व्यवहार किसी दूसरेके प्रति भी मत करो। गरीबोंकी सेवा-सहायना करो। नगोंको कपड़ा दो। बीमारोंको देखने जाओ। मृतक शवका सत्कार करो। किसीपर क्रोध मत करो। किसीसे बुराईका बदला लेनेकी भावना मत रखो। किसीसे छल-कपट मत करो। दयाशून्य मत बनो। किसीकी निन्दा न करो। किसीसे ईर्ष्या-डाह मत करो। लड़ाई झगड़ेमें दिलचस्पी न लो। अपनेसे बड़ोंका आदर करो। अपनेसे छोटोंको प्यार करो। ईसाका प्रेम पानेको अपने दुश्मनोंके लिये प्रार्थना करो। अपने विरोधीसे सूर्यास्तके पहले ही सुलह कर लो।' कैसे बढ़िया नियम हैं। पड़ोसीको प्यारका यह कैसा क्रियात्मक स्वरूप है और पड़ोसी-धर्मका कैसा बढ़िया विवेचन है।

अब हम जरा अपनेको इस कसौटीपर कस कर देखें कि हम कहाँ हैं? सचेता हुआ नहीं कि हमने पड़ोसीके दरवाजेपर अपने घरका कूड़ा-करकट, अपने घरकी कटोंकी बेलें फेंकी नहीं। हमारे बच्चेको 'छोटी' करनी है तो पड़ोसीके सामनेकी माली इसीलिये बनी है। पड़ोसीके मकानपर सफेदी होनी है, रंग लगता है, उसका कोई हिस्सा बनना है तो हमारे कलेनेपर सफेदी लोट जाता है। पड़ोसीके घर कोई नयी चीज है, उसकी समृद्धि होती है, उसे सम्मान दे, हमारा जी भीगने जल उठता है।

करनेमें-मुननेमें हमारी ओंसे गिठ जाती हैं। मतलब, पड़ोसीके—“उत्तरें हाथ बिगड़ करों” (मानस १। १। १) की मनोकृति हमने पाए लगी है। यहाँ ईसाकब्र आदेश और यहाँ हम। को आपसे कहता है कि पड़ोसीको प्यार करना हमारा सदा धर्म है तो आप रखते कंठ बैठते हैं—“अजी! पड़ोसीको प्यार करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्यों? रोज उममे हमारे व्यापारी ठहर जो होती है। पड़ोसी हमारी जमीनको कतना चाहता है। वह हमारी जमीनमें अपनी गाँव-भैंसें बाँधता है। हमारे खेतकी गेहूँ कम करके अपना खेत बढ़ाना चाहता है। हम साथधान न रहें तो बड़ हमारा खेत अपने जानवरोंसे चरवा लेता है। हमारी बगल घुसा रता है।

पड़ोसी हमसे लाभ तो पूरा लेना चाहता है, पर हमें कोई लाभ नहीं देना चाहता। हम उमक यहाँ कुछ गौनने जायें तो चीन रहते हुए भी बढ़ाना बना देना है। पड़ोसी हमें कदम-कदमपर परेशान करता है, झुंती करता है, सजाता है, हमारे हथौड़े हमला करता है। फिर भी आप हमसे कहते हैं—“पड़ोसीको प्यार करो!” हमसे क्या प्यार नहीं हो सकता। हम तो ‘शब्दे शाठ्यम्’ वाले जीव हैं। ईदका जमाना आकरसे दने-वाले प्राणी हैं। यह हमारी एक अंग फोड़ना चाहेगा तो हम उमकी दोनों फोड़ देंगे।—जैसको तैसा।

अब जरा हम सिक्केको उल्टकर देखें। थोड़े हमें सजता है, थोड़े हमें कष्ट पहुँचता है, थोड़े हमारी बहू बेटीयोंपर कुदृष्टि डालता है, थोड़े हमारी चोरी करता है, हमारा माल हथप लगा है हमारे साथ छद्म-प्रयत्न करता है—तो हमें क्या करना है? तब हम क्या चाहते हैं? हम सफल हो रहे हैं, कामें हो रहे हैं पीड़ामें होने हैं, तो हमारी कत्ती उठाट हवा होती है कि थोड़े हमें इस कामसे, मुसीबतसे छुड़ा ले, हमारे प्रति सदाव रिश्ते, हमारे काम पेंगे।

तब! अपने लिये एक पैमाना, दूसरोंके लिये दूसरा!

Heds I win, tails you lose

‘जित भी मरी, पट भी मरी!’ मेरे प्रति सब सदाव दत्ते, मैं दूसरोंके साथ चाहे जैसा व्यवहार करूँ। यह बात चलनेवाली नहीं। यह तो कन्जियुग है। और कन्जियुग ही क्यों, मजीरके अनुसार—कन्जियुग नहीं परजुग है यह,—इस हाथ दे, उस हाथ ले। यह तो नरद सीढ़ा है। ‘भलाईकर बदला मलाई, घुराईका बल्ला घुराई’। तो सामान्य विवेकपर तय्यार है कि पड़ोसीन साथ हम सद्ब्यवहार करें, उमक प्रति सद्भाव रखें। उससे हम प्रेम करें।

रस्ता तो बहुत बादमें हुए, उमने बहुत-बहुत पहले हमारे धर्मशास्त्री लोग कहते आये हैं—“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्” कन्कयूशियम दो या लाओत्से—भारत हो या चीन—सब एक ही सणनियम (Golden Rule) पर जोर देते हैं कि हमें साथ यमा ही व्यवहार करो, जैसा व्यवहार तुम आने प्रति चाहते हो। भगवा सुदने यही तो कहा था—

सर्वे तसति ददस्व सर्वे भावान् मन्थुते।
अज्ञान उपम कन्या न हनेष्य न घातये ॥
सर्वे तसति ददस्व सर्वे सजीवित विप।
अज्ञान उपम कन्या न हनेष्य न घातये ॥

(पम्बरद, दण्डवगो १०। १-२)

‘दण्डसे सभी भय माने हैं। मृगुने सभी डरते हैं। दूसरोंकी आगे-जैसा ही समझकर मनुष्य न तो किसीको मारे और न किसीको मारनेकी प्रवृत्ति ही करे। दण्ड सबको अजिय है। जीवा सबको प्यारा सज्जा है। मृगुने आगे-जैसा ही समझकर मनुष्य न तो किसीको मारे और न किसीको मारने के लिये उठता है। भगवान् महावीर भी यही कहते हैं—

यस्मिन् सव्यर्था सत्यं विस्त पात्रे पायापय।
न हने पापिर्ता पात्र भय घेपामे उपरय ॥

(उपनिषद् १। १)

‘सबके भीतर एक ही आत्मा है। हमारी ही तरह सबको अपने प्राण प्यारे हैं, यह मानकर भय और घैरेसे मुक्त होकर किसी प्राणीकी हिंसा न करे। किसीको न सताये।’ घूम फिर कर वही एक बात कि हमारे प्रति दूसरे सद्ब्यवहार करें, सदाचार रतें, इसका एक ही उपाय है—हम स्वयं भी दूसरोंके प्रति सदाचार रतें। अन्याय और सगाचार दोनोंका प्रतिकार है—सदाचार।

कथियोंके इस सूत्रपर इसाने भी एक कलम लगा दी—‘तुम सुन चुके हो कि प्राचीन कालमें ऐसा कहा गया था कि अपने पड़ोसीसे प्रेम रखना और घैरेसे बँह। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने घैरियोंसे प्रेम रखो। जो तुम्हें अभिगाप देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो और जो तुमसे घृणा करते हैं, उनके प्रति प्रेम करो। जो तुम्हें पिकारते हैं और तुम्हें सताते हैं, उनके लिये प्रार्थना करो। यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालोंसे ही प्रेम करते हो तो इसमें तुम्हारी क्या विशेषता रही? क्या भड़ियारे भी ऐसा नहीं करते? (मत्ती—५। ४३ ४४) वाया फरीरका भी वही उपदेश—

जा ताई कौण खुबे ताहि बोट तू फूल।

माना अपकारीके प्रति उपकार करना आमान बात नहीं, पर हमें यदि पड़ोसी अपना पालन करना है तो कुछ-न-कुछ त्याग और उल्लिखन करना ही पड़ेगा। अपना जीवन सुखमय बनाना है तो पड़ोसीके जीवनको सुखमय बनाना ही पड़ेगा। कारण, पड़ोसी पड़ोसी है। उसका घरमें आग लगेगी तो हमारा ऊपर भी धुआँ चला न रहेगा। बाढ़में उसका घर डूबेगा, पन्ना नहीं, तब हमारा घर भी सदा न रह सकेगा। उसका दरवाजें पर लगी ट्यूबपाइपसे हमारा घर भी आलोकित होगा ही। सबमुन पत्थर हैं व, जो पड़ोसीकी स्थितियोंमें थोड़ा सुगर नहीं लाना चाहते। पड़ोसी धर्मका तमाना है कि हम पड़ोसीके दुःख-दर्दको अपना समझकर उसमें हारा उठायें। उसमें ‘लोख लाहु’ भी है और ‘परलोख निगाह’ भी। गिटाचार भी है, सदाचार भी।

अब लीजिये—एक सूफी कहानी। काश! हम इससे कुछ सीख सकें। एक सूफी फकीर थे—अब्दुल्ला बिन मुगारक। एक दफा वे हज्रतों गये। हज्रतों फरिंग होकर वे काश में ही सो गये। मुसलमानोंके पवित्र कर्तव्योंमें है—‘काबाकी जियारत करना।’ रातमें उन्होंने एक सपना देखा। एक फरिस्त दूसरेसे पूछ रहा है—‘क्यों जी! इस साल हज्रतोंके लिये कितने लोग तगरीफ लाये और उनमेंमें कितनोंका हज्रत कबूल हुआ? दूसरा बोला—‘हज्रतों चालीस लाख लोग आये, मगर किसीका भी हज्रत कबूल न हुआ।’ ‘पता क्यों?’ ‘पता पत्नी ही है।’ हाँ, एक आत्मीका हज्रत कबूल हुआ और तमाशा यह है कि वह हज्रत करनेके लिए काश तगरीफ भी नहीं ला सताया। और उसीने तुफैलमें अन्नाहने तमाम हाजियोंको बाइरा दिया। ‘कौन है यह पात्ररती?’ योग—‘वह है दमिश्कका एक मोची—अबानिन मुफिर।’ आँख खुली तो अब्दुल्ला बिन मुगारक नल पड दमिश्कके लिये। चले उस खुशामसीन। तमाशा की तो कर आये। अलीबिन मुफिरके मिले तो उसने हाथ जोड़कर अर्ज की—‘हाजी साहब! मैं गहन दिनोंसे हज्रत जानेकी सोच रहा था। बड़ी मुश्किलमें मने ७०० रिम (चौकीक) ने सिक्के) उचाये। पर गिन मरी गीराने कहा—‘पड़ोसमें कुछ झग आ रही है। जरा मौन तो लाओ, क्या पत्र रहा है?’ मरा जा गानेको कर रहा है।’ पड़ोसीमें जानर मने कहा तो वह गिड़गिड़ाकर योग—‘भाइ जान! मैं जो पत्रा रहा हूँ, वह किसी आदमीद गानेने लाकर नहीं है। सात दिनोंसे मर बच्चे भूखे हैं। बड़ी मजबूरीम मुग जानरका गाँव उठा लाया हूँ, जो आपके लिये हाराम है।’

‘पड़ोसीकी यह हल्लन नेमत मरा गिन दहउ उठा। मने हज्रतोंके लिये जमा सात मो दिरम उगार उस भाँकी दे दिये। मुझ लगा कि पड़ोसाका मुनीन दूर करना हज्रतोंके कहीं—ज्याग बहतर है।’

• यह मिन्दगीता सिक्का है, जिसका मूल्य एक रुपयेके लगभग होता है।

महात्मार-भूति--श्रीहनुमान्जी

‘मायुर्मत के तुम ग्यारे’

(१७११—सद्विद्ययागिनि डॉ० भीदमि नारात्री श्रीरामाय, एम० ए०, एड० टी०, एड० एड० बी०)

‘आचार परमा धर्म’ की श्रुतिक अनुसार
आचार (सत्तार) परम धर्म है। सत्तार सत्तार
मानवता’ ५ वरुण है जो धर्म गूढ़ तत्त्व मानव
ओर प्रती करता।। सत्तार उम पथवा प्रारम्भ है तो
यह हमसे पतिवर्ति। सत्तार त्रिपान्यपरा ही
प्रतिष्ठा धर्म की लम्बीताक श्रिये पथ प्रदान करता है।

१११-मुनि, पवन-नयन यस्याऽन्तः अञ्जलि
 पुनः हनुमान्नामि ॥ १२ विभूतिषां मन्त्राणां च समवय
 था ॥ १३ ये महाशरणा मन्त्राणां प्रतिमा ॥ १४ सर्वलोका
 महेष्वा विने अपने एव अशसे हनुमान्नामि ॥ १५
 श्रीगमनी मन्त्रमयी लीलायै मन्त्रेण किया ॥ १६
 लोच मन्त्राणां और महाशक्तिसे सम्पन्न होकर हनुमान्नाम
 वायु रुत ॥ १७ गतिसे मोक्षमाताका, शोचनियकरणका
 तथा मत्प मायानन्द मन्त्रमन्त्राणां च न किया ॥
 श्रीरामाया सोमै मन्त्रान् हनुमान्नामै श्रीरामक विधवातीन
 फलमि मन्त्रेण किया ॥

आचार्यश्रीमद्विष्णुः अनुमानं तेन, भूति, यथा
 चायं तथा शक्ति विभव, नीति पुण्यां पापकर्म-
 बुद्धि—ये ननु पुण हनुमन्वर्तिमं सर्वं विषयान् ।
 उन्नीयते । एव चत्वारः क वस्तुनः श्रित्योऽं शोदीर्घी
 निष्ठा भी उपायान् समारब्धं कर्म जायते । श्रित्योऽं
 मया—एव तिम चत्वारः जायते एव ह्यम सत्ता
 गे हो, उमे शोदीर्घीवर्तते भूति शोदी । जय योऽं
 हसाम पुनः पुनः शोदीर्घीवर्तते स्मरान् निष्ठा, तभी
 पुनः शोदीर्घीवर्तते । एव यदी मीन शोदीर्घी
 शोदीर्घीवर्तते शोदीर्घीवर्तते शोदीर्घीवर्तते शोदीर्घी
 होय योऽं उन्नीयते न सत्ता शोदीर्घीवर्तते ।

इन्नुमाजीने अपणे गुरुदेव भगवां मुखारे वचन
 दिया था कि ने सुपीनकी रक्षामें मनद रहेंगे । प्रतापी
 नागिने भूपूर आग पाकर भी उन्होंने वचनोत्त सुनीनर
 पण दिया आर उसे उनमिन उष गिरगार पहुँचानेक
 माय ही श्रीगमकी कृपादा अमिन राम दिगनेक
 निमित्त जने । भगवां श्रीरां भी प्रथम परिस्वयं
 इन्नुमाजी रस्वार आर क्रमने मरुता यत्नागमरी
 वार्णामे प्रभासिन हुअ आर उन्होंने लक्षणमे कण—
 इतर विज्ञातपुण मुद उवागमे स्तर है कि ये
 व्यकरणशक्त वारमन विज्ञा है । इन्होंने नरों और
 शस्त्रोंका ज्ञान भी प्राप्त किया है । उसम सहज
 आर दिगारार प्रयेक प्राणीपर अपना प्रभाव डालने ही
 है । इन्नुमन्की वाग्विज्ञाने आरावने प्रभासिन वर गिय ।

[illegible]

परमसदाचारी श्रीहनुमान

महाभारतमें विदुरने नीतिही जितनी जाते प्रत्यक्षी ह, उनको मुझमें सदाचार ही निहित है। वास्तवमें सदाचार धर्मका मूल है। शास्त्रोंमें सदाचारकी जो प्रभूत प्रशस्ति मिलती है, इसका कारण यही है कि सदाचार और धर्मका आश्रय-सम्बन्ध है। वेदविहित अथवा शास्त्र-निर्दिष्ट आचरण ही सदाचार है। मानवके जो उच्चतम गुण हैं, उसके जो सुंदर आचरण हैं, वे ही सदाचार हैं। सदाचारसे रहित व्यक्तिको वेद भी पत्रि नहीं कर सकते— 'आचारहीन न पुनस्ति चेदा।' इसीलिये हमारे पूज्य पुरोहित और ऋषियोंने कुल, जाति, धन, वैभव, रूप आदिको मन्त्र न देकर नील-सदाचार और चारित्र्यको महत्त्व दिया। सत्तरमें जानि और कुलको देख आज कितना योगहल मचा है, तथा जितनी अशान्ति और असंतोष है। लगता है—सारा ससार जानि, कुल और वर्णको देख ही पागल हो गया है, किंतु हमारे शास्त्र व्यक्ति और उनके चरित्र तथा शील-सदाचारको महत्त्व देते हैं। हमारे शास्त्रोंकी यह मान्यता है कि जाति, गोत्र, कुलकी अपेक्षा भी विशेष महत्त्व है—चारित्र्यका, शीलका और सदाचारका। महर्षि व्यासदेव महाभारतमें कहते हैं—

कुलानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽप्यत ।
कुलसख्या न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्तत ॥
वृत्तनस्त्यविहीनानि कुलान्यरप धनायपि ।
कुलसख्या च गच्छन्ति कर्णन्ति च महदश ॥
(उद्योग ३६।२२)

'गोओं मनुष्या और धनमें सम्पन्न होकर भी जो कुल सदाचारमें हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते। थोड़ा धनमाले कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान् यशको प्राप्त करते हैं।'।

सदाचारसे जीवनमें सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आयु, उल, तेज, वान्ति, धन, यश,

कीर्ति, सब कुछ सदाचारपर निर्भर हैं। मनुस्मृति (४।१५६) में कहा गया है कि आचारसे सौ वर्षका दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, पुत्रनेपौत्रादि उत्तम सतानमें प्राप्त होती हैं, अमय धन मिलता है और दुर्गुणोंका नाश होता है। अतः प्रत्येक राष्ट्रने, प्रत्येक जातिने प्रत्येक र्मने सदाचार और चारित्र्यकी महिमाका गान किया है।

रूसके महान् चिन्तक लेव तलस्तोय (Leo Tolstoy) ने 'वर्म और सदाचार' नामसे एक पुस्तक ही लिख डाली है। आजका युग राजनीतिमा युग है, किंतु राजनीतिके लिये भी धर्म, सदाचार और नतिमता की आवश्यकता है। आज राजनीतिमें जो गंदगी आयी है, उसका एषमा कारण है—राजनीतिमें सदाचार और नतिमताका अभाव, धर्म और चारित्र्यकी न्यूनता। मनीषी तलस्तोयकी यह स्पष्ट मान्यता है कि 'धर्म, सदाचार और नीतिके बिना न तो पहले और न अतः थोड़ा मनुष्य-समाज या राष्ट्र जिंदा रहा है, न रह सकता है।' नेपोलियन बोना-पाटकी मान्यता थी—'कर्मशील और सदाचारी बनो' (Be a man of Action and Character) अमेज कवि वेल्सने कहा है कि वही मनुष्य शासनमें मनुष्य है, जिसका हृदय निर्दोष और पत्रि है, जिसने जीवनमें वैश्मानी और बुरा कर्म नहीं किया है और जिसका मन अभिमानसे रहित है—

'The man of upright life
Whose guiltless heart is free
From all thoughts of vanity
Is a real man indeed'

ग्रीष्ममें इमाममीहने उपदेश देने हुए कहा है—Blessed are those pure in heart for they shall see God' 'वे धन्य हैं। जो हृदयसे शुद्ध हैं, क्योंकि उन्हें परमात्माका दर्शन होगा।

श्रीरामचरितमानममें भगवान् राम अपने श्रीमुखमें कहते हैं—

निम्न मग प्रन भत मोदि पावा । मादि कय छत्रि म भावा ॥

(भाग १४१५)

अत चास्मि जंर सगार मानवः स्मि
आरग्य ह। नरी, अनियम भी है । ये जीवनर अह
हैं । हरे हम मानव ने पय यह सजत ह ।
पभीयो आग्रशमे उदक स्मि ने पंग चास्मि ।
मागपने भी विनाकापी यात्रार स्मि ज्ञानमगार ने
पग चास्मि । उसी प्रकार मानवयो अपो जीवनर
एकपय पदनेके स्मि सगार और चास्मि ने पंगोपी
अपेभा है । आस्मि हम मनुष्य हैं मानव हैं । मानव
जीवन पंगु जीवन नहीं है । यह जमीनमें रिक्त वायवर ही
धुमनेक स्मि नहीं है । यह बीड़-मकोड़की तरह जमीनपर
रंगनेक स्मि नहीं बना है । मानवका जीवन ऊपर उठने
हिये ह, ऊपर सगार स्मि है । मानवकी परिभाषा
क्या है ? 'मानवः—मनुष्य'—'ने मान करते, जिनन
पने, यह मनुष्य है । मानव यह जीवन साक्षण
जीवन नहीं है, यह दिव्य जीवन है । मानव
जनमानसर इन्द्रिय भगवन् श्रीराम श्रीमुगने पहने हैं—

बहु भाग मनुष्य मनु पावा । गुह दुग्ध मर मरिह मावा ॥
साधनपाग मावा कइता । पाह म जहि पालोक है वावा ॥

(भाग ७। १२।४)

संद भगवन् भी घोटा है वि— उपात ने पुण्य
मावयानम् । (अर्ध ८। १।६) हम हैं ही उपा
काने (उपा) में स्मि । नीचे की ओ हमे यन अह
गति नहीं करती है—'न अपयानम्' । मानवों उपा
उत्प्रेर स्मि सगार और चास्मि का ही मावा आ
होय । वि इस यह बदली उपा नहीं उठ सजत ।

पद्योत्प्रेर में विनामाने विनाय मय वावा—

म विनेन तर्कयो मनुष्यः—मनुष्यो भयो वही
भी गुम नही विना म सजत । मय उपा वावा
तो भयो मने रहते है अहम मय मय हैं । विना

मावा और तानासाह आय और मय, उपा मय ही
मावा और सामय, वा और पैमय मनी मयम हो
गये । एक मायने विना मावा क्या है—मनुष्यो
पर पैमय हुण मावा है वा । जमीन मागमोह विना
सदर मा मय दिन म परतु सदाचार और चास्मि की
पूनी मने मिनी । सदाचारी, चद्रप्रदा कय
ही मावा व्यक्ति मयम भी अगर रहते हैं । विना
साधारण इन सुगम ही सुगमने माग संवर सुगमि
रता है । साचारी पुरुषय दर आरण मयम होत
। उमात दर कर्म प्रकाशपी एक विना है और उमात
दर आरण आनेक है, निम्न प्रकाशमें सदाय
मानव प्राणी अपना मार्ग निधारित करता है ।

हमार राष्ट्रमें भवि प्रार्थन यत्रो ही मगवरही
एक सास्त्र सतिता मय प्रवादिन होनी रही है, भयम
सात प्रादमान रहा है । मगवरके ही अपय
मोने हम आनर युद जर्जर और विना विने स्मि
हीनत जत्र केर वल्लाणका वल्लाण मित पर सजत
है, मय सावा पय प्रशान कय सजते है, प्रकाश पावा
प्रकाश विदीर्घ कय सजत है । मगवरके मोगलर
जगद मोर ही हम मयम दिव उपा आनर
प्राप्ति कय सजत है आ चास्मि की पुत्रवामे ही हम
जीमभुगपी मावा सुगम पंग सजते हैं । जगत
हम मय जीमभ सगवरका सुगम और चास्मि की
प्राप्ति नहीं मयेम मयम हमर विना मयम
और विनि मनी का मफती । मयमकी प्राप्ति ही
मयम मोरमय पयम मय है । मगवर मय
और चास्मि की मयम विनेम मयम मयम मय
विना यह मयम की मयम हो सजत ।

मय मय मय मयमकी मयम मयम मयम
मयम मयम मय मयम मय मयम मय मयम
मयम मयम मय मयम मय मयम मय मयम
मयम मयम मय मयम मय मयम मय मयम
मयम मयम मय मयम मय मयम मय मयम

मानवका ऐसा चारित्रिक अग्र पतन किसी भी युगमें न हुआ है । जीवनका प्रत्येक क्षेत्र गँदला हो गया है । सत्ता और स्वार्थने व्यक्ति और समाज दोनोंको भ्रष्ट बना दिया है । इसका एकमात्र कारण है हमारे जीवनसे शील और सदाचारका निष्का होना । शील स्नागर और चारित्रिक ढटते ही सत्य, अहिंसा, धर्म, कर्म, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, इमान सभी समाप्त हो जाते हैं । आज मानव-मनमें जो घबघनी और अशान्ति आयी है, यह इसलिये कि हमारे जीवनसे सदाचारका सोता रग्न गया है, शीलकी सरिता सूख गयी है ।

आज हमारे ज्ञान विज्ञान सभी व्यर्थ सिद्ध होंगे, यदि हम सदाचारी नहीं हैं, शीलवान नहीं हैं, चरित्रवान नहीं हैं । शाकों, धर्मग्रन्थों और नीतिग्रन्थोंक पढ़नेसे क्या लाभ जो आज हम दुःशील बन रहे हैं, फटोर और फूर बन गये

हैं, हिंसक और अत्याचारी बन गये हैं, उड़ण्ड और अहमादी बन गये हैं : शाखाध्ययनका फल तो सुशीलता और सदाचार है—'शीलवृत्तफलं श्रुतम्' । फिर यह बड़शाहण, तिकता और दुःशीलता क्या : क्या हम अपने पूर्य पुरषों, सतों और महात्माओंक सदाचार, उनसे चरित्र और उनक उदात्त विचारोंसे कुछन सीखेंगे : क्या हमारा जीवन भी उन्हींकी तरह उदात्त और महान् नहीं जनेगा : यदि नहीं तो नर शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है, मानवकी योगि पाना निरर्थक है । आइये, हम फिरसे अपने जीवनमें शील, सदाचार, धर्म, नीति और चरित्रको प्रतिष्ठित करें, अपने जीवनको पवित्र जनायें । व्यक्ति पवित्र बन जाय तो समाज सत्त्विक हो जाय और विश्व निराल बन जाय । तो फिर हम आर्य सदाचार और शीलको अपनाकर अपना, राष्ट्रका और विश्वका कल्याण करें ।

आधुनिक वेप भूषा और विलासितासे चारित्रिक ह्रास

[विलासिताकी मामाग्रियोंक प्रचारसे युवक-युवतियोंक वन, स्वास्थ्य तथा चरित्रका नाश]

अङ्गराग, अन्तराग, नवराजिका आदि सोरह शृङ्गारक प्रसाधनोंका वर्णन वात्स्यानमित्र, नाट्यशास्त्र, वाङ्मय एव नाट्यकौकलतिरिक्त पुराणोंमें तथा महाभारतादि ग्रन्थोंमें भी आया है । पुराने समयमें भी शृङ्गार किया जाता था, किन्तु उस समयक शृङ्गारमें दो बातें थी— समय तथा सात्त्विकता । उस समयक शृङ्गार प्रसाधनोंमें स्वास्थ्यक लिये हितकारी पवित्र ओषधियों पड़ती थी । उन ओषधियोंसे युक्त शृङ्गारको धारण करनेसे शरीर स्वस्थ रहता था, चित्त प्रफुल्लित रहता था और मनपर सात्त्विक प्रभाव पड़ता था । इतनेपर भी शृङ्गार काममूर्धक ही माना जाता था । अङ्गरागादि धारण करनेका अपिक्तर केवल गृहस्थको था और स्त्री भी अपने शरीरका शृङ्गार करती थी, जब कि उसका पति उसके पास हो । अभिप्राय यह कि

शृङ्गार करण पतिके सुखके लिये ही किया जाता था । अन्नचर्य, वानप्रस्थ तथा सन्यासाश्रममें किसी भी प्रकारका शृङ्गार वर्जित है । तात्पर्यमण्डन ग्रन्थ के अनुसार शरीरको सुन्दर विधानकी भावना और सवग या आदर्श—ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती । सौभाग्यवती स्त्री जिसे आनन्द है कि यदि पति बर्षों दूर चला गया हो तो वह सब प्रकारक शृङ्गारको छोड़ दे और अपने सौभाग्यक विषय विन्दू, बूझी आग्नि अतिविक्रम अपने शरीरका अथ छोड़ शृङ्गार न करे ।

फोड़ भी अविवाहिता स्त्रीका यदि अपनेको इस प्रकार राजनी है कि लोगोंक नेत्र महमा ओर जायें तो यह उमा मनमोह

उपयोगसे ये रोमछिद्र बढ़ हो जाते हैं। पसीनेके प्रवाहमें बाधा पहुँचती है। शरीरका दूषित द्रव्य निकल नहीं पाता। इससे त्वचाकी कान्ति नष्ट हो जाती है। त्वचा-सम्बन्धी रोगोंकी आशङ्का बढ़ जाती है। ऐसे लोगोंको यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग (खुजली आदि) हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। साधारण पुसियों भी ऐसी त्वचापर अत्यन्त पीड़ा देनेवाली बन जाती हैं। विलासिताकी वस्तुओंमें पाउडर, स्नो, क्रीम, लिपस्टिक, नखका रंग आदि सेवन करनेवालेको प्रायः आमाशय तथा त्वचाके रोग भी होते हैं।

विलासिताकी सामग्रियोंका अधिक उपयोग युवक तथा युवनियों करती हैं। विद्यालय एवं महाविद्यालयोंमें पढ़नेवाले छात्र एवं छात्राएँ अन्धाधुंध इन वस्तुओंका उपयोग करने लगे हैं। उनके माता-पिता तथा अभिभावक समझते हैं कि उनके बालक पढ़ते हैं और पढ़ाईमें खर्च होता ही है, किंतु सच्ची बात यह है कि छात्र-छात्राएँ माता-पिताकी गाढ़ी कमाईका धन विलासिताकी सामग्रियोंमें, सिनेमा तथा पार्टियोंमें एवं अमर्य-मरणमें नष्ट करते हैं। अपने परिवारकी स्थितिमा उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहता। वे नहीं सोचते कि व्यर्थ वस्तुओंमें वे जो पैसा नष्ट कर रहे हैं, वह उनपर निश्चाय करनेवाले उनके अभिभावकने कितने यत्नसे प्राप्त किया है। पाउडर, स्नो, क्रीम, हेजलीन, लिपस्टिक, सेंट आदि वस्तुओंके उपयोगसे केवल धनका नाश होता हो, इतनी ही बात नहीं, इनके द्वारा चरित्रका नाश भी होता है और स्वास्थ्य भी गिरता है। इन वस्तुओंमें प्रायः हानिकारक एवं अपवित्र पदार्थ पड़े होते हैं। कुछ तो चर्बी-जैसे या उससे भी अपवित्र पदार्थ इनमेंसे अनेक वस्तुओंमें पड़ते हैं और फिर इनको मुख एवं होठका लगाया जाता है। जो लोग आचारका तनिक भी ध्यान रखते

हैं, उन्हें इन वस्तुओंके उपयोगसे सर्वथा ही दूर रहना चाहिये। आचारसे ही सदाचारकी रक्षा हो सकती है।

श्रीरोम्यारोलोंने निशक्तीकरणके सम्बन्धमें कहा था कि 'शस्त्र युद्धके प्रतीक हैं। जब सभी राष्ट्र अपने अपने शस्त्र बढ़ानेकी धुनमें लगे हैं, तब युद्ध अनिवार्य है। इससे कोई मतलब नहीं कि सभी राष्ट्र युद्ध न करनेके पक्षमें हों ही।' इसी प्रकार यह भी सोचनेकी बात है कि शृङ्गारका लक्ष्य क्या है? शृङ्गार किया जाता है—दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको सुन्दर सिद्ध करनेके लिये, दूसरोंके नेत्र अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, अपने-को सुन्दर सिद्ध करने तथा दूसरोंकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करनेकी चेष्टाके मूलमें काम-भावना होती है।

एक बार एक परिचित विद्वान् कह रहे थे—'वे लड़कियाँ आधुनिक वेप-भूपामें सज-सँवरकर, नंगे सिर, खुली सुजाएँ अपने अर्धनग्न शरीरका प्रदर्शन करती बाजारोंमें निकलती हैं और फिर शिंकायत करती हैं कि लोग उन्हें कुदृष्टिसे देखते हैं।' अपनेको इस प्रकार प्रदर्शनकी वस्तु बनानेका तात्पर्य दूसरा हो ही क्या सकता है? क्या यह शिष्ट और भारतीय परम्परा है, क्या यह सदाचारके विपरीत नहीं है?

शृङ्गार करनेवालेके मनमें क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। शृङ्गार स्वयं शरीरके प्रति एक आकर्षण है। इसके द्वारा अनजानमें ही कामुकता बढ़ती रहती है, दूसरेके नेत्र आकर्षित होते हैं और फिर यह आकर्षण एवं पतनका मी कारण बन जाता है। जैसे—राष्ट्र चाहें या न चाहें, शस्त्राधकी वृद्धि होगी तो युद्ध होकर ही रहेगा, वैसे ही शृङ्गारप्रियता आयगी तो चरित्रका नाश होगा ही। शृङ्गारिता सच्चरित्रताकी विरोधिनी है।

आजकल अज्ञानवश माताएँ छोट शिशुओंको भी पाउडर लगाकर सजाती हैं। बाल्यकी घमेल स्वचापर इसका बहुत ही हानिप्रद प्रभाव पड़ता है।

ई । आन तो बात इमने बहुत अधिक बढ़ गयी है । शृङ्गारकी—विगमिताकी बहुप्रचलित सामप्रियोंका उपयोग लक्षियोंका समान ही लड़के भी बहुन्तसे करने लगे हैं । विद्यालयोंके छात्रोंका त्रिये तो ये विगमिताकी सामप्रियों आवश्यक पदार्थ बन गयी हैं । अध्ययनका स्थानपर उनका ध्यान अपनेको मनाये रखनपर अधिक रहने लगा है । फलतः उनके चरित्रका विनाशका चर्चा आन सर्वत्र है ।

विद्यार्थीका भूगण ८—शीघ्र, सहिष्णुता एवं अध्ययन । भारतीय सनातनोक्त युगगत भी गुरुकुलोंमें भूमिपर ही सोते थे और भिक्षार्थ मित्र गुरुका मूखा अन्न खाते थे । उनकी कमरमें सूँझकी मोठी रस्सी होती थी, जिसमें वे कापीन लगाते थे । उनके शरीरपर मृगचर्म रहता था और हाथमें एक लकड़ीका षण्ड । मन्त्रक, उनका या तो घुटा (मुद्रा) रहता या उसपर जटाएँ होती थी । उनका स्वस्थ, सुन्दर शरीर और तेजोमय मुख देवताओंका समान प्रतीत होता था । इस विपरीत, आज का विद्यार्थी भड़कीले वस्त्रोंमें ढल्लू, मुगपर क्रिम-गाउडर लगाये, विषाक्त समान जगेंका चार-चार हिलता, सजाता, दुर्गन्ध, निलेन और सतत दूधनाय प्रतीत होता है । बचपनमें ही नैत्रोंकी शोथ भीग ले जानेसे उसे उपनय (चस्मा) लगाना पड़ता है । उसकी विगमप्रियता उसका चरित्रको नष्ट कर देता है । फलतः वह युवक होनेपर भी बूढ़ तथा दीनता है—विगमिता । उस बूढ़ावस्थामें पहुँचा रही है ।

पहले कहाँ गान श्रावण तथादयमें पूज ही स्नान कर लेती थी । वे गरी-पूजन करती थी । उनका आभरण था गजरा । नील और सुनोचरी के रत्न होता था । धर्म माता का धनुष काशीको यथासम्भव पूज कर लेता उनमें पूजा उत्साह होता था । उनका मुखपर लज्जाका भाव भोगान भी रहता था । लेकिन आज तो नील टूटा गणपति की चामरा आलस्यता

होती है । हमका श्रावण तुरत पाउडर-श्रीम लेकर मुखको सजाना आसपस हो जाता है । घरका कष्ट करना तो दूर, अपने खयके कामकल्पों भी सेवकोंकी आवश्यकता होती है । इस विगमप्रियताके कारण चरित्र, स्थूल तथा सौन्दर्य भी नष्ट होते चले जा रहे हैं । चरित्रमें मानस्य चमक उठता है और उसके विना मौल्य घृष्ट हो जाता है । पर चरित्रकी ओर दृष्टि ही कहाँ है ?

आज भारतीय जीवनपर पाश्चात्य मौल्य-विज्ञान (Aesthetic Science Douglas Ainslie) का प्रभाव सुस्पष्ट है । किन्तु इन पाउडर, क्रिम, टिपलिक आदिमें तो पदार्थ पड़ते हैं, उनका यह सङ्ग स्वभाव है कि वे स्वराजी योग्यता तथा स्वाभाविक सौन्दर्यसे नष्ट कर देने हैं । किसी ऐसे व्यक्तिको, जो नित्य पाउडर लगाना है मरनेका समय जब उसने अपना शृङ्गार न किया हो, आप तब लें तो आपको उमक पीने, बदरंग चेहरेमें घृणा हो जायगी । वरामें जो एक प्रकारकी मनाइर स्तिमता होती है, पाउडरका उपयोग करने रहनेमें यह नष्ट हो जाती है । इस प्रकार विगमिता के पदार्थ स्वाभाविक सौन्दर्यसे नष्ट करत इस बातके लिये विषय कर देने हैं कि व्यक्ति अपनेको वृत्रिगणसे मना मनाये रहे । जब यह इन पदार्थोंका उपयोग किये बिना दूसरा सामने जाता है तो उसका चहला, उमक तथा गरी तथा आकर्षक निवसी होती है ।

यह कसे सम्भव है कि नत्रोंपर, ओष्ठपर तथा गरी पर आप जो पदार्थ लगाते हैं, उनका कुछ भाग आपको पटमें न पहुँचें । नत्र तथा ओष्ठ रँगनेमें जिन रंगों तथा पदार्थोंका उपयोग होता है, उनमेंसे अनेक रंग भी हानि हैं । वे पटमें पहुँचकर पाचनक्रियके दूषित कर देते हैं जिससे अनेक प्रकारका रोग उत्पन्न होते हैं । शरीरमें जो रोग हैं, उनमें जड़में सहस्रों सूक्ष्म छिद्र (रोन्ड) हैं । इन छिद्रोंमें पसीनेका द्वारा शरीरका दूषित दूध मग बाहर आया करता है । पाउडर, स्नो पॉन्ड

उपयोगसे ये रोमछिद्र बन्द हो जाते हैं। पसीनेके प्रवाहमें बाधा पहुँचती है। शरीरका दूषित द्रव्य निकल नहीं पाता। इससे त्वचाकी कान्ति नष्ट हो जाती है। त्वचा-सम्बन्धी रोगोंकी आशङ्का बढ़ जाती है। ऐसे लोगोंको यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग (खुजली आदि) हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। साधारण पुर्सियों भी ऐसी त्वचापर अत्यन्त पीड़ा देनेवाली बन जाती हैं। विलासिताकी वस्तुओंमें पाउडर, स्नो, क्रीम, लिपस्टिक, नखका रंग आदि सेवन करनेवालोंको प्रायः आमालशय तथा त्वचाक रोग भी होते हैं।

विलासिताकी सामग्रियोंका अधिक उपयोग युवक तथा युक्तियों करती हैं। विद्यालय एव महाविद्यालयोंमें पढ़नेवाले छात्र एव छात्राएँ अध्यापक इन वस्तुओंका उपयोग करने लगे हैं। उनके माता-पिता तथा अभिभावक समझते हैं कि उनके नायक पढ़ते हैं और पढ़ाईमें खर्च होता ही है, किंतु सच्ची बात यह है कि छात्र-छात्राएँ माता-पिताकी गाढ़ी कमाईका धन विलासिताकी सामग्रियोंमें, सिनेमा तथा पार्टियोंमें एव अमर्य-भयणमें नष्ट करते हैं। अपने परिवारकी स्थितिका उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं रहता। वे नहीं सोचते कि व्यर्थ वस्तुओंमें वे जो पैसा नष्ट कर रहे हैं, वह उनपर विश्वास करनेवाले उनका अभिभावकने कितने यत्नसे प्राप्त किया है। पाउडर, स्नो, क्रीम, हेजलीन, लिपस्टिक, सेंट आदि वस्तुओंके उपयोगसे केवल धनका नाश होता हो, इतनी ही बात नहीं, इनके द्वारा चरित्रका नाश भी होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इन वस्तुओंमें प्रायः हानिकर एव अपवित्र पदार्थ पड़े होते हैं। कुछ तो चीजें-जैसे या उससे भी अपवित्र पदार्थ इनमेंसे अनेक वस्तुओंमें पड़ेते हैं और फिर इनको मुख एव होठक लगाया जाता है। जो लोग आचारका तनिक भी ध्यान रखते

हैं, उन्हें इन वस्तुओंके उपयोगसे सर्पया ही दूर रहना चाहिये। आचारसे ही सदाचारकी रक्षा हो सकती है।

श्रीरोम्मारोलोंने नि शक्की-रूपसे सम्बन्धमें कहा था कि 'शत्रु युद्धके प्रतीक हैं। जब सभी राष्ट्र अपने-अपने गलाख बढ़ानेकी धुनमें लगे हैं, तब युद्ध अनिवार्य है। इससे कोई मन्त्र नहीं कि सभी राष्ट्र युद्ध न करनेके पक्षमें हों ही।' इसीप्रकार यह भी सोचनेकी बात है कि शृङ्गारका लक्ष्य क्या है? शृङ्गार किया जाता है—दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको सुन्दर निदि करनेके लिये, दूसरोंके नेत्र अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, अपने-को सुन्दर सिद्ध करने तथा दूसरोंकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करनेकी चेष्टाके मन्त्रमें काम-भावना होती है।

एक बार एक परिचित विद्वान् कह रहे थे—'ये लड़कियाँ आधुनिक वेप-भूषामें सज-सँवरकर, नगे सिर, खुली मुजाएँ अपने अर्धनग्न शरीरका प्रदर्शन करती—बाजारोंमें निकलती हैं और फिर शिन्धवत करती हैं कि लोग उन्हें कुछधिये देखते हैं।' अपनेको इस प्रकार प्रदर्शनकी वस्तु बनानेका तात्पर्य दूसरा हो ही क्या समझता है? क्या यह शिष्ट और भारतीय परम्परा है, क्या यह सदाचारके विपरीत नहीं है?

शृङ्गार करनेवालेके मनमें क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। शृङ्गार स्वयं शरीरके प्रति एक आकर्षण है। इसके द्वारा अनजानमें ही कमुकता बढ़ती रहती है, दूसरेके नेत्र आकर्षित होते हैं और फिर यह आकर्षण एव पतनका भी कारण बन जाता है। जैसे—राष्ट्र चाहें या न चाहें, शस्त्रायुकी वृद्धि होगी तो युद्ध होकर ही रहेगा, वैसे ही शृङ्गारप्रियता आपसी तो चरित्रका नाश होगा ही। शृङ्गारिता सधर्मिताकी विरोधिनी है।

आजकल अनानयश माताएँ छोट शिशुओंको भी पाउडर लगाकर सजाती हैं। बालककी कोमल त्वचापर चर्मा वस्तु ही हानिप्रद प्रभाव पड़ता है।

वाय्यके लिये धृष्टिमें खेयना स्वाभाविक स्वास्थ्यप्रद है। शिशुके अङ्गमें शुद्ध सरसोंके तेलकी मालिश करनेमें शिशुके अङ्ग पुष्ट होते हैं। बच्चोंको पाउडर, क्रीम आदि नहीं लगाना चाहिये। इससे वाय्यका स्वास्थ्य नष्ट होता है।

आवश्यकता तो इस बातकी है कि सरकार विविधताके पदार्थोंका विदेशोंसे देशमें आना सर्वथा बन्द

कर दे और देशमें इनके निर्माणपर प्रतिबन्ध लगा दे। मनुष्य-जीवनके लिये ये पदार्थ किन्हीं प्रकार आवश्यक नहीं हैं। इनसे धन, चरित्र तथा स्वास्थ्यका नाश होता है। प्रत्येक व्यक्तिको इन पदार्थोंके उपयोगसे बचना चाहिये और अपने बच्चोंको बचाना चाहिये। तभी सदाचारकी रक्षा होगी।

सर्वसुखी एव सदाचारी बननेके लिये आचरणीय कर्तव्य

[यदि तुम चाहते हो कुछ—]

करना—तो गुरुजनों एवं गुणियोंका ययायोग सम्मान और उनकी ययावश्यक सेवा शुश्रूषा करो।

जानना—तो स्वयं अपने एवं अपने कर्त्तव्योंको जानो।

जीतना—तो क्रोध, लोभ, मान, छद्म, कपट, काम-वासना आदि आमोन्नतिमें बाधक, मनके विकारोंको जीतो।

त्यागना—तो कुर्विचारों, दुराचारों और दुर्व्यमनोंको त्यागो।

बचना—तो मात्र नामधारी गुरुओं एवं दुराचारी मित्रोंकी सहाय्यसे बचो।

लिखना—तो जिससे स्व-परका हित हो, सदैव वेसा ही लिखो।

सोचना-विचारना—तो स्वयंको योग्य, गुणी एवं सुखी बनानेकी बात सोचो।

देना—तो स्व-पर-यज्ञाणके कर्त्तव्योंके लिये जानें अपने तन, मन, धनका भरपूर सहयोग दो।

लेना—तो जहाँसे भी मिले, वहाँसे अच्छी शिक्षा लो।

खाना—तो शरीर एवं मन, दोनोंको ही जो खस बनाने रखें, उसी ही सारविक वस्तुओंको खाओ।

पीना—तो प्रभु-गुण-गानयन मधुर रस पियो।

बोलना—तो प्रिय, सत्य और स्व-पर-हितकारी वचन बोलो।

देखना—तो अपने दोरों तथा दूसरोंके गुणोंको देखो।

सुनना—तो श्रीभगवान्की गुणगाथा, रामचर्चा एवं पीडितोंकी आह सुनो।

शान्ति प्राप्त करना—तो राग-द्वेष, ईर्ष्या-मृगा, माया-मोह ममता और दुरासा-निराशा आदिकी बातें न यभी मोचो, न करो।

—श्रीशान्तिचन्द्र जैन

चरित्र-निर्माणका प्रेरणा-स्रोत—‘श्रीरामचरितमानस’

(लेखक—प० श्रीरामप्रसादजी अवस्थी, एम० ए०, झांझी, भानस-व्यास)

सदाचार मानवताका यह प्रकाश-स्तम्भ है, जहाँसे सर्वतोमुखी प्रतिमाकी देदीप्यमान रश्मियाँ प्रस्रुति होती हैं। व्यक्ति ही समाजका घटक है। सदाचारी व्यक्ति ही समाज तथा सशक्त राष्ट्रका निर्माण करता है। व्यक्तियोंसे समाजका और समाजसे राष्ट्रका परस्परान्वित सम्बन्ध होता है। राष्ट्रका उन्नयन, उत्कर्ष, वहाँके निवासियोंके चरित्रपर निर्भर होता है। चरित्रमें बड़ सब कुछ आ जाता है, जो विचारके आचारमें परिणत हो जानेसे सम्भूत होता है।

गोखामी तुलसीदासकी अमरकृति—‘मानस’ अपने-आपमें चरित्रकी विशद व्याख्याका एक विश्वकोश-सा है। चरित्र मानवका सर्वस्व है। मानव-उत्थानका यह उच्चतम शिखर है, जहाँसे गिरकर पुन मूलस्थानपर पहुँचना दुष्कर होता है—

गिरि ते जो मूपर गिरै, जरी सो एकहि बार।

जो चरित्रगिरि ते गिरै, गिरै जनम हजार ॥

रामचरित्र विश्वमें सर्वश्रेष्ठ आदर्श चरित्र है और ‘मानस’ उसका परिष्कृत प्रतिनिधि है। वह सदाचारकी प्रेरणाका मूल उत्स है। यही वरुण है कि इसमें अवागहन करनेवालेका जीवन आदर्श, अनुकूलनीय बन जाता है। मानसके प्रतिपाद्य तत्व हैं—श्रीरामचरित-मण्डल-मण्डन मर्यादा-मुरुतोत्तम श्रीराम। उनका विशद चरित्र ही सदाचारकी सर्वाङ्गीण प्रतिमा है। नित्य नवीन जीवनमें उल्लासकी उपलब्धि उनके चरित्र-श्रवण, मननक द्वारा होती है। इसीलिये इसकी फलश्रुतिमें कहा गया है—

सुनहिं विमुक्त बिरत अहचिपई। लहहिं अगतिपति संपतिबई ॥
ये गावहिं यह चरित सँभारे। तेह यहि ताल चपुल रलबारे ॥

जिस समय आततायियोंकी तृती बोल रही थी, अत्याचारका तुमुल नाद छया था, क्षत्रियोंका बाहुबल क्षीण हो चुका था, ज्ञान-भानु अस्ताचल-शृङ्गमें समा चुका था, चोगियों विलुम्पित और वेष्टियों प्रफुल्लित थी, उसी समय तुलसीने श्रीरामचरितका निशद यश जनताके समक्ष उपस्थित किया। उन्होंने श्रुति-शास्त्र-पुराणोंका समस्त सदाचार-सार राघवके यशमें रख दिया और असाध्यको साथ, अगम्यको गम्य कर दिया। आज तुलसी विश्वके मानसमें राजहंसके रूपमें विराजमान हैं।

सदाचरणपूर्वक भक्ति एवं भगवत् प्राप्तिके लिये साधन क्रमका विधान ‘मानस’ इस प्रकार करता है—

भक्ति मुतंत्र सकल सुखस्थानी। बिनु सतमग न पावहिं प्राणी ॥

बिनु सतमग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग।

मोह गए बिनु राम पद होई न दइ अनुराग ॥

मिलहिं न रघुपति बिनु अनुराग। किए जोग जप जाल बिराग ॥

भ्रातृत्वका अलौकिक उदाहरण श्रीराम और भरतके पारस्परिक सौहार्द, सौजन्यमें दीगता है। भरत यदि ‘मेरे सरन रामहि की पनही क उद्योगक हैं तो राम उनके नामके जापक हैं। यह कहना यथार्थ है कि चरित्रबलमें कौन आगे है! भ्रातृत्वका ऐसा सदाचार और कहीं है।

अनेक स्थलोंपर चरित्रकी झोंकी मानसमें विस्तारसे वर्णित है। पितासे पुत्रका, भाईसे भाईका, पतिसे पत्नीका, मित्रसे मित्रका क्या व्यवहार होना चाहिये—इसका विवेचन बड़ी शालीनताके साथ मानसमें संजोपा हुआ है। मानसके चरित्रनायक श्रीराम हैं, जो आदर्शके अनूटे उदाहरण हैं। अतः कहा गया है कि विश्वमें ऐसा कौन है, जो श्रीरामका अनुमनी न हो—‘लोके न विद्यन्ते यो न राममुत्तम’।

इष्टके त्रिना जीवनके अनिष्ट दूर नहीं होते। श्रीराम ही इष्ट हैं, उपास्य हैं एवं जीवनके पग-पगपर आनेवाली परिस्थितियोंके दिव्य आलोक हैं। भारतको राष्ट्रके रूपमें एवं मानवके चरित्र (ज्ञान-कर्म) के स्वरूपमें श्रीरामको चित्रित किया गया है—

हिन गिरि कोटि अचल रघुवीरा। कटि मिथु सत सख गभीरा ॥

तुलसीके राम कन्न भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और सभी परिस्थितियोंमें, सर्वकालमें, सर्वदेशमें उपलब्ध भी हैं। यहाँ तक कि रामके अनिर्दिष्ट कुछ अन्य हैं ही नहीं। वे भारतके शीर्षभाग हिमालयके समान अडिग हैं और उनकी कटि एवं अधोभागमें अनन्त सिन्धु सुशोभित हैं। हिमालयके समान उनका ज्ञान अडिग और सिन्धुके समान उनका कर्म प्रगल्भ है। अतः भगवान् श्रीराम उत्तरभागसे दक्षिणभागकी यात्रा करते हैं, मानो शीर्षस्थ ज्ञानको कर्ममें उतार रहे हैं। हिमालयसे पुष्प सन्निभ भागीरथीका उद्गम है और अनन्त सिन्धुमें उनका निक्षेप होता है। इसी प्रकार भगवान् अनन्त, भगवान्की शक्ति अनन्त, भगवान्का ज्ञान अनन्त और भगवान्का प्रेम अनन्त है। श्रीरामकी मान्यताका सशक्त उदाहरण कविवर 'विनय'में देते हैं। दीनोंके प्रति प्रगाढ़ प्रेमके कारण वे 'उपास्य' हैं। वन-यात्रासे पूर्व तथा वापसीसे बाद भी माता कौसल्या, भगवती जानकी, गुरुमाता अरुंधती और जनकपुरके मन्त्रिभार्यायें यहाँ उन्हें मधुर भोजन करनेका

अवसर मिला। पर जब पूजा गया कि भोजनमें सार क्या है तो श्रीरामने शास्त्रीना-शिष्टाचारक वाग्विना सन्निभ शिवरीकी फट्ठा-माधुरीका अभिनन्दन किया—

पर गुरु गृह, भिय सन्न सगुरे भइ अक जई पहुगाई।
तब तई कहि सबरी के फटन की रुचि साधुरीम पाई ॥

आतिथ्यकी स्मृतिका यह उदाहरण कदाचित् ही कहीं अन्यत्र मिलेगा। लक्ष्मणको रणस्थलमें शक्तियोग लगा है, किन्तु उनकी वेदमायो गौण स्थान देकर श्रीराम विभीषणके कल्याणका ही विचार कर रहे हैं—

रन पर्यो बपु विभीषन ही को मोच हन्य अधिकई ॥
(विनयप० १६४।१)

आश्रितकी चिन्ता हमारे प्राचीन सदाचारका प्रतीक है। जिस पिताने स्नेह एवं धर्मकी रक्षामें अपना शरीर भी छोड़ दिया, उससे भी अधिका गीधका स्नेह इन शब्दोंमें प्रस्तुत होता है—

नद निबाहि देह तजि दमरु कीरति अचल चकाई।
धेमेहु विदु ते अधिक गीधर समता गुा गछाई ॥
(विनयप० १६४।२)

वृत्तज्ञाका यह कितना 'श्रेष्ठ आदर्श' है। श्रीरामका चरित्र, जीवन सभी कुछ अपनेमें ही सीमित नहीं है। उनका चरित्र और जीवन विषयके निये आदर्श सदाचार है एवं 'मानस' है उसका उच्चैः प्रेरणा-मूल। मानस आदर्श चरित्र और अनुकरोणीय सदाचारका मद्भूत है। वस्तुतः मपादा करिता यह मर्यादा काव्य-मन्त्र है।

सदाचार-सजीवन

अपने साधारणकी बहुत संभाल रखना। क्योंकि जहाँ चाहो खोजो—सदाचारमें बड़ेकर सहायक ज्ञत मरते नहीं पा सकते। जिस पुरुषका आचरण पवित्र है, उसकी सभी इच्छा करने हैं, हमन्त्रिये सदाचारको प्राणोंसे भी अधिक मूल्यवान् समझो। बृहस्पति सदाचारमें सभी नहीं हटते। क्योंकि वे जानते हैं कि सदाचार-स्यागसे किन्ती आपत्तियाँ आती हैं।

सदाचार

(लेखक—पूज्यपाद महात्मा ठाकुर श्रीश्रीसीतारामदास आनन्दनाथजी महाराज)

श्रीविष्णुपुराणमें महर्षि और्य कहते हैं—‘गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धपुरुष, वृद्ध एवं आचार्यगणोंकी अर्चना करे एवं प्रातः तथा संध्या कालमें संध्यादेवीको प्रणाम करे। वह होमादिद्वारा अग्नि आदिका उपचरण करे और सत्ता सयत्त होकर अनुपहत वस्त्रधर, महौषधि, गारुडरत्न आदि माङ्गलिक वस्तुएँ धारण करे तथा अपने केश चित्रने एवं परिष्कृत रखे। वह सुगन्धित, मनोहर वस्त्र एवं उत्तम श्वेत पुष्प धारण करे, कभी किसीका कुछ अपहरण न करे, किसीको कभी अप्रिय वाक्य न कहे, मिथ्या प्रियकृत्यन भी न करे, परदोष वर्णन न करे, अन्यकी सम्पत्तिको देखकर लोभ न करे, किसीमें वैर न करे, निन्दित पथग्रहण न करे और नदी-कूल-छायाका आश्रय न ले। पण्डित लोकनिर्दिष्ट, पतित, उन्मत्त, बहु शत्रु-समन्वित, कुदेशस्थित, वेश्या या वेश्यापति, अन्य जगत्से गर्विण होनेवाले, मिथ्यावादी, अतिव्ययकारी, परनिन्दापरायण एवं शठ व्यक्तिके साथ मित्रता न करे। स्नोतस्त्रिनी (नदी) आदिके स्नानरहित स्नानमें या तीव्र धारमें स्नान न करे। प्रज्वलित गृहमें प्रवेश न करे। वृक्षके शिरपर आरोहण न करे। मुख टक बिना जम्हाई न ले। दण्ड-से-दण्डका घर्षण न करे। नासिका-कुल्लूचन न करे। श्वास एवं खोंसी खुले मुखसे न छोड़े। उच्च हास्य एवं सहास्य अधोनाथ्य परित्याग न करे। नखवाश या नखद्वारा तृणच्छेद न करे एवं नखद्वारा भूमिपर लेखन न करे।

विचक्षण व्यक्ति श्मश्रुचर्चन, लोष्ठमर्दन न करे। अपवित्र अवस्थामें सूर्यादि ज्योतिष्यदार्थ तथा ब्राह्मणादि एवं प्रशस्त पदार्थोंका दर्शन न करे। निर्जसना परनारी एवं उदयास्तकालीन सूर्यका दर्शन न करे। शव दर्शन करके एवं शवगन्ध ग्रहण करके घृणा न करे, क्योंकि शवगन्ध सोमका अंश होता है।

रात्रिकालमें चतुष्पथ, चैत्यवृक्ष, स्मशान, उपवन एवं दुष्ट नारीसे बचकर चले। अपनेसे पूज्य व्यक्तियों, देवता, ध्वज तथा तेज पुत्र-पदार्थकी छायाका अतिक्रम निश्चि व्यक्ति न करे। कल्याणकामी व्यक्ति शून्य गृहमें निवास न करे एवं एकाकी एकान्त वनमें न रहे। केश, अग्नि, कण्टक, अपवित्र वस्तु, मम्म, दूध, स्नान-जलसे आर्द्रभूमिका दूरसे ही परित्याग करे। अनार्य-व्यक्तिका आश्रय न ले। हिंस्र प्राणीके पास न जाय। निद्राभङ्गके बाद अधिक देरतक पड़ा न रहे। कुटिल व्यक्तिसे स्नेह न करे। अधिक समयतक निद्रा, जागरण, अवस्थान, स्नान, उपवेशन, शय्या-सेवन तथा व्यायाम न करे। प्राज्ञ व्यक्ति दन्तघाती एवं सींगवाले जीवोंके पास न जाय। सामनेकी हवा और धूप तथा नीहारका परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, निद्रा तथा आचमन न करे। होम, दंष्ट्रपूजा आदि क्रिया, आचमन, पुण्याहवाचन, जपकार्यमें एकत्रल होकर प्रवृत्त न हो।

कुटिलमन मानवका साथ कभी न करे। क्षण मात्रका साधु-सङ्ग प्रशस्त है। ज्ञानी जन उत्तम या अधम जनोंसे विरोध नहीं करते हैं। विवाद और विवाह समशील लोगोंके साथ ही करना चाहिये। वस्तुतः ज्ञानी जन किसीसे भी विनाशराम्भ नहीं करे। निष्फल शत्रुता न करे। अल्प हानि सह लेना ठीक किंतु किसीसे शत्रुता करके अथलाभ करना उचित नहीं। स्नानके बाद शुद्ध परिपूत वस्त्र या हाथद्वारा शरीरमार्जन नहीं करना चाहिये। केश-वस्त्रन नहीं करना चाहिये। स्नानरुत बाद जलसे बाहर स्थलपर आचमन करना चाहिये। पदसे पदमें आघात न करे। पूज्य व्यक्तिके सामने पाँव न पसारें। गुरुजनोंर सामने खड़ा किसी रहे, बीरासनका परित्याग करे।

पूज्य व्यक्ति और महत्त्वश्रव्यादिको यामाङ्ग वरके न जाय । पण्डितजन मूर्ख, चन्द्र, अग्नि, जल, वायु, पूज्य व्यक्ति इन सबके सामने बैद्यर मन्त्र-मन्त्र त्याग न करे । खड़े होकर पेशाज न करे । मार्गमें पेशाज न करे । स्नेहा, मन्त्र-मन्त्र तथा रक्तका लहान न करे । आहारके समय, देवपूजा, माङ्गलिक कार्य, जप, होम आदिमें समय एवं महाजनोके समीप स्नेहाका त्याग न करे, झींरु नही । अशिष्ट (अवुत्तमा) नारीका विश्वास न करे । किन्तु उसका जानकर तिरस्कार न करे । उसके प्रति ईष्याजु न हो । उसपर किसी भी प्रकार धींस न जमाये । सदाचारपरायण विद्वान् व्यक्ति, माङ्गलिक वस्तु—पुष्प, रत्न, धृत तथा पूज्य व्यक्तिको नमस्कार किये बिना घरसे बाहर न निकले । चतुष्पथको नमस्कार करे । यथायसर होयादि कार्य करे एवं विद्वान्—माधु व्यक्तियोंका सम्मान कर । जो व्यक्ति देव, ऋषिगणके पूजक है, पितरोंक प्रति श्राद्ध-नर्पण करते हैं, अनिधि-सत्कार-परायण हैं, वे ही उत्तम लोगमें जाते हैं । जो जितेन्द्रिय होकर समयपर श्रम्य, हितकर प्रिय वाक्य श्रोते हैं, उन्हें दहायसानके बाद आनन्दप्रद अक्षय्यगेय प्राप्त होते हैं । जो धीमान्, धीमा, धमावान्, आस्तिक एवं विनीत हैं, वे सत्पुत्रोपम विषावृद्ध व्यक्तियोंक योग्य उत्तमगेयमें गगन करते हैं ।

मूर्ख एवं चन्द्रप्रशङ्क समय, पर्वके दिन, अशौच समय या अशुभलमें तथा भवजर्मनक समय पण्डित व्यक्ति अप्ययन न करे । जो मनुके बधु हैं एवं मत्सरदित तथा भीत व्यक्तिको आरस्त करनेवाले हैं,

उनके लिये स्वर्गलाम अति सामान्य फल है । जो गरिभ-रक्षा करना चाहते हैं, वे धूप तथा वर्षाकालमें छतरी (छाते) का प्रयोग करें । रात्रिकालमें गन्ध या वनमें प्रवेश करते समय दण्डपाणि (हस्त-लुगुधारी) होकर चरें एवं बाहर जाते समय सदा पादुका ग्रहण करें । दार्ये-वार्ये, ऊपर या दूर देवते हुए पण्डित व्यक्ति न चले । चलते समय सामनेसे चार हाथ दूकी भूमिको दायते हुए चलें । जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर पूर्वोक्त आचरणोंका पालन तथा अन्यान्य दोषोंके हेतुको विनष्ट करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्षमें किंचित् बाधा नहीं पहुँचती । पापी व्यक्तिके प्रति भी जो पाप न करे, किसीक निन्द्य वाक्योंके बदले प्रिय वाक्य बोले, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके बधु हैं एवं उन बधुत्व निरन्धनके लिये आर्द्रचित्त हैं, मुक्ति उनके हाथोंमें होती है । जो व्यक्ति सदा सदाचारपरायण, वीनराम, काम-क्रोध-लोभ-जयी हैं, उन्हींके सहारे पृथ्वी अवस्थित है । सत्य समयमें प्रीति जाग्रण करता है । जहाँ सत्य कहनेसे विस्तीका अनिष्ट होता हो, वहाँ मौन रहना चाहिये और जहाँ प्रिय वाक्य हितकर तथा युक्ति-संगत न हो, वहाँ प्रिय वाक्य भी न कहे । कर्षोक्ति हितवाक्य नितात अप्रिय होनेपर भी अनन्त श्रेयस्कर होता है । जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके लिये मङ्गलकारी हो, बुद्धिमान् व्यक्ति उसी काममें मनसा, वाचा, कर्मणा दक्षचित्त होता है । सदाचारके ये पुत्र पालनीय नियम हैं, जिनके आचरणमें आ जानेपर लोक और परलोक दोनोंका सुधार सम्भव है । समीको इनका आचरण मनोयोगसे करना चाहिये ।

माधुके लक्षण

जो झूठ नहीं बोलता पणनिन्दा नहीं करता, सहजोंको धारण करता है, समयमें निर्धर है, समयमें समभावसे आत्मज्ञेय देखाता है और श्रोतारिके चरणाका प्रेमी है वही माधु है ।

सदाचारका मूल मन्त्र—भगवत् शरणागति

(लेखक—प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

यजुर्वेद (२२।२२) में याजक परमात्मासे प्रार्थना करता है कि 'प्रभो ! हमारे राष्ट्रमें श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वी-गुरु, दूध देनेवाली गायें उत्पन्न हों, सुमिश्र बना रहे, वृक्ष फल-फूलसे लदे रहें तथा आपकी कृपासे हमारे योगक्षेमका समुचित प्रबंध (कल्पना) होना रहे—'योगक्षेमो न कल्पताम्'।* इसी श्रुतिका अनुसरण करते हुए महर्षि गौतम अपन वैदिक धर्ममन्त्र ०।६३६४ में 'योगक्षेमार्थमीश्वरमधि गच्छेत् । नायमयत्र देवगुरुधार्मिकेभ्यः' की आज्ञा देकर 'श्रुतेरिद्यार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्' को चरितार्थ करते हैं। अर्थात् सदाचारी पुरुष योगक्षेमके लिये परमेश्वर, श्रेष्ठ राजा, देवता, गुरु आदिका आश्रय ले। मनु आदि अन्य स्मृतिकार भी ऐसा ही कहते हैं। गीता (९।२२) में स्वयं भगवान् भी इसका समर्पण करते हुए अनन्य वाशित्तों अपने द्वारा योगक्षेम-बहनकी बात कहते हैं—'योगक्षेमं धर्माग्रहम्'।* इसपर अनेक भाष्य एवं विस्तृत व्याख्याएँ हैं। महाभारता-तर्गत 'नारायणीयम्' के अनुसार इसमें शरणागतिका भाग है और कहा गया है कि भगवान् अहकाररहित पूर्ण शरणागत व्यक्तिद्वारा, सदाचारका सम्पन् पालन कराकर उसे शम-दमादि पद-सम्पत्ति एवं सम्पत् योग-ज्ञान-कैवल्यादिप्रदानरूप योगक्षेमका बहन करते हैं। इसमें—'नद दे, लदा दे और लदनेवालेको साथ कर दे'—का भाव है—

मनापिणो हि ये चेचिद् यतयो मोक्षधर्मिणः ।
तेषां विच्छिन्नसृष्णानां योगक्षेमवहो हरिः ॥

(महा० शा० १४८।७२)

* यह मन्त्रकृष्णयजु काठकसंहिता ४।१४, तैत्तिरीय-संहिता ७।५।१८, मैथिल्य-सं० ३।१२।६ और शुद्ध काव्य संहिता २४।३०।३२ में भी आया है। इसके प्रयोगक्रमपर श्रीमातासुदर्शन, काव्य, भाष्यदिन-तन्त्र, काव्याचन-औषधमूलक, देववाक्त्रिभाष्य-पदसिधियों श्रीमाता है। श्रुतेर-१०।१६६।५ की प्राप्ति भी, ऊपर देखी हो है। उषमें शुभ्र-यजुस्यवाक्याका भाव है।

सदाचारके प्रेरक भगवान्—उक्त वेदोंसे लेकर गीतातक सभी सङ्ग्रहोंका पर्यन्त-सान्तात्यर्पण भगवत् शरणा-गतिपूर्वक सदाचरणमें ही है—'मामेकं शरणं व्रज' 'एकमात्र मेरी शरणमें आओ' आदि। इसका कारण यही है कि सदाचार तथा जीवकी सारी राक्षा एवं अन्तस्चेष्टाओंके प्रेरक श्रीभगवान् ही हैं। यैत्रीतन्त्रिका-ब्राह्मण (३।९) की श्रुति कहती है—'एष होवैन साधु कर्म कारयति' 'यह परब्रह्म परमात्मा ही जीनेसे श्रेष्ठ कर्म कराकर उसे श्रेष्ठ लोकांको प्राप्त कराता है'। 'अन्तर्यामी ब्राह्मण' भी यही कहता है—'अन्तःप्रविष्ट शास्ता जनानाम्'। 'वेदांत सूत्र'के 'परास्तु तच्छ्रुते' (२।३।४१; २।१।३४; १।१।२) आदि प्रायः पचासों सूत्र भी जीवकी समस्त चेष्टाओंको ईश्वरपक्ष ही मानते हैं। उपनिषदोंके 'स कर्ता कारयिता जनाधिप'—'वही कर्ता तथा स्रष्टा ब्रह्म करानेवाला है, 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तर्यो यमयति' (इहोपनिषद् ५।७।२२); वह आत्माके भीतर बैठकर आत्मासे नियन्त्रित करता है। भागवतके 'योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुताम्' (४।९।६) —'मेरे अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर सोयी पराजानीको प्रेरित करता है', तथा सभी गायत्रीमन्त्रोंके—'मै परमात्माका ध्यान, शरण ग्रहण करता हूँ, वे मुझे सदाचारमें प्रेरित करें'—का यही भाव है। कर्मरन्ध्रसे मुक्तिका भी यही माग है। गीताके भी—

ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारुढानि मायया ॥
समेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । (१८।६९-६२)

—ईश्वर सभी प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित होकर अपनी मायासे यन्त्रारुढ जीवोंको घुमाता, प्रेरित करता

है 'तुम सर्वोत्तमा उद्दीनी शरण लो, 'मत्त स्मृतिज्ञान
मपोहन च' (१५।१५) 'मैं ही ज्ञान, स्मृति और
उनके विनोदकर कारण हूँ' आदि कथनोंसे भी यही
वात सिद्ध होती है। श्रीमद्भागवतादिमें ब्रह्मानीमे स्वयं
भगवान्ने कहा है कि आपने तपस्या एवं प्रार्थना आदि मैंने
ही प्रवर्धायी है, यह मेरी ही कृपाकर परिणाम है—

यच्चकथांश्च मत्स्तोत्रं मत्कथाम्युदयादितम् ।
यथा तपसि ते निष्ठा स एव मध्वनुग्रहः ॥
(श्रीमद्भा० ३।१।३८, मत्स्य० २७३।१३-१५)

"भागवतमें ही भक्तराज कृष्णसुर भी कहता है कि
इन्द्र ! यह समस्त भूतवर्ग कल्पितजीवी तरह उस
परमात्मा विष्णुके सर्वथा परतन्त्र है—।"

यथा दान्मयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः ।
एव भूतानि मध्वन्मीशत प्राणि विदि भो ॥
(श्रीमद्भा० ६।१५।१०)

गोस्वामी तुलसीदासजीके 'मानस'के—

उमा दाद आपित की गई । मरहि नपावत राम गुमाई ॥
मर मरक इव सचहि नपावत । राम बगोस वैद अम गावत ॥
'उर मरक रघुकुल विनयन ।' (७।११२।१) 'माया
मरक मीन' (३।१५) 'मरकानत सन्ने तुरीय'
(विनयपत्रिका ७३।३) 'जब मरक पशु बरही (विनय०
८९।८) आदि कथनोंमें भी यही वेदानुगतिता है ।

सदाचारद्वारा प्राप्य भी भगवान्—इही सब
कारणोंसे श्रुतिपुराणोंमें सदाचार-पालन के लिये और उनके
एवमात्र परमेश्वर प्रभुकी प्राप्ति के लिये भी भगवच्छरणोंकी
शरणागतिसे, उनकी स्मृतिको ही परमोचित एवं सर्वथा
निष्पष्टक मार्ग बन गया है—

'सुति पुराणमर्ध्वं ब्रह्मही । स्मृति मगमि विना सुख माहीं ॥
'सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर शुभ च' (गी० ८।७) ।

'सदा मुसे स्मरण करो और (स्वर्गागमिदि) शुद्ध सदाचार
का पालन करो ॥ भुव, प्रसाद, नरद, व्यास, वसिष्ठ, शुक्रदेव
जी आदि आत पुरुषोंका भी यही उपदेश एवं आवाह है—
मिव अत्र मुक्त साक्षात्कार मारद । अमुनि महा विचार विचारद ॥
मह कर मत स्तवनायक पडा । करिभ राम पद पकज देहा ॥
(मानस ७।१२१।१५)

अन सदा भगवत्स्मरण, नमन और शरणागतिपूर्वक

सत्पाचारका पालन करना चाहिये ।

सदाचार स्वयंभी भगवान्—यउ (१०।१) के द्वारा
वाक्यादि मन्त्र, 'धर्मस्त्य वृषरूपधृक्' लोकाता स्वपणे
धर्म' (वासो० ६।१२७।१८) तथा गीताके ब्रह्मार्पण',
(४।२४) 'परमात्मा समाहित' (गी० ६।७)
आदि वचनासे शुद्ध सदाचार, समय स्वयं भी परमात्मा
सिद्ध है। तभी 'सुपुतावयवस्वन्वत्साधर्म्येण चरन्ति हि'
(योगवासिष्ठ ५।४०।२०) 'सुनि गुण गान समाधि विनासी
(मानस ७।४१।४) आदिसे श्रेष्ठ आचार्यका समा
धियत् ही माहात्म्य है । योगवासिष्ठमें जडसमाधि की अपर
तत्त्वदर्शनपूर्वक जामत् व्यवहार, लोकप्रवेशको बार-बार ध
वतलाया गया है (सुपुता स्वयं १२।२२, उपरम उक्त०) ।
निगमहिमार्गमें प्रतिष्ठित श्रीभगवान्का अवतार-धारणपूर्वक
सदाचाररत्ना एव अर्धवर्ग सहस्रण भी यही सिद्ध प्रतीता है ।

इस प्रकार श्रद्धा विनय तथा सम्पद्ययुक्त सदाचार
पालनसे मनुष्य जीवनकी कृतार्थता है । पर धर्मात्मा या
सदाचारी बननेके भाषके अहंकर तपादग्भ, मोहाद्विसे भवत्य
वचना चाहिये, क्योंकि इनसे शान्तियों एवं सदाचारिणों
तरफो भी पग-पगकर स्वल्पकर भय बना रहता है—
शानिनामपि चेतासि देवी भगवती हि सा ।
यत्नादाष्टप्य मोहाय महामाया प्रपच्छति ॥

(दुर्गास्त०, प्रबोधचन्द्रोदय०, अमृतोदय० आदि)

साथ ही कार्याग्री शक्ति भी यही है । और निरद
समयमार्गियोंके—'सैषा प्रसन्ना चरदा नृणा भवति
मुक्तये । सा पिपा परमा मुक्तेहेतुभूता सन्नातनी
तथा 'धर्म्याणि 'सुष्टुती करोति, भवती प्रमादात् ।'
(दुर्गास्त० ४।१६) आदि वक्तोंका भी यही रहस्य है ।
उस शक्ति या शक्तियुक्त ब्रह्मकी कृपाशक्ति और प्रसारो
ही सत्ये योगश्रेयस्क—निर्विघ्न सदाचारका पालन-सर्व
चरन्ता है और परम स्वयंकी प्राप्ति भी हो सती
है । इस वैदिकसूत्रोक्त शरणागतिमता का भी विरोध करने
या मार्गच्छान्दकी जीवन नहीं अती—'म पनेन
स्वलेदिह ।' (श्रीमद्भा० ११।२।१५)

श्रीरामस्नेहि-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त

(लेखक—श्रीगुरुपुत्रमदासजी शास्त्री, रामस्नेहि-सम्प्रदाय-आचार्य, वेङ्कपा)

सदाचार वह है, जो संपुरणोंद्वारा आचरित या सद्गुरु-से सम्पन्न हो। 'रामस्नेहि-सम्प्रदाय' की सत्र प्रकारके सदाचारोंमें आस्था है। इसमें श्रीरामजीकी इष्टोपासना है, सत्गुरुगमय श्रेष्ठ आचरण (रहन-सहन) है तथा पूर्ववर्ती महापुरुषोंके प्रति प्रणयोंमें समस्त सद्गुणोंका द्वारा पालनीय सिद्धान्तोंका विवेचन है।

जिस सदाचारके सेवनद्वारा हम इस लोक व परलोकमें पूर्णतया सुखी बन सक्ते हैं, यह सम्प्रदाय उम्मीका एक प्रतिक्रिया (प्रतिक्रिया) है, क्योंकि इसका प्रादुर्भाव ही विद्ययाधुरत माय सदाचारकी शिक्षा देनेके लिये हुआ है। इसलिये इनका द्वारा जहाँ हमें नाम-सामान्य द्वारा आम-व्यवहारका मार्ग उपलब्ध होना है वही सदाचारके सत्र प्रकारके सुख देनेवाले पूरा सदाचारकी शिक्षा भी मिलती रहती है। इस सम्प्रदायके सम्पन्न पूर्वोक्त जिस सदाचारको अष्टा मानत थे उन्होंने उसका स्पष्ट वर्णन अपने बाणीसाहित्यमें कर दिया है। रामस्नेहि-सम्प्रदायका अनुयायी बननेवाले भक्तजनको स्वप्रथम दुर्व्यसनोंसे मुक्त होकर एक श्रीराम महाराजका इष्ट आचरण करने और तत्त्वविशारती होकर सत्य बोधने आदिनी शिक्षा दी जाती है और नवधर्मात्मीयता।

पद्य इकराम कनी भल राखा, तत वा तिलक असत मन भाग्या।

इस सम्प्रदायका पूर्ववर्ती आचार्यनियम पद्यदशी आदि गणी प्रणयोंकेद्वारा सदाचारके प्राय सभी सुख सिद्धान्तोंपर प्रकाश डालकर हमारा पथ प्रशस्त किया है जो एक उत्तम सदाचारीके लिये परमानन्दक होते हैं। इस पद्यदशी नियम का मर्मित मर इस प्रकार है—(१) अपने इष्ट गुरुगुण व्रत (श्रीराम महाराज) की उपासना करना। (२)

वेदगणी आदिमें पूर्ण आस्था रखते हुए अत्रि-से-अधिक प्रचार करना। (३) शारीरिक सुख छोड़कर अत्रि-से अधिक भजन, मान, सद्गुरुओंका स्वाध्याय पाठ आदि करना। (४) महापुरुषों (भक्तों) के प्रति श्रद्धा रखते हुए सत्सङ्ग-सेवा आदि करना। (५) सात्विक एवं हिसारहित सामानोंसे जीवन निर्वाह करना। (६) ईश्वरेष्टापर निर्भर रहकर (सत्तोषपूर्ण) उद्यम करते रहना। (७) नियमपूर्वक प्रभुप्रसाद चरणा-मृत, दर्शनादि प्राप्त करना। (८) शील-गान्ति एवं सत्तोष रखते हुए सत्य हित व मितभाषी बनना। (९) साम-क्रोधादिको छोड़कर पर-स्त्री आदिको माना-बहन मानते हुए सपत्नित जीवन-यापन करना। (१०) कपड़ोंसे छानकर जन्मा उपयोग करना। (११) तम्बोंके सुख-दुःखको अपना ही मानने हुए गुरुकी सेवा करना। (१२) प्राणिमात्रको आम-व्यवहार देखते हुए किसीको कष्ट न पहुँचाना। (१३) सत्त्वगुणका आश्रय रखते हुए सत्रके साथ समनारा व्यवहार करना। (१४) तन्वाङ्ग, भाग, मदिरा आदि समस्त दुर्व्यसनोंसे सदा दूर रहना। (१५) मत-यागीद्वारा निर्दिष्ट मार्गपर चल्ते रहना।

(रामस्नेहि-धर्मप्रकाश, प्रारम्भिक प्रकरण पृ. ७८)

'रामस्नेहि-धर्म' जीवनकी प्रत्येक स्थितिमें साक्षात्कृत वासनाओंसे हटकर मानवको भगवद्गुरुगुण कराना है। इस सद्गुरुमें वेङ्कपा आचार्यवरण श्रीरामदासजी महाराजका अत्यन्त मरल, किन्तु मारगभिन्त शब्दोंमें सदाचारको सुख-सुख शिक्षाओंका सन्निधि निम्नान वही पद्य है—

चाणी-सयम—

काहू नैन जीमही राम बिना कह दग।

रामनास हूँ रामबिन हूँ मुझारा पद।

मुष्टुट घचन—

मीठी बाणी सोलियो, रामा सोच विचार ।
सुख पावे माई मिलै, और का उपहार ॥

सहनशीलता—

रामदास ऐसे हुआ, उर्खू मारग पापाण ।
अधर भारे मय दुनो, साहिज न अन्तर कण ॥

विनयशीलता—

मान बढ़ाह कूटरी सा हबह दरबार ।
धुता लगी बहरा कता राया पार ॥

सुखद्वैता त्याग—

उचल नीर अट्ठाका, पढा धरणिमें आय ।
मैली नू मिल बीगाहना धूँ बूमगन धाय ॥

कपटभावता त्याग—

भाये का सुहाय ले, भाये का बपार ।
रामा माई साथ विन हीरा नहि लिगार ॥

व्यति-धरणीकी समानता—

काणी तो बहुतो कहे रहण रय न काय ।
रामदास रहणी चिना, कैल मिल सुदय ॥

निन्दा निषय—

रामा नीच न निन्दिय रुख नू निरका हाय ।
विपीक भीर आदर, दुग दणग तोष ॥

‘रामस्नेही-धर्म’ साहसके साथ साधनपथपर निरन्तर
आगे बढ़नेके लिये उद्योषित करता है ।

दुर्जयनोंमें (जो कि आज-कल सदाचारका नामो-
निशान मिटानेके लिये महागारीरी तरह फैल रहे हैं
उनमें) अनन्त तौर न पाप दिखाया है ।

यह धर्म हमें दिखावटी सदाचार—अविचारपूर्ण
आचरणकी ओरसे हटाकर आन्तरिक सदाचारमय
सदाचारकी ओर प्रेरित करता है—

दुराचार आचार है पञ्चहत्या निगमन ।
आत्म मद्र विचार विन, कट न हुआ क्षम ॥

(श्री पातुपादी)

इस धर्मय निदान प्राणीमात्रको भक्ष्य मानने हुए
उनकी पथासक्ति रोमा-सच्चार करनेकी दिता गते हुए
व्यक्तियों पूर्ण सदाचारकी ओर प्रेरित करके सब न निभय
जना नन हैं—

गवर्ही कूटर कालका, निहल न दोसे पय ।
हरिपा आ कूटर नही राम सोही हाय ॥

(आश्विनरामदासी म०)

इस प्रकार रामस्नेह-सम्प्रदायका साथ सम्पूर्ण
साहित्य अर निदान मानवको नाना प्रकारक दुराचारीमें
हटाकर सदाचारकी आर ने जतिताया पथ प्रदर्शित है ।

मदाचार-माग्यी

शील स्नेह दया धाम्पण, क्षमा भाव यदाऊँ हो ।
सुरति निरति स्त्रीमें रागूँ आन दिग नहि जाऊँ हो ॥
गय गुमान पौय सँ पन्दू भापों मान उड़ाऊँ हो ।
मादियकी मयियन सँ कयह राग-तेप नहि लाऊँ हो ॥
पौतू पकड़ पर्यायें चूँ, त्रिगुण कूँ विमगऊँ हो ।
चोरी दाय चेत कर गन्दू मौज मुक्ति की पाऊँ हो ॥
इस विधि करके राम गिराऊँ प्रेम प्रीति उगजाऊँ हो ।
अनल जगको अन्तर भागी रामचरण लहि भाऊँ हो ॥

—रामस्नेही-सम्प्रदायके नाना सदाचार-माग्यी मराठाय

हमारे राष्ट्रिय जीवनकी आधारशिला—

(लेखक—प० श्रीभृगुनन्दनजी मिश्र)

मानव-सम्पत्ताका इतिहास इस बातका सान्नीह्य है कि जब और जहाँ भी सदाचारके नियमोंकी अज्ञानता हुई और निरङ्कुश स्वच्छन्द आचरण प्रारम्भ किया गया, तभी वहाँ सभ्यता, विगमन एवं सुदृढ़ हुए हैं। व्यक्तिगत सुखोपभोग एवं स्वार्थपरायणताकी भावना मनुष्यकी बुद्धि एवं विवेकको कुण्ठित कर देती है, जिससे वह असदाचारी, भागपरायण एवं दुराग्रही बनकर पतन तथा विनाशके मार्गपर अग्रसर हो जाता है और उमरके दुराचरणसे समाजमें अनेक दोष एवं दुरादृष्टियाँ पनपने लगती हैं— भारतीय ऋषि-महर्षियोंने मानवमात्रके कल्याणके लिये सुन्दर समाज-रचनाके उद्देश्यसे सगुणारी जीवन अपनाकर विशेष जोर दिया है और 'आचार प्रथमो धर्म' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार मनुष्यकी मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओंसे भी बढ़कर सदाचरणको विशेष महत्त्व दिया गया है।

अधिकतर पाश्चात्य दार्शनिकोंने केवल सद्बिचारोंको ही व्यक्तिके विकासका मूल मान लिया है, जब कि भारतीय दार्शनिकोंने सद्बिचारोंके साथ-साथ 'सदाचरण'-को व्यक्तिक विकासका मूल माना है। केवल विचारों या शब्दोंमें उतनी शक्ति नहीं होती, जितनी सदाचारी व्यक्ति व्यक्ति-युग्में निहित होती है। अस्तु सदाचरणके धनी व्यक्तियोंने अनुपातसे ही समची मानवता के लिये कल्याणकारी समाजका ठोस निर्माण सम्भव होता है। अतीतकालमें हुए महापुरुषों तथा वर्तमान युगमें महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महात्मा मालवीय, लोकमान्य तिलक आदि जीवन-चरित्रोंसे और उनकी आज्ञाकारी वाणीद्वारा जनसमाजमें जाग्रत की गयी नस्लवैतनाका स्पष्ट दर्शन होता है। ये महान् विभूतियाँ सत्य एवं सदाचारकी

प्रतीक थीं। साधारण समाजसुधारकों एवं जन-नेताओंकी मौखिक शासकरी तो फ़ोमोफोन या टेप रिकार्डरके समान है, जिसका सुननेवालेका क्षणिक प्रभाव अस्थायी होता है, जब कि सत्यी एवं सदाचारी व्यक्तियोंका जीवन मानव-समाजको विश्व-निर्देशनमें युगोंक प्रकाशमान्यकी भाँति पथप्रदर्शन करता रहता है। प्रसारका अपेक्षा आचारका महत्त्व होता है।

सदाचरणका महत्त्व प्रत्येक धर्ममें विस्तारपूर्वक बतलाया गया है। उसका निम्नी अन्य धर्मों मिश्रान्तोंसे मनभेद नहीं है। साधारण सुखोपभोग, चिन्तनके समर्थसे मनुष्यकी शक्ति, सामर्थ्य तथा समयका दुरुपयोग होना है, उनका मर्यादित किया जाना समर्थ मानव-समाजके लिये निश्चिततमें नितान्त आवश्यक है। मनुष्यकी जिन प्रवृत्तियोंसे समाजके बहुसंख्यक वर्गको अथापत पहुँचता है, निश्चयमें तनान एवं सभ्य उत्पन्न होता है, उनकी गणना तो असदाचार अथवा दुराचरणमें ही हो सकती है। आजके युगमें जब हम सतारमें उड़ते हुए चलते हैं, क्लेश, अशान्ति एवं उच्छ्वस्ततापर दृष्टिपात करते हैं तो उसका मूल कारण मनुष्योंका असदाचारी जीवन-यापन ही दिखायी देता है। हर नगरमें नियमन धर्म होनेवाली चोरी, डकैती, छद्मकार, हत्या, गन्धकार आदि अनाचारसम्बन्धी घटनाएँ नियमन ही हमारे सुनने एवं देखनेमें आती रहती हैं, जिन्हें शासन कायदा एवं शक्ति प्रयोगद्वारा भी रोकना सम्भव नहीं जान पड़ता है, किन्तु इनका रोकना नितान्त आवश्यक है।

यदि या समाजक सुधारक नियम कायदा या सत्ताका प्रयोग तो एक बाहरी अभ्यासी प्रयत्नकर है। मनुष्योंके मन-मस्तिष्कमें परिवर्तन हुए बिना सारी प्रयोग पूर्णरूपेण सफल सिद्ध नहीं हो सकते।

मदाचारसेवी कुल आदर्श आमक तथा राजपुरुष

(१)

आत्मगानी महागन अदमपति

एक बार अनेक ऋषि तथा ऋषिपुत्र एकत्र हुए । उनमें आमा तथा इन्द्र मन्त्र धर्म विचार देने लगा, किन्तु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाये । इसलिये वे परामशानर महर्षि उद्दालकक पास पहुँचे । लेकिन उन्होंने कहा कि—‘इम वधानर आमाका ऐकन्यीक योः तो महागन अदमपतिरो ही है । एम मय उनर मनीष चर्जे । वे हमारा समाधान कर देंगे ।’

बहुन्तरे ऋषि एव ऋषिपुत्रोंको एक साथ आये हुए देसवर महाराज अक्षपतिको बुझा हुआ हुआ । उ लों रस्यका अभिवादन किया और यथायोग्य आसनोपर बसाया । महागजने उनमें वधाविधि करण धोये । चन्दन, माग, पुष्प आदिसे उनका पूजन किया । इस पश्चात् उनर भोजनने गिये नाना प्रकारके स्वादिष्ट सात्विक पदार्थ स्वर्णधारमें परोसे तथा दक्षिणाध्वं रूपमें गन्धपात्रि भी निवेदित की । भारतीय सारत्रिमें अतिविमन्वार आदर्श समुपागर है । लेकिन उन अव्यक्तोंमें न तो भोजनका स्वर्ण दिया और न धा लेना ही स्वीकार किया । वे वैश्वानर विषाक भूवे थे, लौकिक-मधुर अन्न और गन्ध राशिनी दक्षिणाक नहीं ।

ज्ञाना अभ्यतिको ऋषिोंने इस व्यवहारमे तनिक आश्चर्य न हुआ । वे हाथ जोड़कर बोले—‘म जान्ता हूँ कि शास्त्रोंमें राजाका अन्न अतिविमन्वार गरा है और यह इसलिये है कि राजा चोर, डाकू, अन्यायी आदिपर अपदण्ड लगाता है । पतिव्रतताका वृत्ति धन-समृद्धकर गजाना करता है । प्रजार्थे पापमें भी राजाको भाग मित्रता है । लेकिन कलामे मर्जी धन तो यहाँ

कि, ‘मेरे राज्यमें न तो चोर हैं और न चोर मरण ही, चोर अनाचारी पुरुष तो हैं ही नहीं, फिर अनाचारी धी कहांसे आयेगी ? ऐसी अवस्थामें आप सब मेरे यहाँ भोजन क्या नहीं करते ? मरत अन्न तथा धन तो निर्त्ता है ।’

उन ऋषिोंने कहा—‘राजन् ! मनुष्य जहाँ जिस प्रयोजनसे जाता है, उसका वह प्रयोजन पूर्ण हो, यही उसका सकार है । हम सब आपके पास धन, ग्नि नही आये हैं, अतितु वैश्वानर-आमाका ज्ञान प्राप्त करने आये हैं । आप उसीरी पूर्ति करिये ।’

आज तो आप सब भोजन करने गियाग वरें, कल आपगेमेंकी बातपर विचार करेगा ।’ महागज अक्षपतिने उस ग्नि हँगर बात टाल दी । महर्षिोंको कुछ विचित्र-मा लगा ।

राजाने हमारे प्रश्नका उत्तर क्यों नहीं दिया ? उन्होंने यह भी उत्तर देनेका निश्चित आदेशना नहीं किया । भोजन करके अग्निदानमें बैठे न अनिधि परसर विचार करने लगे । हम सब अविशिष्टवक प्रश्न करेंगे तो उत्तर क्यों मिल्गा ? महर्षि उद्दालकने वनपाग — ‘एम जिगासु शीकर आये और उद्यानोपर बसकर पजन स्वीकार करने लगे । ज्ञानकी प्राप्ति इस प्रकार नहीं होती । दिया भी चक्र समान अत्र प्रयासनी है । जो जान करता निम्न होगा, ज्ञान उमको और जायग । हमने इस शिक्षाकारका पालन नहीं किया है ।

अतः ग्नि उन योगने दायमें गमिगा ही और शिष्य भरणे पराजय स्वीकार गये । सब मन्त्राद अन्तर्निद उहाँ अमणनका उपदेश किया । य वृत्तता हो गये ।

(२)

सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र

सत्य मूल मय सुकून सुहाय । वेद पुराण प्रगल्भ गुरु गाण ॥

महर्षि विश्वामित्रजीकी कृपासे सशरीर स्वर्ग जानेवाले और षडोसे देवताओंद्वारा गिराये जानेपर भीचम ही अवनत स्थित रहनेवाले महाराज त्रिशङ्कुका उपाध्यायन विख्यात ही हैं । राजर्षि हरिश्चन्द्र (पाणि ६।१।१-३) इन्हींके पुत्र थे । ये प्रसिद्ध दानी, भगवद्भक्त तथा धर्मात्मा थे । इनके राज्यमें कभी अकाठ नहीं पड़ता था, महामारी नहीं फैलती थी और दूसरे कोई नृपिक या भौतिक उत्पात भी नहीं होते थे । प्रजा सुखी, प्रसन्न और धर्मपरायण थी । महाराज हरिश्चन्द्रकी सपत्निष्ठा तीनों लोकोंमें विख्यात थी । देवर्षि नारदसे महाराजकी प्रशंसा सुनकर देवराज इन्द्रको भी ईर्ष्या हुई और उन्होंने परीक्षा लेनेका निश्चय करके इसके लिये विश्वामित्रजीको तैयार किया ।

विश्वामित्रजीने अपने तपक प्रभासे स्वप्नमें ही राजाने सम्पूर्ण राय दानमें ले लिया और दूसरे दिन शय्या जाकर उनसे राज्यको माँग लिया । सत्यवादी राजाने स्वप्नकानको भी सत्य ही माना और परा राज्य तथा मोक्ष मुनिको सौंप दिया । हरिश्चन्द्रने काशी बाहर रहनेका निश्चय किया । इसके बाद ऋषि विश्वामित्रने कहा—'इतने बड़े दानकी माह्वाने लिये दक्षिणा दीजिये ।'

अब राजा हरिश्चन्द्र, जो कर्त्तव्य कृत्रीक पक्व सत्राट् थे, धरातल हो गये थे । अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी शैब्याके साथ वे काशी आये । दक्षिणा देनेका दूसरा कोड उपाय न देखकर पत्नीको उन्होंने एक ब्राह्मणक हाथ धात्रीक काम करनेके लिये बेच दिया । (राज्य रोहित भी माताके साथ गया ।) विश्वामित्रजी जितनी दक्षिणा चाहते थे, वह

इतनेसे पूरी नहीं हुई । राजाने अपनेको भी भृत्य-वृत्तिपर रचना चाहा । उन्हें काशीके एक चाण्डालने श्मशानपर पहरा देनेके लिये और मृतक-कर उम्भूत करनेके लिये गरीब लिया । इस प्रकार हरिश्चन्द्रने ऋषिको दक्षिणा देनेका अपना व्रत निभाया । उन्होंने अपने और अपने परिवारको बेंचकर भी साहसा चुकायी ।

तोना अग्निमें पड़कर जल नहीं जाता, यह और दीप्तिमान् हो जाता है । इसी प्रकार धमात्मा पुरुष भी सकष्टोंमें पड़कर और चमक उठते हैं अतः धर्मसे पीछे नहीं हटते । उनकी धर्मनिष्ठा विपत्तिकी अग्निमें भस्म होनेके बदले और उज्ज्वलतर हो जाती है, हरिश्चन्द्र चाण्डालके सेवक हो गये । एक चक्रवर्ती सम्राट् श्मशानमें रात्रिभ्रमण समय पहरा देनेके कामपर लगनेको निराश हुए । परन्तु हरिश्चन्द्रका धर्म अग्नि रहा । उन्होंने इसे भी भगवान्मुख अनुग्रह ही समझा, क्योंकि मन्वन्ता सदाचार उनका गम्यल था ।

महारानी शय्या आन पतिप्रेमसे धर्मका निराह करनेके लिये ब्राह्मणसे यहाँ धात्री हो गयीं । नहाना सुनुमार वाला ब्राह्मणक यहाँ आह्वानक पावन करता, डाँग जाता और चुपचाप रो लेता । एक दिन सन्ध्या समय कुछ अंधकार होकर रोहिताश्व ब्राह्मणकी पूजाके लिये कुछ तोड़ने गया था, यहाँ उसे सर्पने घट्ट लिया । बायक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया । महारानी होकर भी 'वैराग्य' शैब्या लाचारीमें पड़ी थी । उमरक एकमात्र पुत्र उसके सामने मरा पड़ा था, न तो कोई उसे दो शब्द कहकर धीरेन विनियोग था और न कोई उसक पुत्रक शवको श्मशान ले जानेवाला ही था । रात्रिमें अन्तरी, रोनी-विनयनी वह अपने हाथोंपर पुत्रके शवको लेकर उमकी

(३)

गो-सेवा प्रती महागज दिलीप

गावो मे अप्रत सतु गावो मे सतु पृष्ठत ।
गावो मे सर्वत सतु गवा मध्ये वसाम्यहम् ॥

इत्यायुःसमं महाराज लिलीप बड ही प्रमिद राणा
हो गये हैं । वे बड़ मक्त, सदाचार-परागग र्माभा
एव प्रतापालक थे । महाराजको सभी प्रकारके
सुख थे, किंतु उन्हें कोई सन्तान न थी । एक बार
ये इसक क्रिये अपने कुल्लुगुरु महर्षि त्रिमिष्वे आश्रमपर
गये और अपने आनेका कारण बताकर उनमे विनय
पूर्वक सन्तान प्राप्तिका उपाय पूछा ।

महर्षि वसिष्ठने दिव्यदृष्टिसे सब बातें समझकर कहा—‘शान्त ! आप एक बार देवाशुर-सप्ताममें गये थे । आप वहाँसे लौटकर जब आ रहे थे, तब रातमें आपके कामधेनु गौ मिली । आपके सामने पड़नेपर भी आपकी दृष्टि उसपर नहीं पड़ी, इसलिये आपने उसे प्रणाम नहीं किया—प्रणम्यको प्रणाम न करना वह आपका समुदाचारोलङ्घन था । कामधेनुने इसे अनियम समझकर आपको सतानहीनताका शाप दे दिया । मर्यादाभङ्गना यही प्रतिनिधान होता है । उस समय आकाशगङ्गा बड़ जोरसे बह कर रही थी, इससे आपने उस गङ्गाको सुना नहीं । अब इसका पर ही उपाय है कि निम्नी भी प्रकार उस गङ्गाको आप प्रसन्न करिन्दे । वह गौ इस समय यहाँ नहीं है, पर उसकी बछिया मेरे पास है, आप सत्ताचार परायण बनी होकर उसकी सेवा करें । मगधमने चाहा तो आपको मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा ।’ गो-श्रावणकी सेवा सर्वथा अमोघ (सफल) होती है ।

गुरुजी आवा शिरोधार्य वर महाराज अपनी महारानीक महित गौरी सेवामें लग गये । वे प्रातः उड़ ही पड़े उठे, उधर गौरी वस्त्राभूषण दूध मिलात श्रमिन् रमक लिये दूध दहते और फिर गानो लेकर जगन्म

चले जाते। गौ जिधर भी जानी, उमरु पीछे-पीछे चलते। गड बट जानी तो खय भी बैंगर उमके शरीरको सङ्गते। हरी-हरी दूब उड़ाइकर उसे झिलते, जिधर ही गह चलनी, उमर ही चलते। साराग कि महाराज अयासी तरह गोन साथ-साथ रहते। इस प्रकार महाराज नक्कीस दिन व्यतीत हो गये।

एक दिन वे गाँवे पीछे-पीछे जंगलमें जा रहे थे ।
 गौ एक बहुत बड़ गहन नर्ममें प्रविष्ट हो गयी । महाराज भी
 पीछे-पीछे धनुससे त्ताओंको हटाते हुए आगे चले । एक
 वृक्षके नीचे जाकर उन्होंने दगा कि गा नीचे है,
 उसका ऊपर एक सिंह चढ़ बैठा है और उसका गध
 यरना चाहता है । महाराजने तत्कालमे बाण निकालकर
 उस सिंहको मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहाँ-का
 तहाँ जटायु रह गया । यह क्या ! अब वे क्या करते ! उन्होंने
 अत्यन्त गीनतामे कहा—‘आप कोई सामान्य सिंह नहीं
 हैं, आप दग्गा हैं । इस गौको जोड़ दीजिये, इसके
 बलमें आप मुझ को भी आज़ा दें, मैं करनेसे तयार
 हू । मित्रने मनु प्रवागीमें कहा—यह वृक्ष भगवती
 पावनीको अत्यन्त प्रिय है मुझ कुम्भोरको शिवजीने स्वयं
 अपनी-इससे उत्पन्न करके इसरी रत्नामें निपुण किया है ।
 यों तो भी आता है वही मग आशर है । यह गा
 यहाँ आयी है उसे ही मारर मैं उत्तर-पूर्ति करूँगा ।
 अब उस गिन्तमें आप कुछ भी न करें मरने ।’ निरुद्ध
 समस्या उपस्थित थी । महाराज ग्लानि विक्रम धे ।

महाराज दिलापने कहा—'वन्तराज' यह गा मेरे
गुरुद्वारा ही, मैं स्वयं उल्लापने से प्रकृत करने से
तयार हूँ आप भते मुझ गत हों पर इसे रोद हों ।

मिने बहुत समयाया कि आप मदारज हैं प्रजा
प्राप्त हैं गुम्को ऐसी जगत् गाँव तम्हें

प्रोजनसे आपक पास आया था, किंतु मने मुना ह कि आपने विचजित् यज्ञमे अपना समस्त चमप दान कर दिया ह। वहाँ आकर मने प्रत्यक्ष देखा कि आपक पास अर्थ न्नेने लिये भी धातुका कोइ पात्र नहीं बचा ह। आपने मुस मिनीक पारमे अध् दिया ह अन् अव मं आपसे कुत्र नही कहता। आपका कन्याग हो, म जाना हूँ।

राजाने कहा—‘नहीं, ब्रह्मन्! आप मुस अपना अभिप्राय बताइये। म यगसाध्य उसे पूरा करनेका चेष्टा करूँगा। कौमने कहा—‘राजन! मने अपने गुरुन यहाँ रहकर साङ्गोपाङ्ग चौदह विद्याओन् अध्वयन किया है। अध्वयनर अनन्तर मने गुरुजीने गुरुभिंगाणे न्ये प्राथना की। उहोंने कहा—‘हम तुम्हारी सेवामे ही सतुष्ट हैं, मुसे और कुत्र भी दक्षिणा नहीं चाहिय।’ गुरुजीके यों कहनेपर भी म बार-बार उनसे गुरुभिंगा फ लिय आग्रह करता ही रहा। तम अन्तम उहोंने शल्यकर कहा—‘अच्छा तो चौदह कोटि सुवर्णमुद्रा लकर हमें दो।’ म इसीलिये आपक पास आया था।’

महाराजने कहा—‘ब्रह्मन्! मेरे हाथमें विजय सामर्थ्य रहते हुए कोई विद्वान् ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँसे विमुख चल जाय यह मेरे लिये परिग्रहका नया विषय होगा। आप तत्रतक मेरा अग्निशागम चतुथ अग्निकल्पमें निवास कीजिये। नवनर मि मवुक्के लोचपर चढ़ाई करक उनक यहाँसे धन लकर आपको दनेकी व्यवस्था कर रहा हूँ।

महाराजने सारथीको रथ सुसज्जित करनेकी आज्ञा दी और निधय किया कि प्रातः प्रस्थान करूँगा। किंतु प्रातः

होते ही योषाध्यक्षने आकर साथर्य महाराजसे निवेदन किया कि ‘महाराज! रात्रिमें सुवर्णकी वृष्टि हुई और समस्त सोप सुवर्ण-मुद्राओंसे भर गया है। महाराजने जाकर देखा कि योग खण-मुद्राओंसे भरा हुआ है। वहाँ नितनी खण-मुद्राएँ थीं, उन सबको महाराजने ऊँटोंपर लदाकर ऋषिकुमारक साथ भेजना चाहा। ऋषिकुमार ने दग्ना, ये मुद्राएँ तो नियत साधामे बहुत अधिक ह। उहाने राजाने कहा—‘महाराज! मुस तो करन चौदह कोटि ही चाहिय।’ ननी मुद्राओंको लेकर म क्या करूँगा मुस तो करन गुरुनाके लिय दक्षिणागाम द्रव्य चाहिये।’ महाराजने कहा—‘ब्रह्मन्! ये सब आपक ही निमित्त आया ह आप हा इन सबक अभिप्राय ह, आपको ये सब मुद्राएँ लनी ही होंगी। आपके निमित्त आय हुए द्रव्यको भग्न, म कैसे रग सकता हूँ?’

भारतीय सदाचारकी यह अनूठी घटना ह कि दाता पाचककी वाञ्छासे अधिक दना चाहता था और पाचक आरक्ष्यरुतासे अधिक लेना नहा चाहता था। आज भी वे दोनों अभिमुख हैं।

ऋषिकुमारन बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थ, अतमें ऋषिने नितना आरक्ष्यरुता थी, व उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरुन यहाँ चले गये। रथ जो रन उचा, वह सब ब्राह्मणोंको दिया गया। एसा दाता पृथ्वीपर कान होगा, जो म प्रकर पाचकोंक मनोरथ पूर्ण कर आर याचक वह जो आरक्ष्यरुतामे अधिक न ले। अयोध्यावासियोने देखा प्रसन्न रहते थे।

(५)

प्रेमप्रण विद्वहगन जनक

शामारामाध्य मुनयो निग्रथा अप्युरक्रम।
पुषत्यहेतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि ॥
(आमदा० १।७।१०)

‘नितकी माया-प्रणियों,
आप्तकाम, जीवमुक्त मुनिग भी भगवान्
अंतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम’

मूर्ति मधुर मनाहर देवी । अण्ड धिक्कु जिदहु विसैयी ॥

प्रम भगन मनु जानि नृपु करि बिबकु धरि धीर ।

बालेउ मुनि पत्र नाइ सिध गद्गद् गिरा गम्भीर ॥

कहु मायसुदरदाउ बालक । मुनिबुल तिलक निपुण पालक ॥

यक्ष जानिगम मति कहि गावा । उअय येथ धरि का म्याह आवा ॥

सहचरिरागरूप मनुजार । धकिन हात जिमि चद् चकारा ॥

तात मधु प्लुउं सतिभाऊ । कहु माध जनि करहु दुराऊ ॥

जननी नहते हैं—‘मुनिना’ । ठिपाइये नहीं, सच

मन्त्राद्वये—ये दोनों ग्रावक कौन हैं ? मैं जिस प्रसंगमें

मीन रहता हूँ, क्या यह वेद-विदित ब्रह्म ही इन ने

स्वयं प्रकट हो रहा है ? भग्न स्वाभाविक ही बैरागी

मन आन चन्द्रमाको देखकर चक्रोकी भीति वेवुध

हो रहा है । जननीजी इस दशापर विचार कानिये ।

जननका मत आत्यन्तिक प्रेमक कारण निश्चयता

शास्त्र-सौन्दर्यनिगम प्रसन्नपुत्रको छोड़कर श्रीरामरूपके

गम्भीर, मधुर सुधासमुद्रमें निगमन हो गया । कौसी विविध

दशा थी ।

इहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस प्रह्ला सुखहि मन लाग्या ॥

धीरबुद्धि महाराज जनकके लिये यही उचित था ।

अभेद भक्ति-निष्ठ निवेहराजकी परामर्श सशय-रहित

है । यहाँ ज्ञान भक्तिका सन-उन गया—इसी

प्रकार वे नाराजकी विदारक समय जब अपने

बलतासे मिलते हैं, तो उनका प्रेमसमुद्र मर्यादाको

पार कर जाता है । उस समयके उनक उचनोमें असीम

प्रनकी मनोहर उठा है । थोड़ी उम समयकी शौकी

भी दृष्टिये । वारात विदा हो गया । जननीजी पहुँचाने

के लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

क लिये साय-साध जा रहे हैं । दशरथजी लोटाना

चाहते हैं, परन्तु प्रमथ राजा लोटते नहीं । दशरथजीने

फिर आप्रह किया तो आप रथसे उतर पड़ और नेत्रासे

प्रमाथुओंकी गारा बहाते हुए उनसे विनय करने लगे ।

बार बार मागडें कर जरें । मनु परिहरै चरत जनि भारें ॥

य य जननी । धन्य आपकी गुप्त प्रमाभक्ति ।

उन्हें जब श्रीरामक वनवास और भरतका राज्य

प्राप्तिका समाचार मिला तो उन्होंने पूरा समाचार—

भरतका गतिविधि जाननेके लिये गुप्तवरोको अयोध्या

भेजा । भरतगणक अनुरागका परिचय पाकर व चित्रकूट

अपने समाजक साथ पहुँचे । चित्रकूटमें महाराजकी

गम्भीरता जैसे मूर्तिमान् हो जाती है । वे भरतजीसे न

तो कुछ कह पाते हैं और न कुछ श्रीरामसे ही कहते

हैं । उन्हें भरतकी अपार भक्ति तथा श्रीरामक परास्पर

स्वरूपपर अटूट विश्वास है । महारानी कौसल्याक

सुनयनाजीद्वारा उनके पास सदेश भिजवाती है, किंतु

वे कहते हैं कि भरत और श्रीरामका जो परस्पर अनुराग

है, उसे समझा ही नहीं जा सकता । वह अतर्क्य है—

देखि परतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥

स्वयं महाराजक बोधभरित चित्तमें कितना निगूढ़

प्रेम है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता ।

जनकजी कर्मयोगक सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, ज्ञानियोग अग्रगण्य

हैं और गारह प्रथम भाग्यवाचायमि हैं, उन्हें क्या

कोई समझे—वे अथाह हैं ।

ज्ञानको प्रमने परित्र द्रव्यरूपमें परिणत करक

उनकी अजस्र सुगंधारासे जगत्को जगतिन कर दना ही

उसकी महानता है । श्रीजननीने यहाँ प्रत्यक्ष कर

दिखला दिया ।

(६)

मत्प्रतिज्ञा पितामह भीष्म

परित्यजेय ब्रह्मोपय राज्य देवेपु या पुन ।

यथाप्यत्रिमेताभ्या न तु सत्य वयञ्चन ॥

—भीष्म (महाभारत)

महर्षि बलिष्ठ शापमे आये यशुओंको मनुष्य

लोभम चम लेना था । श्रीगङ्गाजाने उनकी माना होना

सोकर किया । वे मन्त्रान शननुजी पत्नी हुईं । मन

कि श्रीकृष्णचन्द्र ध्यानस्थ हैं। उनका रोम-रोम पुन्र्जित हो रहा है। युधिष्ठिरने पूछा—‘प्रभो! मन् आप किसका ध्यान कर रहे हैं?’ भगवान्ने बताया—‘वरशय्या पर पड़े हुए पुरुष-श्रेष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे उन्होंने मेरा धरुण किया था, अतः मैं भी उनका ध्यान करनेमें लगा था। मैं उनके पास चला गया था।’

भगवान्ने फिर कहा—‘युधिष्ठिर! वेद एवं धर्मक समश्रेष्ठ वाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्मके न रहनेपर जगत्क ज्ञानका मूर्ध अस्त हो जायगा। अतः वहाँ चम्पार तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिये।’ वे सदाचार और धर्मक तात्त्विक उपदेश हैं।

युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर भाइयोंके साथ जहाँ भीष्मजी शरशय्यापर पड़े थे, उहाँ गये। उड़-उड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनि उहाँ पहलेसे ही उपस्थित थे। श्रीकृष्णचन्द्रने पितामहसे कहा—‘आप युधिष्ठिरको उपदेश करें।’ भीष्मजीने बताया कि ‘मेरे शरीरमें याणोंकी अत्यधिक पीड़ा है, इससे मन स्थिर नहीं है।’ उन्होंने स्पष्ट कहा—‘आप जगद्गुरुके सामने मैं उपदेश करूँ, यह माहम मैं नहीं कर सकता।’

भगवान्ने स्नेहपूर्ण वाणीमें कहा—‘पितामह! आपके शरीरका क्लेश, मूर्च्छा-ग्राह, म्लानि, भुक् पिपासा, मोह आदि सब अभी नष्ट हो जायँ और आपका अन्तःकरणमें सदा प्रकाशक ज्ञानका स्तम्भ हो। आप जिस जिवाका चिन्तन करें, वह आपके चित्तमें प्रयत्न हो जाय।’ भगवान्की वृत्तिसे पितामहकी सारी पीड़ा दूर हो गयी। उनका चित्त स्थिर हो गया। उनका हृदयमें भूत, भविष्य, वर्तमानका समस्त ज्ञान यथावत् स्पष्ट—(प्रकट) हो गया। उन्होंने बड़ उसाहसे युधिष्ठिरको धर्मके समस्त अङ्गोंका उपदेश दिया। [भीष्मपितामहका सदाचारोपदेश महाभारतके अनुगामन और शान्तिपर्वमें द्रष्टव्य है।]

अतमें सर्वक उत्तरायण होनेपर एका सौ पैंतीस वर्षकी अवस्थामें मावशुक्क अग्नीको सैनिकों ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनियोंके बीचमें शरशय्यापर पड़े हुए पितामहने अपने सम्भुग खड़े पीताम्बरकारी श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन तथा स्तुति करते हुए चित्तको उन परम पुरुषमें स्थित करके शरीरका पत्न्याय कर दिया।

महात्मा भीष्मका सदाचार-धर्मोपदेश

पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता हि परम तप। पितरि प्रतिमापन्न प्रीरते सर्वदयताः॥
सर्वमियाभ्युपगत धर्ममाहुर्मनोविण। पदयैव लक्षणोद्देश धर्मधर्मे युधिष्ठिर॥
सत्य धमस्तपो योग सत्य ब्रह्म सनातनम्। सत्य यत् परः प्रोक्त सत्यस्ये प्रतिष्ठितम्॥
नास्मि सत्यान् पद्मे धर्मो नान्नान् पातक परम्। म्यिनिर्हि सत्य धर्मस्य तस्मात् सम्यग्न लोपयेम्॥

(महाभारत, गान् ०)

भीष्मजी कहने हैं—पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग और पिताकी सेवा ही सबसे बड़ा तपस्या है। पिताके प्रसन्न होनेपर सभी नृन्ना प्रसन्न हो जात हैं। युधिष्ठिर! जो ज्ञान अपनेको प्रिय जान पड़ता है यही सत्य यदि दसोंके प्रति किया जाय तो उसे ही मनीषा पुरुष धर्म मानत हैं। सौतेलमें धर्म-अधर्मको पहचाननेका यही लक्षण ममको। सत्य ही धर्म, तपस्या और योग है, सत्य ही सनातन न्न है और सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, सत्यमें बड़का नृन्ना कोई धर्म नहीं है और झूठे बह्वर और वोप पातक नहीं है, सत्य ही धर्मका आधार है। अतः सत्यका सभी लोप नहीं करे।

महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे सदाचारकी आदर्श शिक्षा

(ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गोयदका)

महाराज युधिष्ठिरका जीवन सदाचारका महान् आदर्श है। जिस प्रकार वेतायुगमें साक्षात् मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी धर्मपालनमें परम आदर्श थे, लगभग उसी प्रकार द्वारपरयुगमें वैजयंती नीति और धर्मका पालन करनेमें महाराज युधिष्ठिरको भी आदर्श पुरुष कहा जा सकता है। अतः महाभारतके समस्त पात्रोंमें नीति और धर्मके पालनके सम्बन्धमें महाराज युधिष्ठिरका आचरण सर्वथा आदर्श एवं अनुकरणयोग्य है। भारतवासियोंके लिये तो युधिष्ठिरका जीवन समार्गपर ले चलनेवाला मानो एक अलौकिक पथ-प्रदर्शक ज्योतिःस्तम्भ है। वे सद्गुण और सदाचारकी मूर्ति थे। जहाँ उनका निवास हो जाता था, वह स्थान सद्गुण और सदाचारसे परिपूत हो जाता था। उनके-जैसा धर्मपालनका उदाहरण ससारके इतिहासमें कम ही मिलता है।

गुरु बोध्याचार्यके पृष्ठनेपर अश्वत्थामाजी मृत्युके सम्बन्धमें उन्होंने जो छन्दयुक्त भाषण किया, उसके लिये वे सदा पश्चात्ताप करते रहे। उनका व्यवहार इतना शुद्ध और उत्तम होता था कि उनके भाई, माता, स्त्री, नौकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन्न रहते थे। इतना ही नहीं वे जिस देशमें निवास करते थे, वहाँकी सारी प्रजा भी उनके सद्ब्यवहारके कारण उनके श्रद्धा और पूज्यभावसे देखा करती थी। ताल्पय्य यह कि महाराज युधिष्ठिर एक बड़े भारी सद्गुणसम्पन्न, सदाचारी, स्वार्थत्यागी, सत्यवादी, इष्टमत्त धीर, धीर और गम्भीर स्वभाववाले तथा क्षमाशील एवं धर्मात्मा थे। कल्याण चाहनेवाले महानुभावोंने लाभार्थ उनके जीवनकी कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओंका दिग्दर्शनमात्र यहाँ कराया जाता है। उनके गुण और आचरणोंको समझकर तदनुसार आचरण करनेसे बहुत भारी लाभ हो सकता है।

निर्धैर्यता—एक समयकी बात है, राजा दुर्योधन कर्ण, शकुनि और दुःशासन आदि भाइयोंके सहित बड़ी भारी सेना लेकर गौओंके निरीक्षणका बहाना करके पाण्डवोंको सताप पहुँचानेके निचासे उस द्वैत नामक वनमें गया, जहाँपर पाण्डव निवास करते थे। देवराज इन्द्र उसके उद्देश्यको जान गये। बस, उन्होंने चित्रसेन गन्धर्वको आज्ञा दी कि 'शीघ्रताने जाकर उस दुष्ट दुर्योधनको रोक लाओ।' देवराजकी इस आज्ञाको पाकर वह गन्धर्व दुर्योधनको युद्धमें परास्त करके उसको साधियोंसहित बाँधकर ले चला। किसी प्रकार जान बचाकर दुर्योधनका युद्ध मन्त्री बृहत् सैनिकोंके साथ तुरत महाराज युधिष्ठिरकी शरणमें पहुँचा। और उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया तथा दुर्योधन आदिको गन्धर्वके हाथसे छुड़ानेकी भी प्रार्थना की। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधनकी रक्षाके लिये तुरत प्रस्तुत हो गये। उन्होंने कहा—'नरव्याघ्र अर्जुन, नकुल, सहदेव और अजय वीर भीमसेन। उठो, उठो, तुम सब लोग शरणमें आये हुए इन पुरुषोंकी और अपने कुल्हाड़ोंकी रक्षाके लिये शत्रु प्रवण करके तैयार हो जाओ। जरा भी विचित्र मत करो। देनो, गन्धर्व दुर्योधनको बंदी बनाकर लिये जा रहे हैं। उसे तुरत छोड़ाओ।' महाराज युधिष्ठिरने फिर कहा—'मेरे वीरश्रेष्ठ बन्धुओ! शरणगतकी क्यादाकि रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाओंका मन्त्रावर्तन्य है। शत्रुकी रक्षाना मानस्य तो और भी बड़ा है। मैंने यदि यज्ञ आरम्भ न किया होता तो मेरे मन ही उसकी दुर्योधनको छुड़ानेके लिये तैयार होता परन्तु अब तबिता है। इसीलिये कठता हूँ धीरगो। आओ—जानो।' वृकनन्दन भीमसेन।

सगद्धानेमे न माने तो तुमलोग अपने प्रजल पराक्रमसे अपने भाइ दुर्व्योहनको उसकी कैद से छुड़ाओ ।' इस प्रकार अज्ञातदासु धर्मराजके इन वचनोंको सुनकर भीमसेन आदि चारो भाइयोंक मुखपर प्रसन्नता छा गयी । उन लोगोंने अन्ध और भुजदण्ड एक साथ फड़क उठे । उन सबकी ओरसे महान्नीर अर्जुनने कहा—'भद्रारान ! आपकी जो आना । यदि गार्ध्वराज सगद्धाने-बुझानेपर दुर्व्योहनको छोड़ देंगे, तब तो रीक ही है, नहीं तो यह माता प्रभ्वी गार्ध्वराजका रक्तपान करेगी ।'

अर्जुनकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर दुर्व्योहनके बूढ़ मन्त्री आन्तिको शान्ति मिली । इधर ये चारों पराक्रमी पाण्डव दुर्व्योहनको मुक्त करनेके लिये चल पड़े । सामना होनेपर अर्जुनने धर्मराजके आज्ञानुसार दुर्व्योहनको मुक्त कर देनेके लिये गार्ध्वराजको बहुत समझाया, परन्तु उन्होंने उनकी एक न सुनी । तब अर्जुनने घोर युद्धद्वारा गार्ध्वराजको परास्त कर दिया । तत्पश्चात् परास्त चित्रमेनने अपना परिचय दिया और दुर्व्योहनादिको बड़ी बनानेका कारण बताया । यह सुनकर पाण्डवोंको उदा आश्चर्य हुआ । वे चित्रसेन और दुर्व्योहनादिको लेकर धर्मराजके पास आये । धर्मराजने दुर्व्योहनकी सारी कृत्य सुनकर भी बड़े प्रेमक साथ दुर्व्योहन ओर उमरु सब साथी ब्रह्मियोंको मुक्त करा दिया । फिर उसको स्नेहपूर्ण आवाहन देते हुए उन्होंने सन्तके घर जानेकी आज्ञा दे दी । दुर्व्योहन लज्जित होकर सन्तके साथ घर लौट गया । तबपि मुनि तथा ब्राह्मणगण धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने लगे ।

यह है महाराज युधिष्ठिरके आज्ञा-नीतिनकी एक घटना और निरंता तथा अज्ञानका अन्य उदाहरण । उनका मनमें दुष्ट दुर्व्योहकी काली कृत्योंको सुनकर क्रोधकी भावना उत्पन्न थी न हुआ । उन्होंने जल्दी ही उसको गार्ध्वराजके कठिन वचनमें मुक्त करवा दिया । यही नहीं, उनकी इस क्रियासे दुर्व्योहन

दुखी और लज्जित न हो, इसके लिये उन्होंने प्रेमपूर्ण वचनोंसे उसको आश्वासन भी दिया । मित्रोंकी तो बात ही क्या, दुष्ट में पड़े हुए शत्रुओंक प्रति भी हमारा क्या वर्तव्य है, इसकी शिक्षा स्पष्टरूपसे हमें धर्मराज युधिष्ठिर दे रहे हैं ।

धैर्य—दुर्व्योहनने कर्मकी सम्मतिसे शत्रुनिके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिरको छत्रसे अणमें हराकर दौधपर रबारी हुई द्रौपदीको जीत लिया था । उसके पश्चात् दुर्व्योहनकी आज्ञासे दुःशासनने द्रौपदीको केश पकड़कर खींचते हुए भी सभामें उपस्थित किया । द्रौपदी अपनी लज्ज बचानेके लिये रुदन करती हुई पुकारने लगी । सारी सभा द्रौपदीके व्याकुलतासे मरे हुए गहणापूर्ण रुदनको सुनकर दुःखी हो रही थी । किन्तु दुर्व्योहनके भयसे विदुर और विष्णुके मित्र किसीने भी उसके इस घृणित कुवर्त्मका विरोध नही किया । द्रौपदी उस समय रजस्वला थी और उसके शरीरपर एक ही वस्त्र था । सभी अवस्थामें भी दुःशासनने मरी सभामें उसका वस्त्र खींचकर उसे उगी कर देना चाहा । आह, क्या नाना प्रकारके दुःखनादोंका द्रौपदीका अपमान करने लगा । दुष्ट दुर्व्योहनने तो अपनी बायीं जाँघ दिग्बन्धन उतार बंधनेका संकेत कर द्रौपदीके अपमानकी हद ही धन ली । 'नस्तुत भारतकी एक सत्ता अथवा नति अत्याचारकी यह पराधाया थी ॥

अब भीमसेनसे न रहा गया । क्रोधके मारे उनका होठ फड़कने लगे, रोमरूपोंसे चित्तगारियाँ निकलने लगीं, किन्तु धर्मराजकी आज्ञा और संकेतके विना उसे कुछ भी करने न बना । धर्मात्मा युधिष्ठिर तो रचनबद्ध थे, इसलिये वे यह सब न सुनकर भागाना धारण लिये हुए चुपचाप शांतभावमें रह रहे । द्रौपदी रोष उठी । उसने अपनी श्लाघा लिये पादोंमें आस भरकर सारा सभासे अलग किया पर सबन मिर नाँचा कर लिया । अन्तमें उसने सभसे निराश होकर भगवान् श्रीकृष्णको सहायके

लिये पुकारा । आर्त भक्तकी पुकार सुनकर भगवान्ने ही द्रौपदीकी लाज बचायी । हमें यहाँ युधिष्ठिर महाराजके धैर्यको देखना है । वे जरा-सा इशारा कर देते तो एक क्षणमें वहाँपर प्रलयका दृश्य उपस्थित हो गया होता, परन्तु उन्होंने उस समय धैर्यका सच्चा स्वरूप प्रत्यक्ष करके दिखाया दिया (जो सदाचारका एक स्तम्भ है) । धन्य है अर्जुन धैर्यशाली सदाचारी युधिष्ठिरजी महाराज !

अमोघ, क्षमा—महाराज युधिष्ठिर अक्रोध और क्षमाके सर्वमान् विग्रह थे । महाभारतके जनपर्व (अ० २७-२९) में एक कथा आती है कि द्रौपदीने एक बार महाराज युधिष्ठिरके मनमें क्रोधका संचार करानेक क्रिये अनिशय चेष्टा की । उन्होंने महाराजसे कहा—‘नाथ ! मैं राजा दुष्यन्दी बन्या हूँ, पाण्डवोंकी धमपानी हूँ, वृष्टसुम्नकी भगिनी हूँ, सुषको जगल्लोम मारी-मारी फिरती देखकर तब अपने छोटे भाइयोंको जनरामके घोर दुःखसे व्याकुल देखकर भी यदि आपको धृतराष्ट्रके पुत्रोंपर क्रोध नहीं आता तो इससे मादम होता है कि आपमें जरा भी तेज और क्रोधकी मात्रा नहीं है । परन्तु दन । जिस मनुष्यमें तेज और क्रोधका अभाव है, जो क्रोधके रात्रपर भी क्रोध नहीं करता, वह तो भविय कदलने योग्य ही नहीं है । जो उपकारी हो, जिसने भूल या सर्वतासे कोई अपराध कर दिया हो, अथवा अपराध करनेको क्षमाप्रार्थी हो गया हो, उसको क्षमा करना तो क्षत्रियका परम धर्म है, परन्तु जो जान-बूझकर बार बार अपराध करता हो, उसको भी क्षमा करते रहना

क्षत्रियका धर्म नहीं है । अतः स्वामिन् ! जान-बूझकर नित्य ही अनेक अपराध करनेवाले ये धृतराष्ट्रपुत्र क्षमाके पात्र नहीं, प्रत्युत क्रोधके पात्र हैं । इन्हें समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये ।’ यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया—‘द्रौपदी ! तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु जो मनुष्य क्रोधके पात्रको भी क्षमा कर देता है, वह अपनेको और उसको दोनोंमें ही महान् सफलसे बचानेवाला होता है ।’ अन द्रौपदी ! धीरे पुरुषोंद्वारा त्यागे हुए क्रोधको मैं अपने हृदयमें कैसे स्थान दे सकता हूँ ? क्रोधका शरीरभूत हुआ मनुष्य तो सभी पापोंको कर सकता है । वह अपने गुरुनाना का भी नाश कर डालता है । श्रेष्ठ पुरुषोंका निरन्तर कर देता है । क्रोधी पुत्र अपने पिताको तथा क्रोध करनेवाली स्त्री अपने पतिजनको भी मार देती है ।

‘क्रोधी पुरुषको अपने कर्तव्यमत्तव्यराज्ञान विन्दुका नहीं रहता, वह यात-की-यातमें अनर्थ कर डालता है । उसे वाच्य-अवाच्यका भी ध्यान नहीं रहता ।’ यह मनमें जो आता है, वही बकने लगता है । अतः तुम्हीं बतलाओ, महा अनर्थक मृग कारण क्रोधको मैं कैसे आश्रय दे सकता हूँ ? द्रौपदी ! क्रोधको तेज मानना अज्ञता है । वास्तवमें जहाँ तेज है, वहाँ तो क्रोध रह ही नहीं सकता । ज्ञानियोंका यह वचन है तथा मरा भी यही निश्चय है कि जिस पुरुषमें क्रोध होता ही नहीं अथवा क्रोध होनेपर भी जो अपने विवेकद्वारा उसे शान्त कर देता है उसीको तेजस्वी कहते हैं, न कि क्रोधीको तेजस्वी कहा जाता है ।

१-आत्मान च परस्वैव ध्याते महतो भयान् । कृष्यन्तमप्रतिबुध्यन् दशारेष चिह्नितम् ॥
(वन० २९।१९)

२-(वन० २९।८)

३-वाक्पात्राण्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्हिचित् । नकायमस्ति कुदस्य नापाय्य विषये एव ॥
(वन० २।१५)

४-शक्नोतीहैव य सोढु प्राह् शरीरमाश्रयत् । शक्नोतीहैव यैव स मुक्तः स एव ॥
(गान् १।२३)

सुनो, जो क्रोधपात्रको भी क्षमा कर देता है, वह सनातनलोकको प्राप्त करता है ।

‘महामुनि कश्यपने तो कहा है कि ‘क्षमा ही मर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है और भ्रमा ही शास्त्र है । इस प्रकार क्षमाके स्वरूपको जाननेवाला सजको क्षमा ही करता है ।’ क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा ही भूत, भविष्य, तप, शौच, सत्य—सब कुछ है । इस चराचर जगत्को भी ‘क्षमाने ही धारण कर रहा है ।’ तेजस्वियोंका तेज, तपस्वियोंका ब्रह्म, सत्यवादिषोंका सत्य, याज्ञिकोंका यज्ञ तथा मनको वशमें करनेवालोंकी शान्ति भी क्षमा ही है । जिस क्षमाके आधारपर सत्य, ब्रह्म, यज्ञ और पवित्र लोक स्थित हैं, उस क्षमाको मैं कैसे त्याग सकता हूँ । तपस्वियोंको, ज्ञानियोंको, कर्मियोंको जो गति मिलती है, उससे भी उत्तम गति क्षमावान् पुरुषोंको मिलती है । जो सब प्रकारसे क्षमाको धारण किये रहते हैं, उनको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ।’ अतः सबको निरंतर क्षमाशील बनना चाहिये ।’ द्रौपदी ।
‘वृ भी क्रोधवत्ता परित्याग करके क्षमा धारण कर । क्षमाशील होना परम सदाचार है ।’

कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव हैं ! बालमें दुःखसे फातर बनी हुई अपनी वर्मपत्नीके

प्रति निकले हुए धर्मराजके ये वचन अक्रोधके ज्वलन्त उदाहरण हैं ! तेज, क्षमा और शान्तिका इतना सुन्दर सम्मिश्रण अन्यत्र कूँदनेसे भी नहीं मिलता । क्षमा सदाचारका महत्त्वपूर्ण अङ्ग है

सत्य—महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, यह शायद लोक दोनोंमें ही प्रसिद्ध है । भीमसेनने एक ममय धर्मराजमें अपने भाइयों तथा द्रौपदीके कथोंकी ओर ध्यान दिलाकर नृपमें हारे हुए अपने राज्यको बलपूर्वक वापस कर लेनेकी प्रार्थना की । इसपर महाराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया—‘भीमसेन ! राज्य, पुत्र, कीर्ति, धन—ये सब एक साथ मिलकर सत्यरे सोलहवें हिस्सेके समान भी नहीं हैं । अमरता और प्राणोंसे भी बढ़कर मैं सत्यपानरूप धर्मको मानता हूँ । ‘वृ मरी प्रतिज्ञाको सच मान’ । कुरुक्षेत्रियोंके सामने की गयी अपनी उस मय प्रतिज्ञासे मैं जरा भी विचलित नहीं हो सकता । ‘वृ वीज बोकर पत्नी प्रतीभा करनेवाले किमानकी तरह बनवास तथा अज्ञातवासके सगासिनाउकी प्रतीक्षा कर ।’ भीमसेनने फिर प्रार्थना की—‘महाराज ! हमलोग तेरह महीनेतक तो बनगम कर ही चुके हैं, वेदक शय्यानुसार आप इसीको तेरह वष क्यों न समझ

५—क्षमा धर्म क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा भुतम् । य एतदेव जानाति स त्वं क्षुण्मरुति ॥

६—(क) क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावि च । क्षमा तप क्षमा शौच क्षमयेद् धृत जगत् ॥

(वन० २९।३६३७)

(ख) ‘क्षमा’का एक अर्थ धृष्टी भी है ।

७—क्षमा तेजस्विना तेज क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम् । क्षमा सयजता सत्य भ्रमा यज्ञ भ्रमा दाम ॥

८—तां क्षमां सादृशीं कृण्वी कथमसद्विपश्यजेत् । यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च चिदिता ॥

(वन० २०।४०११)

९—क्षुण्णमेव सततं पुरुषेण विजानता । यदा हि क्षमते सर्वं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

(वन० २०।४२)

१०—महामातृभारत वनपर्वके अध्याय १३ ३४ में यह प्रणम है ।

११—मम प्रतिज्ञा च निगोष सत्यां नृणे धर्मममृताञ्जोविताय ।

राज्यं च पुत्राश्च यद्यो धनं च सर्वं न शक्यस्य कलामुपैति ॥

(वन० ३४।२२)

ने किंतु धर्मराजने इसको भी छल्युक्त सत्यका आश्रय लेना मानकर उसे सीकार नहीं किया। वे अपने यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे।

धर्मराजकी सत्यतापर उनके शत्रु भी विधास करते थे। सत्यपालनकी महिमाके कारण उनका रथ धृष्टके चार अश्वजल ऊपर उठकर चला करता था। सत्यपालनका इतना माहात्म्य है। महाभारतमें तो एक जगह कहा गया है कि एक बार सहस्र अश्वमेध-पशुओं पर केवल सत्यके महाफलके साथ तौले गये, किंतु उनकी अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी सिद्ध हुआ।^{१२} यस्तुत सत्य सदाचारका प्रमुख अङ्ग है।

परंतु पग-मगपर मिथ्याका आश्रय ग्रहण करनेवाला आजकलका ससार कहाँ जा रहा है।

विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, समता—एक समय साक्षात् धर्मन महाराज युधिष्ठिरकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिण का रूप धारण किया। वे किन्नी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी अरणी (यज्ञार्थ अग्नि उत्पन्न करनेवाली काष्ठ-मयनी) को अपने सींगोंमें उल्टाकर साथ लिये हुए जंगलमें चले गये। ब्राह्मण व्याकुल होकर महाराज युधिष्ठिरके पास पहुँचा और उनसे हरिणद्वारा अपनी अरणीके ले जानेकी बात कही। ब्राह्मणने धर्मराज युधिष्ठिरसे यह याचना की कि वे किसी प्रकार उस अरणीको हँडवाकर उसे दे दें, जिससे अग्निहोत्रका काम बंद न हो। यह सुनता था कि महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयोंको साथ लेकर उस हरिणके पदचिह्नोंका अनुसरण करते हुए जंगलमें बहुत दूरतक चले गये। किंतु अन्तमें वह हरिण शनैःशानैः हो गया और सभी

भाई व्याससे व्याकुल होकर और यन्त्र पर एक वटवृक्षके नीचे बैठ गये। कुछ देर बाद धर्मराजकी आज्ञा लेकर नकुल जलकी खोजमें निकले। वे जल्दी ही एक जलाशयपर पहुँच गये। परंतु उधों ही उन्होंने वहाँके निर्मल जलको पीना चाहा, त्यों ही यह आकाशवाणी हुई—‘माद्रिपुत्र नकुल ! यह स्थान मेरा है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना कोई इसका जल नहीं पी सकता ! इसलिये तुम पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, फिर स्वयं जल पीओ तथा माद्रियोंके लिये भी ले जाओ।’ किंतु नकुल तो व्यासके मारे रोचन थे, उन्होंने उस आकाशवाणीकी ओर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया। फल-स्वरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी। इस नकुलके लौटनेमें निम्न हुआ देखकर धर्मराजकी आज्ञासे क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीम—ये तीनों भाई भी उस जलाशयमें निरुद्ध जाये और इन तीनोंने भी व्याससे व्याकुल होनेका कारण यज्ञके प्रश्नोंकी परवाह न करते हुए जलपान कर लिया और उसी प्रकार इन लोगोंकी भी क्रमशः मृत्यु हो गयी। अतमें महाराज युधिष्ठिरको स्वयं ही उस जलाशयपर पहुँचना पड़ा। वहाँ उन्हें अपने चारों भाइयोंको मरा हुआ देखकर बड़ा भारी दुःख तथा आश्चर्य हुआ। वे उनकी मृत्युका कारण सोचने लगे। जलकी परीक्षा करनेपर उसमें कोई दोष नहीं दिखायी पड़ा और न उन मृत भाइयोंकी शरीरपर कोई घाव ही दीख पड़े। अतः उन्हें उनकी मृत्युना कोई कारण समझमें नहीं आया। थोड़ी देर बाद अचानक प्यास लगनेके कारण जब वे भी पीनेके लिये गई, तब फिर वही

१२—असाभिपथिता सम्भवने मासाभयोदधः। परिमाणेन क्षान् पश्य तावत् परित्यगम् ॥

(वन० ३६। ३२)

‘यो मास स सबत्तर इति श्रुते’।

१३—अश्वमेधवत्सल च सत्य च श्रुत्वा धृतम्। अश्वमेधवत्सलसिद्धिं सत्यमेव निगम्यते ॥

(अ० ११०। २१)

आकाशवाणी हुई। उसे सुनकर धर्मराजने आकाशचारीसे उसका परिचय पूछा। आकाशचारीने अपनेको यक्ष वनवाया तथा उसने यह भी कहा कि 'तुम्हारे भाइयोंने सावधान करनेपर भी मेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं दिया— लापरवाहीके साथ जल पी लिया। इसलिये मैंने ही इनको मार डाला है। तुम भी मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर ही जल पी सकते हो। अन्यथा तुम्हारी भी यही गति होगी।' महाराज युधिष्ठिरने कहा—'यक्ष! तुम प्रश्न करो। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देनेकी चेष्टा करूँगा।' इसपर यक्षने जहुते-प्रश्न किये और महाराज युधिष्ठिरने उसके सब प्रश्नोंका यथोचित उत्तर दे दिया।

यहाँ उन सारे-कैसे-सारे प्रश्नोंका उल्लेख न करके केवल धर्मराजद्वारा दिये गये उत्तरोंका अत्रिंश भाग दिया जाता है। महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा— वेदका अभ्यास करनेसे मनुष्य श्रेष्ठिय होता है। तपस्यासे मन्त्राको प्राप्त करता है। धैर्य रखनेसे दूसरे सहायक बन जाते हैं। बूढ़ोंकी सेवा करनेसे मनुष्य बुद्धिमान् होता है। तीनों वेदोंने अनुसार किया हुआ कर्म निर्य फल देता है। मनको वशमें रखनेसे मनुष्यको कभी शोकका शिकार नहीं होना पड़ता। मनुष्योंके साथ हुई मित्रता जीर्ण नहीं होती। मानके त्यागसे मनुष्य सबका प्रिय होता है। क्रोधके त्यागसे शोचरहित होता है। कामनाके त्यागसे अर्थकी सिद्धि होती है। लोभके त्यागसे सुखी होता है। स्वधर्मपालनका नाम तप है, मनको वशमें करना दम है, सदन करनेका नाम क्षमा है, अकर्तव्यसे विमुक्त हो जाना लज्जा है, तत्त्वको यथार्थरूपसे जानना ज्ञान है, चित्तके शान्तभावका नाम शम है, सबको सुखी देखनेकी इच्छा (प्राप्तुता) का

नाम आर्जन है। क्रोध मनुष्यका वैरी है। लोभ अमीन व्याधि है। जो सब भूतोंके हितमें रत है, वह साधु है और जो निर्दयी है, वह असाधु है। धर्मरत्नमें सद्गता ही मोह है, अभिमान ही मान है, धर्ममें अकर्मण्यता ही आलस्य है, शोक करना ही मूर्खता है, स्वधर्ममें डटे रहना ही स्थिरता है। इन्द्रियनिग्रह धैर्य है, मनके गलतता त्याग करना स्नान है। प्राणियोंकी रक्षा करना दान है। धर्मका जाननेवाला ही पण्डित है। नास्तिक ही मूर्ख है। जन्म-मरणरूप ससारको प्राप्त करनेवाली वासनाका नाम ज्ञान है। दूसरेकी उक्तियोंसे देखकर जो मनमें सताप होता है, उसका नाम मत्सरता है। अहंकार ही महान् अज्ञान है। मिथ्या धर्माचरण निवानेका नाम दम्भ है। दूसरेका दोषोंको देखना पिशुनता है।

जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, दन्ता, श्राद्ध और पितर आदिमें मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकको पाता है। प्रिय वचन बोलनेवाला लोगोंको प्रिय होता है। विचारकर कार्य करनेवाला प्राय विजय पाता है। मित्रोंकी संख्या बढ़ानेवाला सुखपूयक रहता है। धर्ममें रत पुरुष सद्गुणोंको प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्राणी यमगेककी यात्रा करते हैं, इसको देखकर भी बचे हुए लोग सदा स्थिर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या है ? जिसके लिये प्रिय-अप्रिय, सुख दुःख, भूत-भविष्य आदि सब समान हैं, यह नि सदेह सत्स बड़ा धनी है।" इस प्रकार अनेक प्रश्नोंका समुचित उत्तर पानेके बाद यक्ष प्रसन्न हुआ। उसने महाराज युधिष्ठिरको जठ पीनेको आज्ञा दी और कहा—'इन चारों भाइयोंमेंसे तुम जिस एकको चाहो, मैं उसे जिला दूँगा।' इसपर महाराज युधिष्ठिरने अपने भाई ननुजको जिलानेके लिये कहा। यक्षने आश्चर्यचकित

१४-अर्हन्त्यहिन भूतानि गच्छन्तीह यमालम्बम्। शेषा स्वावरमिच्छन्ति किमाश्रयमन परम् ॥

१५-तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च। ध्वतीतानागते चाभे स ते स्वपत्नी नरः ॥

(यमः ३१३। ११६)

(या० ३१३। १११)

लेकर पड़ा—‘अजी ! दस हजार हाथियोंका दण्ड खनेवाले मीमको तथा जिसके अपार बाहुबलका तुम गौको भरोसा है, उस अर्जुनको छोड़कर तुम नकुलको यों जिलाना चाहते हो ?’ महाराज युधिष्ठिरने कहा—‘मेरे मनुष्य अपने धर्मका पाग्न नहीं करता है, या यों हो कि उसका त्याग कर देता है, धर्म भी उसे है (तिरस्कुन कर) देता है। परतु जो धर्मकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है।’ यश ! मुझको जोग श धर्मपरायण समझते हैं, मैं धर्मको नहीं छोड़ सकता।’^{१०} रे पिताकी कुन्ती और माद्री दो बियाँ थीं, वे दोनों खली बनी रहें, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। जिनके मेरा भाई नकुल ही जीवित हो, क्योंकि मेरे जे जैसी मेरी माता कुन्ती है, वैसी ही माद्री है।

उन दोनों माताओंपर समान भाव रखना होता है (कुन्तीका पुत्र मैं तो जीवित हूँ ही, अथ शीघ्र पुत्र नकुल भी जीवित हो जाय), कि समता ही सब धर्मोंमें सबसे बड़ा धर्म है।’

महाराज युधिष्ठिरका यह धर्माय उत्तर सुनकर यक्ष भी प्रसन्न हुआ। उसने कहा—‘हे युधिष्ठिर ! सचमुच बड़े धर्मात्मा हो, अर्थ और कामसे बढ़कर धर्मको मानते हो। तुम्हारे सभी भाई जीवित हो हैं।’ यक्षने यह कहते ही चारों भाई तत्काल जी । महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे यशार्थ परिचय देनेकी रचना की। तब यक्षने पुनः कहा—‘तुम युधिष्ठिर ! तुम्हारा पिता साक्षात् धर्म हैं। तुम्हारी परीक्षा के लिये मैंने ही हरिश्चन्द्रा रूप धारण किया था। उम शान्तमयी अरणी उठा ले गया था।’ उसके बाद धर्मने महाराज युधिष्ठिरको अरणी लौटा दी तथा

युधिष्ठिरसे पर माँगनेके लिये कहा। महाराज युधिष्ठिरने प्रार्थना की—‘देव ! आप सनातन देवोंके देव हैं। मैं आपसे दर्शनसे ही कृतार्थ हो गया। आप जो कुछ भी मुझे कर देंगे, उसे मैं शिरोधार्य करूँगा। विभो ! मुझको आप यही कर दें कि मैं क्रोध, लोभ, मोह आदिसे सदाके लिये जीत हूँ तथा मेरा मन दान, तप और सत्यमें निरन्तर लगा रहे। (मैं सदाचारमें लगा रहूँ।)’ धर्मने कहा—‘पाण्डव ! ये गुण तो स्वभावसे ही तुममें वर्तमान हैं। तुम तो साक्षात् धर्म हो, तथापि तुमने मुझसे जितनी वस्तुएँ माँगी हैं, वे सब तुम्हें प्राप्त हों।’ यह कहकर धर्म अतर्धान हो गये।

महाराज युधिष्ठिरद्वारा दिये गये इन उत्तरोंकी मार्मिकताको हमलोग समझें। इस प्रकार धर्मराजके सदाचारसम्पन्न महान् व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण करते तो क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणोंसे बचकर दान, तप, सत्य आदि दैवी गुणोंके उपासक हो सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण निश्चित है।

पदिगताका प्रभाव—जब महाराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयोंके साथ विराटनगरमें ठिपे हुए थे, तब कौरवोंके द्वारा उन लोगोंकी गोचरे लिये अनेक प्रयत्न किये गये, पर कहीं भी उनका पाग न चला। सभी सामान्योंने नाग प्रकारसे उपाय बतलाये, परतु सभी निष्फल हो गये। अन्तमें भीषाषिगमहने एक युक्ति रचवायी। उन्होंने कहा—‘अज्ञान पाण्डवोंका पता लगानेके लिये जितनी भी उपाय ज्ञान लिये गये हैं तथा अभी यशमें लिये जानेवाले हैं वे सब मेरी सम्पत्तिोंमें मरणा अनुनयुक्त हैं, क्योंकि सागरण दूतोंद्वारा जाका पता नहीं था

१६-यस एव ह्यतो हन्ति जगो रणो रजि ॥

१७-अथेय नोभमानी च तथे नाह सदा किमो। दाने तदपि सय न मता मे शात भवति ॥
(वन० ३१८। २८)

१८-उपानागुणैश्चेत्तमात्मासि पाण्डव। भगवत् धर्मं तुष्टौ न यथा न भवति ॥
(वन० ३१४। २८)

सकता है। उनकी ग्लो करनेका साधन यह है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनें। जिस देश और राज्यमें पवित्रात्मा जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँके राजाका अमङ्गल नहीं हो सकता। उस देशके मनुष्य निश्चय ही दानशील, उदार, शान्त, लज्जाशील, प्रियवादी, जितेन्द्रिय, सत्यपरायण, दृष्ट-सुष्ट, पवित्र तथा चतुर होंगे। वहाँकी प्रजा अमुष्या, ईर्ष्या, अभिमान और मत्सरतासे रहित होगी तथा सब लोग स्वधर्मके अनुसार आचरण करनेवाले होंगे।^१ वहाँ नि सवेह अष्टी तरहसे वर्षा होती होगी। सारा-का-भारा देश प्रचुर धनधान्यसम्पन्न और पीझारहित होगा। वहाँके अन्न सारयुक्त होंगे, फल रसमय होंगे, पुष्प सुगन्धित होंगे, वहाँका पवित्र पवन सुखदायक होगा और वहाँ प्रचुर मात्रामें दूध देनेवाली दृष्ट-सुष्ट गौएँ होंगी। वहाँ नव्य धर्म स्मृतिमान् होकर निवास करेंगे। वहाँके सभी मनुष्य सदाचारी, प्रीति करनेवाले, सतोषी तथा अक्रान्तमुखसे रहित होंगे। देवताओंकी पूजामें प्रीति रखनेवाले, उन्साहयुक्त और धर्मपरायण होंगे। वहाँके मनुष्य सदा परोपकारपरायण होंगे। हे तात ! महाराज युधिष्ठिरके शरीरमें सत्य, धैर्य, दान, परमशान्ति, धुन, क्षमा, शील, कान्ति, कीर्ति, प्रभाव, सौम्यता, सरलता आदि गुण निरन्तर निवास करते हैं। ऐसे धर्मात्मा युधिष्ठिरको बड़े बड़े प्रायग भी नहीं पहचान सकते, फिर साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है ?^२ इस प्रकारके भीष्म महाराजके वचनोंको सुनकर कृपाचार्यने उनका समर्पण किया।

महाराज युधिष्ठिरके जीवनमें कितनी पवित्रता थी। इस वर्णनमें तो पवित्रताकी पर्याप्तता हो गयी है।

जिस धर्मराजके निवास करनेसे वहाँका देश पवित्रताकी चरम सीमापर पहुँच जाता था, उनकी पवित्रताकी कल्पना भी आजके हमलोग नहीं कर सकते ! किंतु यह अतिशयोक्ति नहीं, तथ्य है।

उदाहरता—महाराज युधिष्ठिरमें इसी प्रकार उदारता भी अद्भुत थी। जिस घृतराष्ट्रने पाण्डवोंको जल देनेके लिये लाक्षाभवनमें भेजा, जिसके हृदयमें पाण्डवोंको तेरह वर्षके लिये वनवासकी यात्रा करते देववध जरा भी दया नहीं आयी, उसी घृतराष्ट्रने महाभारतकी लड़ाईके पन्द्रह वर्ष बाद तपस्या करनेके लिये वन जाते समय दान-पुण्यमें खर्च करनेके लिये, विदुरको भेजकर जब धनकी याचना की और उसपर उनके साथ महाराज युधिष्ठिरने जैसा व्यवहार किया, उसको देखकर हृदय मुग्ध हो जाता है। महाराज युधिष्ठिरने घृतराष्ट्रका यह संदेश सुनते ही विदुरसे कहला भेजा कि मेरा शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी ही है। मेरे घरकी प्रत्येक वस्तु आपकी है। आप इन्हें इच्छानुसार सकोच छोड़कर व्यवहारमें ला सकते हैं।^३ इस वचनको सुनकर घृतराष्ट्रकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा। वे भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, जयद्रथ, दुर्योधन आदि पुत्र पौत्रोंका पण समस्त मृत सुद्धोंका श्राद्ध करके दान देने लगे। धन, आभूषण, सोना, रत्न, गहनोंसे सजाये हुए घोड़े, ग्राम, गौएँ आदि अपरिमित वस्तुएँ दान दी गयीं। बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे घृतराष्ट्रने जिसको सौ देनेको कहा था, उसे हजार और जिसे हजार देनेको कहा था, उसे दस हजार दिये गये। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार मेघ वृष्टिद्वारा भूमिको तृप्त

११—तत्र तात न तेषां हि राजां भाव्यमसाध्वतम् । पुरे जनरदे तपि यत्र राजा युधिष्ठिर ॥

दानशीले वनायन्त्र निमृष्टो ह्रीनियेवक । जतो जनरदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥

प्रियवान् सदा दातो भव्यं क्षत्रियो जन । दृष्टं पुत्रं युधिष्ठिरं यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥

ताम्रपुष्पा न चापार्पुर्नाभिमान्नी न मत्सरी । भविष्यति जान्मत्र स्वयं धर्ममनुनन ॥

(विराट् १०. २८ । १४-१७, २०-२२, आश्वमेध १४ । १०)

टोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान् हमारी परीक्षाके लिये ही ऐसे अवसर उपस्थित करते हैं। यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाय तो हमलोगोंको उड़ी प्रसन्नतासे, प्रेमपूर्वक भगवान्की आज्ञा समझकर अनाथों, व्याधिर पीड़ितों और दुःखप्रस्तोंकी सहायता करनी चाहिये। उन्हें मार्गमें छोड़ जाना तो स्वयं अपने हृदयोंसे मङ्गलमय भगवान्के पवित्र धामके पदको नद कर देना है। यदि हम अपने ऐसे कर्तव्योंका पालन करते हुए तीर्थयात्रा करें तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस प्रकार हमें के लिये कुत्तेको अपना देने के कारण महाराज युधिष्ठिरके सामने साक्षात् र्म प्रकट हो गये थे, ठीक उसी प्रकार हमारे सामने भगवान् भी प्रकट हो सन्ते हैं। (जनसेवा भगवान्की भक्ति ही है। क्यासाध्य हम सेरासे चूल्हा नहीं चाहिये।)

उपसंहार—इस सप्ताहमें बहुतसे धार्मिक महापुरुष हुए हैं, किन्तु 'धर्मराज' शब्दसे केवल महाराज युधिष्ठिर ही सम्बोधित किये गये हैं। महाराज युधिष्ठिरका सम्पूर्ण जीवन ही धर्ममय था। इसी कारण आजतक वे 'धर्मराज' के नामसे प्रसिद्ध हैं। शास्त्रोंमें धर्मक जितने लक्षण बतलाये गये हैं, वे प्रायः सभी उनमें विद्यमान थे। सृष्टिकार महाराज मनुने धर्मके 'जो दस लक्षण बतलाये हैं', वे तो मानो उनमें कूट-कूटकर भरे हैं। गीताके दैवी सम्पदाके छन्द्रीम लक्षण तथा महर्षि पतञ्जलिके बतलाये हुए दस यम नियमादि भी प्रायः उनमें विद्यमान थे। और महामारतमें वर्णित सामान्य धर्मक तो आप आदर्श ही

थे। इस लेखमें उनके जीवनकी केवल आठ घटनाओंका ही उल्लेख किया गया है, परन्तु उनका सारा जीवन ही सद्गुण और सदाचारसे ओतप्रोत था। (सदाचारकी शिक्षाके लिये इतना पर्याप्त है।)

महाराज युधिष्ठिरने अवसर उपस्थित होनेपर अपने निर्भरता, धैर्य, क्षमा, अमोघ आदि सद्गुणोंका केवल वाचिक ही नहीं, बल्कि क्रियामय आदर्श सामने रक्खा। सत्यपावन तो उनका प्राणमय था। इस विषयमें आज भी वे अद्वितीय एवं अप्रतिम माने जाते हैं। धर्मराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धिमत्तासे परिपूर्ण होता था—यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्पष्ट हो जाता है। समस्ताकी रक्षाके लिये तो उन्होंने अपने सहोदर भाइयोंतककी उपेक्षा नर दी थी। उनकी पवित्रता तो यहाँतक बढ़ी हुई थी कि उनकी निवास-भूमि भी परम पवित्र बन जाती थी। उनके शम-दमाग्नि शुभ गुणोंसे प्रभावित होकर उनसे अधिष्ठित वेश रायमी बन जाता था। स्वार्थत्यागकी तो उनमें बात ही निरासी थी। एक क्षुद्र कुत्तेके लिये उन्होंने स्वर्गको भी दुकरा दिया था। उनका प्रत्येक कर्म स्वार्थत्याग और दयासे परिपूर्ण होना था। धृतराष्ट्रकी याचनापर उन्होंने जो महान् आदर्य दिखलाया, यह भी उनके अपूर्व स्वार्थ त्यागकी भावनाका ही परिचायक है। यज्ञ, दान, तप, तेज, शान्ति, लज्जा, सरलता, निरभिमानीता, निर्गोभता, भक्त्यन्तर्भूता आदि अनेकों गुण उनमें एक सार ही भर थे। ऐसे सर्वगुणसम्पन्न सदाचारी महाराज युधिष्ठिरके जीवनको यदि हम आदर्श मानकर चलें तो हमारे कल्याणमें तनिक भी सन्देह न रह जायगा।

२१—पृथिवी क्षमा दमोऽस्त्य शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्यं वा सत्यमन्यो दशक धमलक्षणम् ॥ (मनु० ६।१२)

'पृथिवी, क्षमा, दम, अस्तेय (चाही न करना), शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अन्यो—धर्मके ये दस लक्षण हैं।'

२२—माता १६ वें अध्याय के १, २, ३ श्लोकोंका देखिये।

२३—अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्योपरिग्रहा यमा (योग० सू० २।३०)

'अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये यम हैं।'

शौचस्तेयतपस्वाचारभरप्रणिधानानि नियमाः । (योग० सू० २।३२)

'शौच, स्तेय, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान—ये नियम हैं।'

प्रशासनमें सदाचार

(लेखक—डॉ० श्रीसुरन्द्रप्रसादजी गर्ग, एम० ए०, एल० एल० बी०)

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सदाचारकी महती आवश्यकता है, पर प्रशासनमें तो यह अपरिहार्य है। यथा राजा तथा प्रजा के नियमानुसार प्रशासनिक अधिकारियोंके निजी जीवनके भले-बुरे आचरणोंका प्रभाव जनता एवं अधीनस्थ जनोंपर पड़े बिना नहीं रह सकता। भगवान्ने गीतामें कहा है—
श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, वही दूसरेको भी मान्य और अनुकूलणीय होता है। वह श्रेष्ठ पुरुष जिस आचरणको प्रमाण मानता है, हुनियारे लोग उसका अनुसरण करते हैं (३ । २१)। भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुषका आचरण समाजके लिये दृष्टान्त है। प्रशासनिक अधिकारियोंके सदाचारी होनेसे अत्यन्त सुख शान्ति व्यवस्थाका प्रादुर्भाव स्वतः होता है। प्रशासनिक अधिकारियोंमें धर्म एवं नीति-सम्मान अनेक गुण होने चाहिये। उनमेंसे कुछ यहाँ अङ्कित किये जा रहे हैं।

मधुर व्यवहार—प्रत्येक अधिकारीको उसके सम्पर्क में आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके साथ अत्यन्त मधुर व्यवहार करना चाहिये। मधुर व्यवहारका अर्थ यह नहीं है कि वह धर्म, नियम एवं कानूनोंको ताकपर रखकर जनताकी इच्छाएँ पूरी करे। इसका अर्थ यह है कि वह व्यवहारमें कठोरता न बरते। जो सहायता-सहयोग नियमान्तर्गत हो, उसे अग्रय दे। जनता उससे अतृप्त न हो, अपितु यह समझे कि अधिकारी उहाँके परिवारका एक सम्मानित सदस्य है। उर्दूके कविने कहा है—‘अगर जमान मीठी है तो जहान मीठा है।’ जनताका सच्चा प्रेम एवं सम्मान प्राप्त करनेके लिये अधिकारीको अत्यन्त मधुरभाषी होना चाहिये। वह किसी भी परिस्थितिमें तामसिकताका शिकार होकर फटोर-बर्कश शब्द मुँहसे न निकाले।

एकमात्र जनतोष ही पर्याप्त नहीं, अपितु अपने अधीनस्थोंका साथ भी मधुर एवं कोमल व्यवहार करना चाहिये। अधीनस्थोंकी वास्तविक आवश्यकताओं, कठिनाइयोंको समझना और मानव-दृष्टिकोण अपनाना तथा उन्हें कष्टसे बचाना प्रशासनिक अधिकारीका परम धर्म है।

निष्पक्षता—अधिकारियोंसे हर दशामें सर्वथा निष्पक्ष तथा न्यायशुक्त बने रहना चाहिये। किसी भी सिफारिश, दलबन्दीय अनुचित प्रोत्साहनके वशीभूत होकर उसे कोई कार्य नहीं करना चाहिये। यदि परिस्थितिबश उसकी निजी हानि होती हो तो भी कोई विचार न करे और भ्रष्टाचारके उपदेश—‘याव्यान् पयः प्रविचलन्ति पदनं धीरा’—को सदा ध्यानमें रखे। हमारे देशमें ब्रिटिश-कालमें भी ऐसे उच्चाधिकारी हुए हैं, जिन्होंने न्यायोचित कार्यवाही करनेमें अपने अधिकारियोंकी तनिक परवा न की और उनके सामने कभी नहीं झुके। निष्पक्ष न्याय एवं व्यवहारसे एकमात्र जनता ही नहीं, सरकार भी स्तुत एवं प्रसन्न होती है। कभी-कभी दुर्दैवका कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियोंके स्वार्थरक्षार्थ किसी कार्यमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार की कामना करता है, पर सदाचारियोंको न्यायसे ही चिपके रहकर अपनेको नियम रक्षक चाहिये।

अष्टाचार—अधिकारियोंको सब प्रकारके भ्रष्टाचारोंसे सदा मुक्त रहना चाहिये। अपने उचित वेतनके अनतिरिक्त नाममात्र किसी प्रकारका लाभकी आशा वह नहीं रखे। ‘अनुचित आप के लिये स्नेह करना अथवा उम्मीद सम्पूर्ण देना भ्रष्टाचार है। इसमें नैतिकता तथा पापाचारको बढ़ावा मिलता है।

प्रशासनन्तर्गतके व्यवस्था रहने तथा प्रशासनको सशुद्ध रखनेके लिये एवं निजी मंगलार्थिता अथवा उन्नतिके लिये भी

भ्रष्टाचारसे सर्वथा उचना चाहिये। सरकारी सामग्री—टाइप-माइटर, स्टेशनरी, वाहन, टेलीफोन आदिका निजी कार्य-हेतु उपयोग करना भ्रष्टाचारके अन्तर्गत है। पर मोह-मग्न इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। एक-भात्र उत्कोचका लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचारके अनेक रूप हैं। प्रशासनिक अधिकारीको सतर्क-सावधान रहकर अपनेको सन प्रकारके भ्रष्टाचारोंसे उमुक्त रखना चाहिये।

भ्रष्टाचारके दो मुख्य कारण हैं—आर्थिक कठिनाई एवं अर्थलोभता। आर्थिक कठिनाईका हल अनुचित रूपसे धनार्जन नहीं, अपितु अपनी आयवृत्तोंको सीमित करना, मितव्ययी बनना और शुद्ध आयको सद्बिवेकसे व्यय करना है। जहाँतक अर्थलोभताका प्रश्न है, यह रोग लोकके अन्तर्गत आता है और इसकी न कोई सीमा है, न चिकित्सा। वस, एकमात्र कर्मके सिद्धान्त, परलोक आदिके निचार, भगवद्भजन एवं सत्सङ्गके द्वारा अनुचित धनमग्रहकी वृत्तिको रोक जा सकता है। न्याय और धर्मसे उपार्जित धनसे ही मानव सुख प्राप्त कर सकता है। उपनिषद्का प्राचीन सिद्धान्त है—‘मा गृध्रः कस्य सिद्धं धनम्’ (शुक्ल यजु० ४०।१) अपने सुखने लिये दूसरेके धनकी लिप्ता मत करो।

अनुशासन—अधिकारीको अत्यन्त अनुशासनप्रिय होना चाहिये। स्वयं अनुशासनके नियमोंका पालन करना, समयपर कर्पाल्पमें आना, कर्पाल्पके समयमें निजी काम न करना अपना अन्य प्रकारसे समयको नष्ट न करना और समयपर कर्पाल्प छोड़ देना भी आवश्यक है। अपने कर्ष्यका समायोजन इस प्रकार किया जाय कि बाढ़में अक्षरण तारीखें बदलनेसे पत्रकारोंको परेशानी

न उठानी पड़े। बुलाये गये सभी गवाहोंकी साक्षी विनिमय करना और उन्हें समयपर छुट्टी दे देना, प्रशस्त (कंथ)को प्रोत्साहनानुसार पूरा करना और जनताक दुःख-दर्द सुनकर यथाशयन स्वल्प-विशेषपर ही उसका निवारण करना भी सदाचारक अङ्ग हैं। छोड़में विभागीय कर्तव्यसंहिताके अनुसार अपने समस्त कर्तव्यका समुचित पालन करना सदाचारिता है।

अधिकारीको परम सात्त्विक आहार भगवत्प्रसादके रूपमें ग्रहण करना चाहिये। वह नशीली वस्तुएँ—शराब, पीड़ी, सिगरेट आदि सर्वथा छोड़ दे और भोज्यको भगवत्पूजके प्रसाद रूपमें पाये। ऐसा करनेसे उसके स्वास्थ्य शुद्ध होंगे। इसके अनिरीक नित्य प्रातः सरकारी कार्यपर लगनेसे पूर्व पूजा, जप, ध्यान आदि करना आवश्यक है। इस दैवकार्यमें लगाया गया समय सर्ववृष्ट होता है और तिनभर सात्त्विक बुद्धि बनी रहती है। राजनीय कार्यकी कठिनाइयाँ खत दूर हो जाती हैं। इस कार्यमें भारतके प्राचीन इतिहास, पुराण, राजनीतिशास्त्र, विधिशास्त्र एवं विद्वानोंके विचारोंसे भी पर्याप्त सहायता और प्रेरणा मिल सकती है।

राज्यके प्रशासनाधिकारियोंको भारतीय प्राचान निनि-ग्रथों, आदर्श शासन-ग्रन्थों एवं प्राचीन आदर्श राजनयिकों और शासकोंका जीवन-चरित्र पढ़ना-गढ़ाना चाहिये। इस प्रकारका अनुशीलन उन्हें पर्याप्त ज्ञान (अनुभव) प्रदान करेगा, जिसमें वे न्यायपरायण होकर अपने कर्तव्योंका यथार्थ-रूपमें पालन कर देशको अधिक स्वच्छ लोकनितकारी आदर्श प्रशासन देनेमें सक्षम हो सकेंगे।

सदाचार और समाज

(लेखक—डॉ० श्रीधरधनजी त्रिपाठी, एम० ए०, पी एच्० डी०)

सदाचारका आशय है—सत्यका आचरण, अनुष्ठान ।

यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वैयक्तिक प्रयासोंद्वारा जीवनके एक अपरिहार्य व्यवहारके रूपमें धारण एवं निरूपित की जा सकती है । इस प्रवृत्तिकी प्राप्तिके लिये मानवको सतत जागरूक रहना पड़ता है । मानव जिस वर्ग अथवा समुदायसे सम्बन्धित होता है, उस वर्ग एवं समुदायकी स्थितियोंका उसपर प्रभाव अवश्य पड़ता है । साथ ही उस व्यक्तिनिशेषकी क्रियाओंका भी वहाँके कृतारणपर निमीन-निमी सीमातक प्रभाव पड़ता ही है । व्यक्ति और समाजका इस प्रकार अन्यो-याश्रय सम्बन्ध है । वह सामाजिक चेतना प्रवाहसे अपनेको पृथक् रखनेमें मर्यादा असमर्थ होता है ।

समाज मानवसमुदायका एक विशाल स्वरूप है । निम्नलिखित बातोंके मनुष्य इसी समाजमें अपनी मानसिक, शारीरिक क्रियाओंद्वारा समाजको व्यवस्थित, विकसित एवं गति प्रदान करनेका कार्य सम्पादित करते हैं । मानवकी सहज प्रवृत्ति है—निस्लेखण करना, समीक्षा करना और दूसरोंके भले लगनेवाले कार्योंका अनुसरण करना और अन्तमें तदनु रूप अपने चरित्रका विकास धरना । प्रायः देखा जाता है कि प्रतिभावान् बालक बाल्यावस्थासे ही सामाजिक स्थितियोंका सम्यक् अध्ययन करके अपने चरित्र में उनका समावेश करनेका प्रयास करते हैं । कुसंगतियों एवं सक्तीय परिस्थितियोंमें सोचनेवाले बालक निरपेक्ष दिशामें अप्रसर होनेकी चेष्टा करते जाते हैं । इसका मूलकारण है—स्वीय आन्तरिक संस्कार, समाजकी स्थिति एवं उसमें निवास करनेवाले उत्तरदायी नागरिकोंकी क्रियाएँ । अपेक्षी साहित्यके सुप्रसिद्ध साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थने बालकोंकी योग्य प्रवृत्तिका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है — 'Child is the father of man' तात्पर्य 'बालक सदैव

मनुष्यकी उन क्रियाओंका अनुसरण करता है, जिन्हें समाजमें करते हुए देखाता है और वह वंसा ही मन्ता है ।

सदाचारकी प्रवृत्ति सहसा उत्पन्न नहीं होती । यह एक ऐसी निर्मल-शीतल धारा है, जिसका उद्गम मानवकी बाल्यावस्थासे ही सम्भव है । साथ ही समाजकी उस स्थितिसे सम्बन्धित है, जिसमें सप्रवृत्तियोंका निर्माण होता है । यदि कोई यह प्रयास करे कि सदाचारकी निजविनी पताका मात्र एक दिनमें फहरा दी जा सकती है तो यह अतिरिक्त है । समाजमें सदाचारका व्यापक प्रभाव हो अथवा सामाजिक चेतना सदाचारके अनिच्छित प्रवाहसे निरन्तर आप्णानि रहे—एतदर्थ सम्पूर्ण समुदायको त्याग, परोपकार, सात्त्विकता, अनाग्नि चिन्तन, निष्पत्ता एवं सदाशयताका समावेश अपने चरित्रमें करना आवश्यक है । इसी धरितीपर ऐसे अनेक महापुरुष अन्तर्हित हुए हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य वाणी एवं अपने सप्रयासोंसे अनेक प्रयत्नके स्वर्ण विरोध मद्धते हुए भी समाजको सदाचारकी सुदृढ़ नींवपर प्रतिष्ठापित करनेका प्रयास किया है ।

पृथ्वीपर जन-जन अनाचार, अन्याचार एवं अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तत्र-तत्र एक अद्भुत शक्तिका प्रादुर्भाव होता है, जो इस विषय स्थितिपर नियन्त्रण रखती है और मानवताको आपद्-मुक्त कर देती है ।

सामाजिक चेतनाको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाय अथवा मानव-समुदाय किस प्रकारकी प्रवृत्तिका अनुसरण करे, जिससे समाजमें मानवका अस्तित्व सुरक्षित रहे—यह आजकी आवश्यकता है । समाजमें मानवको मानवताका जन निमी भी दर्शाने भट्ट नहीं करना चाहिये, अन्यथा वह अपने पुरातन निदानोंके राजमार्गमें प्युत होकर

भ्रष्टाचारसे सर्वथा बचना चाहिये। सरकारी सामग्री—
टाइप-राइटर, स्टेशनरी, वाहन, टेलीफोन आदिका निजी
कार्य हेतु उपयोग करना भ्रष्टाचारके अन्तर्गत है। पर
मोहमसा इम और ध्यान नहीं दिया जाता। एक-
मात्र उत्कीचका लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचारके
अनेक रूप हैं। प्रशामनिक अधिकारीको सन-
सन्धान रहकर अपनेको सन प्रकारके भ्रष्टाचारोंसे उमुक्त
रखना चाहिये।

भ्रष्टाचारके दो मुख्य कारण हैं—आर्थिक कठिनाई
एव अर्थलोलुपता। आर्थिक कठिनाईका हल अनुचित
रूपसे धनार्जन नहीं, अपितु अपनी आवश्यकताओंको
सीमित करना, मित्ययी बनना और शुद्ध आयको
सद्विवेकसे व्यय करना है। जहाँतक अर्थलोलुपताका
प्रश्न है, यह रोग लोकके अन्तर्गत आता है और इसकी
न कोई सीमा है, न चिन्तिता। बस, एतन्मात्र
कर्मके सिद्धान्त, परलोक आदिके विचार, भगवद्भजन
एव सत्सङ्गके द्वारा अनुचित धनसमृद्धीवृत्तिको रोक जा
सकता है। न्याय और धर्मसे उपार्जित धनसे ही मानव
सुख प्राप्त कर सकता है। उपनिषद्का प्राचीन मिद्धान्त
है—‘मा शुध कस्य सिद्ध धनम्’ (उद्गच्छ ० ४०।१)
अपने सुखके लिये दूसरेके धनकी लम्प्या मन करो।

अनुशासन—अधिकारीको अत्यन्त अनुशासनप्रिय
होना चाहिये। स्वयं अनुशासनके नियमोंका पालन करना
समयपर कार्यालयमें आना, कार्यालयके समयमें
काम न करना अपना अन्य प्रकारसे समयको नष्ट न कर
और समयपर कार्यालय छोड़ देना भी आवश्यक है
अपने कार्यका समापन इस प्रकार किया जाय
यादोंमें अक्षरण तारीखें यदुनेमे एनकारोंको परेशानी

न उठानी पड़े। बुलाये गये सभी गवाहोंकी साथी जिति
करना और उन्हें समयपर छुट्टी दे देना, प्रवास (कैम्प)
प्रोग्रामानुसार पूरा करना और जनताके दुःख-दर्द स-
यथाशक्य स्थल-विशेषपर ही उसका निगारण कर
सदाचारके अङ्ग हैं। थोड़ेमें निर्माणीय कर्तव्यर-
अनुसार अपने समस्त कर्तव्यका समुचित पाठ
सदाचारिता है।

अधिकारीको परम सार्विक आहार भा-
रूपमें ग्रहण करना चाहिये। वह नशीली
शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि सर्वथा द-
भोज्यको भगवत्पूजके प्रसाद रूपमें पाय
उसके सत्कार शुद्ध होंगे।
नित्य प्रातः सरकारी कार्यपर
ध्यान आदि करना आव-
लगाया गया समय मनो-
सार्विक बुद्धि यनी
कठिनाईयों खन
प्राचीन स्मिटा
विद्वानोंके
मि

अपने लिये समस्त सुख-सुविधाएँ चाहता है, साथ ही सबको अपने आत्मरूपमें देखता है तो तुरत दूसरोंकी सेवाके लिये प्रस्तुत हो जाता है, अभेदरूपमें अपनी ही सेवा करता है, दूसरोंको सुख देता है, उनके बारेमें अच्छे विचार रगता है अर्थात् सदाचारके द्वारा आत्माको महत्त्व देता है। यही आत्मभाव विश्वरूपमें परिवर्तित हो जाता है, भेदभाव मिट जाता है, सारा ससार एक कुटुम्ब बन जाता है और फिर इसी सत्ताचार से यह भावना उठती है—

सबकी सेवा न परायी, यह अपनी सुख-समृद्धि है।
भयना ही अणु अणु कण-कण, इयना ही नो विस्मृति है ॥
(कामायनी)

सत्ताचारी व्यक्ति केवल अपने परिवारी जनों—माता-पिता, भाई-बहन, पुत्रान्तिक ही सीमित न रहकर समस्त जगत्क जीवोंके साथ तादात्म्य अनुभव करता है। मारा जगत् सते सियाराममय दिग्वायी देने लगता है। सियारामके प्रति जो उसका आदर्श हैं, पूज्य हैं, ईश्वर हैं, वह दुराचरण कैसे कर सकता है। यह तो रामके नाते अपने सम्बन्ध निर्धारित करता है, आत्माके नाते सबके सामने प्रिय, सम्मान और श्रुतज्ञानके साथ नमस्कार हो जाता है। अतः हमारे यहाँ सत्ताचारकी यह भावना विश्वामभावकी प्रेरका है। किसीके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, कलहकी भावना नहीं रहती। यही कारण है कि सदाचारी व्यक्ति निर्भय, निश्ङ्क होता है। वह आत्मोन्नतिके शिखरकी तरफ बढ़ता जाता है और दूसरी सम्पदाना अक्षय स्रोत उसकी रक्षा करता है। दूसरी तरफ दुराचारी व्यक्ति सदैव दूसरोंके अपकारमें लगा रहता है, अपने शत्रुओंको नीचा दिखानेको दौमर्त्यके लगता रहता है। उसका हृदय प्रत्येक समय ईर्ष्या, द्वेषकी प्रचण्ड अग्निमें जलता रहता है, शान्ति उसे चाहते हुए भी नहीं मिल पाती, क्योंकि शान्ति सत्ताचारीके लिये है, कदाचारीक लिये कदापि नहीं।

आज सदाचारका उपदेश तो बहुत होता है परतु उसका पालन कुछ भी नहीं किया जाता। इन बातोंसे व्यक्तिका निजका नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन तो होता ही है, समाज भी दुराचारपूर्ण हो जाता है और इसी दुराचारकी समाप्तिके लिये, दुराचारियोंके विनाशके लिये, धर्मकी स्थापनाके लिये श्रीगुरुका आगमन होता है। 'दुराचार बढ़ता क्यों है' इसका कारण इतना ही है कि 'चक्रनेमें देर लगती ही है। गिरनेमें तो क्षणभरकी भी देर नहीं लगती। एक ही दुराचरण (पाप) पुण्योंके देखके प्रभातको समाप्त कर देता है और यह स्वाभाविकरूपसे ही होता है, क्योंकि मानवकी सहज प्रवृत्ति पापकी ओर ही होती है, पुण्य तो बड़ प्रयत्नसे ही हो पाता है। गेंदको अगर ग्लानिके ऊपरी भागसे जोड़ दिया जाय तो वह तुरत ही सबसे नीचे स्थान पर पहुँच जायगी, परतु ऊपर चढ़ानेके लिये प्रयत्न करना पड़गा। लेकिन फिर भी तनिक-सा मौया मिलते ही वह नीचे ही आनेका प्रयास करेगी। इसी प्रकार सदाचारका पथ प्रयत्नसाध्य है, श्रमसाध्य है, दुराचारका पथ सड़न पतनका गर्त है। गीताके तृतीय अध्यायमें अर्जुनने कृष्णसे यही पूछा था—

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष ।
अनिच्छन्पि वाष्पेय यत्नादियं नियोजित ॥

(३६)

'कृष्ण ! फिर यह पुरुष उत्पूरुष लगाये हुए सदाश न चाहता हुआ भी विमसे प्रेरा हुआ पापका आचरण करता है' और भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'रजोगुणमें जन्म यह कार्य अतृप्त काम-भावनाका ही है, इसीसे परिणामस्वरूप नीचरी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह सत्ताचार और दुराचारका चित्त नष्ट कर सकता है। इसी प्रकारका उच्च दुर्बोधनने अधर्ममें प्रवृत्ति तथा धर्मकी निवृत्तिके सदर्भमें दिया था—

जानामि धर्मे न च मे प्रवृत्तिः

जानाम्यधर्मे न च मे निवृत्तिः ।

(प्रवृत्तिगीता)

और यही कारण है कि मानवने लिये मन और इन्द्रियों-के समयकी बात गीतामें कही गयी है, क्योंकि कर्मेन्द्रियों-को रोककर मनसे कामक क्रियका चिन्तन मिथ्याचार है, मदाचार नहीं । अतः सदाचारके लिये सब प्रवृत्ति, प्रबल इच्छा-शक्ति, अम्य माहम और धैर्यकी परम आवश्यकता है ।

यह पहले ही मतगया जा चुका है कि पुरुष और स्त्री ही इस समय मानवी सृष्टिमें सदाचारक दृढ़ स्तम्भ हैं । उनमें एक सदाचारी हो, दूसरा दुराचारी हो तो गादीका चलना दुःसाध्य है, अममन है, मदाचारी श्रेष्ठ समाजकी स्थापना भी असम्भव है । अतः समाजमें, जगत्में पुरुषों और स्त्रियों—दोनोंका उत्तरदायित्व है । वे उच्छृङ्खल सदाचारमय समाजकी स्थापनामें, सदाचारका पालन करनेमें योग्य हैं । यदि वे ऐसा न कर स्वच्छन्द आचरण करते हैं, आचारविहीन हो जाते हैं तो यह उनके पतनका लक्षण है । इस सदाचारके पालनमें स्त्रीका उत्तरदायित्व कुछ अधिक है—ऐसा मैं मानता हूँ और इसका भी कारण है । प्रारम्भसे ही कन्याको सदाचार, पातिव्रतधर्म, परिवारधर्म, गुरुजन्यकी सेवा आदिकी शिक्षा दी जाती है । इन सबका यदि यह अभिरक्षा पालन करती है तो, इसका प्रभाव आगे आनेवाली सन्ततिपर पड़ता है, क्योंकि उमरा मानस एक लम्बे अन्तरालक-मात्रे मानससे, उसके गमकालीन चिन्तनमें शुद्ध रहता है । इन्हीं कारणोंसे स्त्रियोंको गर्भाधारणकालमें स्वेच्छा-बन्धके जन्मतक विदोयरूपसे धार्मिक, उपाहयुक्त, प्रेमपूर्ण वातावरणमें रखनेका निर्देश आखिरीमें दिया गया है । इस प्रकारके वातावरणके विपरीत यदि माको गंदे, अधार्मिक, फलहण, अमायगप वातावरणमें रखा जाना है तो सन्तान भी वैसी ही होती है, क्योंकि उसके आन्तरिक मनके

निर्माणका यही समय है । जिन महातुभावों, महापुरुषोंने जन्म लिया है, उसका पीछे हमें उनकी माताओंकी प्रेरणा, उदात्त भावना ही नियमान् लिखनी पड़ती है । अतः निश्चित है कि सदाचारपूर्ण समाजका समस्त उत्तरदायित्व स्त्रियोंपर निर्भर करता है, यही कारण था कि समाजमें स्त्रियोंका सम्मानजनक स्थान बना था । मनुने कहा है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र वेद्यता ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः ॥

(मनुस्मृति १ । ५६)

‘जहाँ नारियोंका आदर होता है वहाँ सभी देवता निवास करते हैं; और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ।’

अब राम क्यों पदा नहीं होते, इसलिए कि कोई भी कौसल्या बनना नहीं चाहती, मदाचार निमाना नहीं चाहती पतिपरायणा होना नहीं चाहती । हनुमान्, गणेश, कृष्ण, अर्जुनको पैदा करनेके लिये अब कोई मा तैयार हो जायगी या उन्हें इसी प्रकारके पुत्रोंकी आवश्यकता होगी, यह एक दुरागच्छ-कल्पना ही है ।

चाहे जो हो, इतना सत्य है कि मा ही बाल्यका मूलस्रोत है, वह खोन जैसा होगा—सदाचार युक्त या दुराचारयुक्त, उसका जल (चाय) भी वैसा ही होगा । इस तथ्यपर समाजको कोसना व्यर्थ है । अगर पुत्र जाय कि सदाचार-धर्म क्या है तो एक ही उत्तर होगा—स्त्री, मदाचारिणी थी । जिस समाजमें, कुलमें स्त्री मदाचारिणी है, वहाँ अनाचार, व्यभिचार, अधर्म हो नहीं सकता, सभी सन्तान भी नहीं उत्पन्न हो सकती । अतः सदाचारका मूल सदाचारिणी स्त्री है ।

गोधामी तुलसीदासजीने स्त्रियोंके मदाचार-विरोध बल दिया है, उनके पतिव्रतधर्मकी महत्ता पर प्रतिपादन किया है । अनुभवावस्था सीमाके लिये गये पातिव्रतधर्मके उपदेशोंमें इसी सदाचारकी शिक्षा

है। वहाँ पतिपरायणताको ही श्रेष्ठ गुण माना है।
पेशामीजीने लिखा है—

रह धम एक द्रत नेमा । कार्यं भवन मन पति पद प्रेमा ॥
(मानव ३।४।५)

ससारमें भी सदाचारका ही महत्त्व अधिक है,
क्षणिक सुखोंका नहीं। जहाँ स्त्रीके लिये परपुरुषको
भोग दृष्टिसे देखना पाप है, वहाँ आत्मकल्याण
वाहनेवाले पुरुषके लिये परनारीका लज्जट भादशुभ
शुभके अशुभ चन्द्रमाके समान पतनकारक है।
पेसाईजीकी प्रत्येक नारी-यात्रा—चाहे वह मन्दोदरी हो
या विजया हो—पातिव्रतधर्मका पालन करती है।

निष्कर्ष यह कि सदाचार और धर्म स्त्रीके ऊपर निर्भर
होते हैं—ऐसा कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।
यही विशेषरूपसे सदाचारिणी हो, तभी समाजको
तेजसुक, धर्म तथा सदाचारयुक्त किया जा सकता
है और तभी महाराज अक्षयपत्तिके राज्यकी तरह आदर्श
स्थ हो सकेगा, जिसमें चोर-मद्यप, स्वैरी-स्वैरिणी

न थे। आजके युगमें आचारके दर्शन विरले स्थानोंपर,
विरले व्यक्तियोंमें हो पाते हैं। तीर्थस्थानोंमें भी
अनाचार, दुराचार व्याप्त हैं, समाजमें दुरा, रोग,
असतोप-जैसे दुर्गुण व्याप्त हैं, क्योंकि व्यक्ति क्षणिक
सुखके लिये, भोगके लिये सब तरहका अनाचार करनेको
तैयार है। चारों ओर अनाचारका ताण्डव हो रहा
है। इसे तभी रोका जा सकता है, जन सभी
पुरुष तथा स्त्री सदाचारका उपदेश हृदयसे पालन करें,
इन्द्रियसुखको सयमित करके आत्मविकास, आध्यात्मिक
उन्नतिके पथपर बढ़ें। फिर समाज अपने-आप सुधर
जायगा। पशुप्रवृत्ति समाप्त कर मानव मानव होगा।
विशालमन विकसित होगा, फिर कौन किससे घृणा
करेगा, कौन किससे छोगा, धोखा देगा। आवश्यकता है कि
हमारी माताएँ सदाचारका पालन करें, अच्छे विचार
रखें, इससे सतानें भी वैसी ही उत्पन्न होंगी
जिससे सदाचारयुक्त स्वस्थ समाजकी स्थापना
संभव हो सकेगी।

सदाचारका कुपरिणाम

ससारमें मनुष्य अपने क्षणिक सुखके लिये नाना
प्रकारके दुष्कर्म कर डालता है, उसे यह खबर नहीं
होती कि इन दुष्कर्मोंका फल हमें अन्तमें किसी प्रकार
उभना पड़ेगा। इस जीवनमें जो नाना प्रकारके दुःख
[म] लोगोंको उठाने पड़ते हैं, वे हमारे पूर्वकर्मोंके ही फल-
फेला हैं। यह वह मुख्यतः कर्मका साधन है
और यह लोक मुख्यतः कर्मलोक है। इस शरीरक
द्वारे जो भोग प्राप्त होता है, यह किन्तु ही अधिक
होनेपर भी उस भोगमें तो कम ही है, जिस भोगकी
पूर्णताके लिये मनुष्यको मृत्युके पश्चात् भोग-देह प्राप्त होता
है। यह भोग-देह भी दो प्रकारका है—एक तो वह
उत्तम शरीर जिससे मन्वन्तर्के फलस्वरूप स्वर्गादि भोग
प्राप्त होता है। और दूसरा वह यातनादेह, जिससे
दुष्कर्मके फलस्वरूप नाना प्रकारकी नारकीय यन्त्रणाएँ
भोगी जानी हैं। मृत्युके पश्चात् तुरन्त ही नवीन मनुष्य

देह नहीं प्राप्त होता। नया देह प्राप्त होनेके पूर्व मनो
मय और प्राणमय देहसे सुख-दुःखको सुख अथवा
दुःखरूप फल उसे भोगने पड़ते हैं।

सृष्टीके स्वर्गादि सुखरूप फल हैं, जो इस ससारमें
प्राप्त होनेवाले सुखोंसे अनन्तगुना अधिक हैं और
दुष्कृतिके नरकादि दुःखरूप फल हैं, जो इस जीवनमें
प्राप्त होनेवाले दुःखोंसे अनन्तगुना अधिक हैं। श्रीमद्भागवत
पञ्चम स्कन्धमें उन भोगोंके भोगनेके स्थान—नरकधर
वर्णन है। यदि मनुष्यको उन नरकोंकी जानकारी हो तो
वह अनेक ऐसे दुष्कर्मसे बच सकता है, जिनसे अनि
भीयत परिणामोंकी उत्पत्ति भी अवलोक्य परम उमे
उहाँ नहीं होती।

सुख लोभ तो
नरकोंकी

वृद्धिमत्ता समझते हैं, जैसे निन्डीको देखकर कबूतर अपनी आँखें मीन लेनेमें ही अपना समाधान समझ बैठता है। परन्तु इस तरह आँखें बंद कर लेनेमात्रसे न तो कबूतर बिल्लीसे बच पाता है, न हम लोग अपने कर्मोंकी भीषण परिणामोंसे बच सकते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है, तब उसका शरीर तो यहीं धुष्ट जाता है, फिर इन दुष्टोंको भोगना ही कौन है? पर वे थोड़ा विचार करें तो उन्हें यह भाझ्य होगा कि सुख-दुःख जितने मन और प्राणको होते हैं, उतने शरीरको नहीं होते। मरनेक बाद मनोवष और प्राणवष कोश तो रहते ही हैं पार्थिव शरीर धुष्टनेपर इन्हें आतिशक्ति या पातजादेह भी प्राप्त होते हैं। यातना शरीर इन्को इसीस्विये कहते हैं कि यह इस प्रकारके उपादानोंसे बना होना है जिस्से वह यातनाभोग ही करता रहता है। वह जल्दी हुई आगमें दग्ध होनेपर भी नष्ट नहीं होता। यहाँ श्रीमद्भागवतनिर्दिष्ट नरकोंका विवरण दिया जा रहा है। इसमें मृत्युक पश्चात् नरकोंमें प्राप्त होनेवाली उन भीषण पीड़ाओंका वर्णन है, जो जीवक उस देहको यमदूतोंद्वारा ले जाती है—जैसे जन्ते हुए लेने के बड़ाहमें गिरना, मोर्कोंको मारका पड़ना, जगया जाना, क्षत-विक्षत होना इत्यादि।

य सब यष्ट जिस शरीरको प्राप्त होते हैं, वही यातनाशरीर है। यह पार्थिव शरीर जलने, भिन्ने मरने, मागे जाने आदिक जो-जो कष्ट अनुभव करता है, वे सब कष्ट यातना-शरीरको भी होने हैं। पार्थिव शरीरसे इस शरीरमें विनैता यह है कि पार्थिव शरीर जलने आदिमें जल जाता है अज्ञ-भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, परन्तु यातनाशरीर इन सब कष्टोंको केवल भोगता है पार्थिव शरीरकी तरह वह नष्ट नहीं होता। यातनाभोगक निये ही यह शरीर प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवतमें जिन मुन्य २८ नरकोंका

वर्णन है, उनके नाम, उनके पात्र और उन्हें होनेवाले दुष्टोंका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

नरक अपराधी और दण्ड

(१) तामिस्र—परधन, परसी और परपुत्रका ह करनेवाला मनुष्य कालपाशसे बाँधा जाकर इस नरक दण्डित होता है। वहाँ उसे भूख-प्यास लगती है, ग्वाने-पीनेको कुछ नहीं मिलता। दण्ड-साइन-सर्पकें वड़ी पीड़ाएँ दी जाती हैं।

(२) अंधतामिस्र—जो किसी पुरुषको धो देकर उमकी पत्नीके साथ समागम करता है तथा इस शरीरको आना और धनको आत्मीय समझ प्राणियोंसे द्रोहकर केवल अपने ही शरीर, स्त्री, और पुत्रदुस्वका भरण-पोषण करता है, उसे दोनों प्रकारके लोग इस नरकमें गिरते हैं। यहाँ उनकी स्मृति और बुद्धि विनष्ट हो जाती है।

(३) रीरय—निरपराध प्राणियोंको जो हिंसा कर है, यह इस नरकमें गिरता है, यहाँ वे ही प्राणमहात्मककर दह नामक सर्पसे भी अधिक भयकर जलनकर उससे बदला लेते हैं।

(४) महारीरय—प्राणियोंको पीसा पट्टाचाकर जो अपने शरीरका भरण-पोषण करता है उसे यह नरक प्राप्त होता है। यहाँ ररगण उमके शरीरको मोच नोरकर गाने हैं।

(५) शुर्म्भीपाक—सजीव पशु या पक्षीको मारकर जो उसका मांस रोंधता है, यह इस नरकमें गिरकर अपने-आपको जन्मे हुए तेजक बड़ाहमें सीझता हुआ पाता है।

(६) पालसूत्र—गिर, भादग और वेद—इसमें द्रोही इस नरकमें गिरता है। यहाँ तंबिकी तम् सहस्र योदन विमोच समस्त भूमि है, जो सदा जल करती है। इस जलती हुई भूमिपर उसे नीचेमे तो अग्नि जलती है

असदाचार (द्रुप दुराचार) और परिणाम

वह कमा लट्ठा है,

कभी चारों ओर लौड़ता-फिरता है। मारे हुए पशुओं
शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्ष उ
पसी यातना भोगनी पड़ती है।

(७) अस्तिपत्रवन—आपत्तिकात्कृत्रिणा भी स्वेच्छ
से जो वेदमार्ग छोड़कर पाखण्डमन ग्रहण करता है, वह
अस्तिपत्रवनका भागी होता है। यहाँ यमदत्त के
कोड़ोंसे मारते हैं। उस मारकी यातनासे वह इधर
उधर भागता है, पर अस्तिपत्रोंमें दोनों ओर धार रहता।
इससे उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। अत्यन्त
व्याकुल होकर वह बार-बार मूर्च्छित हो-होकर गिरता है।

(८) स्फुरमुख—अदण्डनीय व्यक्तिको अन्याय
अथवा किसी ब्राह्मणको जो शासन या शासकी
अधिकारी शरीरदण्ड देता है, वह इस नरकमें गिरता
है। यहाँ वह कोलहलमें इखकी तरह दबाया जाता है।
जिससे उसका सग अङ्ग टूटने लगते हैं। वह आर्त्तस्वर
बिह्वला और बार-बार मूर्च्छित होता है।

(९) अधकूप—सग जीवकी वृत्ति इक्षरद्वारा
नियत है—यह जानकर तथा किसी भी जीवकी वेदनाय
समझनेकी क्षमता रखकर जो मन्त्र और जीवों
मार डालता है, वह इस नरकमें गिरता है और वह
उसके द्वारा मारे गये सग पशु, पक्षी, सोंप, मन्त्र
जै, खटमल आदि उससे
घोर अधकारमें उसकी